

॥ श्री तिरागाय नमः ॥

अध्यात्मिक निवेदन ।

सम्पादक व प्रकाशक -

ब्रह्मचारी शीतलप्रभा,

धर्मसमापक आत्मधर्म सम्मेलन,

च, गङ्गा-सुरत ।

मुद्रक-

मूलचन्द्र किष्णदाम वापटिया,

जैनविजय प्रिन्टिंग प्रेस सुरत ।

प्रथमावृत्ति] अप्रैल १९२५ [वर्ति ५००

अध्यात्मिक निवेदन

प्यारे आत्मरम सम्मेलनके महासदों !

आपसो यह बात अच्छी तरह ध्यानमें लेनी चाहिये कि यह मनुष्यसा गरीब मरमे श्रेष्ठ तथा तुल्य है। मनुष्यसो अपनो जीवनका समय कभी भी निश्चय न खाना चाहिय किन्तु उसका सदुपयोग करना चाहिये।

रूपया कमाना, पाचो इन्द्रियोंके भोग भोगना—एसे कार्य हैं जिनका सम्बन्ध हम देहसे है व जा गेभ या कृष्णासो खानेवाले हैं—मनुष्यसो अधा बनाकर उसके जीवनसो नष्ट करनेवाले हैं। जो मनुष्य अपनो जीवनका भ्येय यग बना लेने हैं उनका आकृष्टता व रोग कभी पीडा नहीं छोड़ने, क्योंकि य दोनों कार्य दुमरोंके सम्बन्धसे होने हैं। जब दुमरारी मशयना हमारी इच्छा नुसार प्राप्त हो जाती है ओर हमें धनसा लाभ तथा इन्द्रिय भोगोंके भोगनेसा अवसर मिल जाता है तब हम कुछ कालके लिये सतोष मान लेने हैं, किन्तु यदि दुमरोंके कारण धन हानि होती है या जिनपर हमारे ऐनो कार्योंका जागृन्धन सा वे हमसे विरोध करने लगते हैं या उनका बियोग हा जाता है या हमारा शरीर अस्वस्थ व रोगी हो जाता है तो हमसो बहुत उदा कष्ट व गेद होता है।

किमी मनुष्यके मरे मर्यादा पलाथ उमरी ज्यञ्छानुसार ही चलन करते हैं कभी प्रतिज्ञा न हो पमा बहुत ही कठिन है साधारण मनुष्यके जीवनमे तां नित प्रतिज्ञा सेदके मामान मिल जाया करते हैं—उसकी ज्यञ्छाके पूण होनेमे विघ्न हो जाया करते हैं।

यदि निर्माके कोई विघ्न न हो जो कि जम्भन हैं और धनका लाभ तथा विषयभोगका भोग इच्छानुसार, होता रहे तौभी आकुलता सताती गृहती है क्योंकि धनकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है और नए नए विषयभोगोंसे प्राप्त करनेकी अभिलाषा अत्यन्त प्रबल हो जाती है। यह क्रम मनुष्यके जीवननरु बना रहता है। वह बृद्ध होजाय, अशक्त होजाय तौभी नहीं रुद होता है। एक दिन मरण अवश्य हो जाना है तब भी उम मानवकेचिन्तमें तृष्णाकी अग्नि बनी गृहती है। वह बन्तसी जाशाओसे अपूर्ण रखकर उस समय वर्तमान धनादि परिग्रह तथा सम्प्रधियोंका वियोग बड़े दुःखके साथ सहन करता है और आसुओंसे बहाना हुआ ध्वंशितभावसे प्राण त्यागता है।

यही अवस्था उन सवही मनुष्योंकी होती है जिनका व्यय मात्र धन कमाना और विषयभोग करना है।

इम व्ययवाले मानवोंमें कभी कभी बड़े अत्याचार, पाप व अन्याय हो जाया करते हैं। जब उनका मतलब मीधे मार्गमें नहीं निकलता है तब वे टेढ़े रास्तेमें चलने लगते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, मताना उनके मनमें कोई पाप नहीं रहता है—विषयोंके लम्पटी हो वे परस्त्रीगामी हो जाते हैं। कभी कुसगतिमें पड पासभोगी, मन्त्रिग पानेवाले, आरेटकर्ता, जूआ रमनेवाले तब अनेक खोटी आत्तिके व्यसनी बन जाते हैं। इनकी अधिकता कभी बढ़ जाती है तब शरीर रोगी हो जाता है या कभी कभी अन्याय करनेमें व राज्यनीतिमा उल्लंघन करनेसे उनसे राज्यद्व भी भोगना पड जाता है। ऐसे मनुष्य बलवान होकर निर्भरोंसे

सताते हैं, उनको हर प्रकार हानि पहुंचाकर अपना मनः निरालना चाहते हैं—ये पूणे स्वार्थी व खुदगर्जे बन जाते हैं। दया, क्षमा, शील, सनोष, सत्य उनकी मेली चित्तकी वृत्तिमे विना हो जाते हैं, ऐमे मानवोका जीवन पशुओंके जीवनमे भी निट्ट हो जाता है। पशुओंका सर्वे विषयभोग नियमित रहता है परन्तु धन लम्पटी और विषयान्ध मानवोका विषयभोग अनियमित होजाता है।

वास्तवमें ये दोनो कार्य मनुष्यके मुख्य कार्य नहीं हैं। जो गृहस्थ होते हैं उनको यह आवश्यकता पडती है कि हम अपने व अपने आधीन कुटुम्बके शरीरोंकी रक्षा भोजन वस्त्रादि सामग्रीमें करें व अपनी पाचो इन्द्रियोंकी दृष्ट्यानी पूर्ति इतनी करें कि निममे सतोषपना रहे व शरीर प्रसन्न रहे तथा सतानक्रम चरता रहे। इस गौण कार्यके लिये विवेकी मनुष्य अपने मुख्य कायमे हानि न करते हुए न्यायपूर्वक दूसरोंको दुःखित न करने हुए व्यापार राज-कार्य, शिल्पादि व कृषि जादिके द्वारा धन कमाने हैं तथा पाचो इन्द्रियोंका उतना ही भोग करने हैं निममे शरीरके स्वास्थ्यमे बाधा न आकर शरीर—स्वास्थ्य उत्तम रहे व वीर सतानका लाभ हो।

मनुष्यका मुख्य कार्य धर्मसाधन है। धर्मक साधनसे मनुष्यको जो जो अपूर्व लाभ होने हैं व उसके सम्बन्धमे दूसरे जीवोंका जो उपकार होता है उसका वर्णन वाणी गोचर नहा है।

इन्द्रियोंके भोगसे जो सुख प्राप्त होता है वह सुख कल्पना मात्र है, परार्थीन है, तृष्णापदक है, क्षोभका कारण है इसलिये यह सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख अपने आत्माका स्वभाव है। सच्चा सुख और शांति आत्माके भीतर भरे हुए हैं—धर्म ब्रह्म है निमके

प्रतापसे हम आप ही अपने ही भीतर भरे हुए सच्चे सुख और शक्तिका उपभोग करते हुए परमप्रसन्न और शांत रह सकें।

इस जगतमें उस सच्चे धर्मका ज्ञान बहुत अशर्में साधारण जनताकी दृष्टिमें दुर्लभ हो गया है। इसी सच्चे धर्मकी स्मृति करानेके लिये इस आत्मधर्म सम्मेलनका उद्यम है।

यह कोई ऐसी सभा नहीं है कि जिसका वार्षिक उत्सव हो, उसमें प्रस्ताव पाम हो। यह सभा मात्र इसलिये है कि सच्चे सुखके पानेका उपाय इसके सभासद स्वयं करें तथा अपने जीवनमें हरएक सभासद दूसरोंके भी इस सुख पानेके लिये तैयार करें। यहा तक कि १ महीनेमें एक सभासद अपने साथी ३० सभासद अग्रद्वय बना डालें। जिस अमृतका स्वाद अपनेको सुखी बनाता हो, दया व परोपकारका भाव कहता है कि उस अमृतका स्वाद सब कोई पा सके ऐसा उद्यम करना चाहिये। इस सभाका यही हेतु है कि धीरे २ जगतके नये माताओंको सच्चे सुखका मार्ग बता देना जिससे उनकी जीवन सदुपयोगी हो और वे मानव जन्मका मुख्य कार्य कर सकें।

इस सम्मेलनमें नाम लिखानेवाले सभासदोंको लाभ यही होगा कि जब कभी कोई पुस्तक छोटी या बड़ी प्रकाशित होगी उनकी सेवामें पहुँच जायगी जिसको पढ़कर वे ज्ञानका जानन्द पाएंगे। दूसरे जब कभी किसी सभासदको कोई शका या प्रश्न पैदा हो वह दफ्तरमें लिखकर उसका उत्तर प्राप्त कर सकता है।

वर्तमानमें इस सम्मेलनके २५० के अनुमान सभासद है परन्तु यह देखनेमें नहीं आता है कि वे अपने कर्तव्यमें पुरुषार्थी हों।

संभव है कि वे स्वयं कुछ अभ्यास करते हों परन्तु उनके चित्तमें वह दया नहीं झलकती जिसमें प्रेरित हो वह दूसरोंको भी इस अभ्यासमें लगाते और सभासदोंको बनाकर उनके नाम व पते सम्मेलनके दफ्तरमें भेजते। उनकी इस कमीको मिथानेके लिये, उनको जगानेके लिये यह प्रार्थना नम्रभावमें इस पुस्तिका द्वारा की जा रही है कि प्यारे सभासदों! ऐसा उद्यम करो कि एक एक सभासद एक वर्षमें कमसेकम ३-५ साप्ताहिक सभासद तो बना डाले। यह प्रयत्न करना इतने मानप्रोत्साही मुख्य कार्यभी ओर प्रेरित करके उनके जीवनोद्योग सुधार देना है। हम आशा करते हैं कि आप इस हमारे निवेदनपर आगामी अवश्य ध्यान देते रहेंगे।

आत्मधर्म प्रेमी व श्री चम्पतगयजी वारिष्ठर हरद्वेइ (पृ० पी०) ने एक पुस्तक गौवाणी प्रकाशित कराई है जिससे सभासदोंको लाभ पहुँचेगा ऐसा समझकर उन्होने अपनी ओरमें सभासदोंके पास पहुँचानेको हमें भेजी है। जिसे हम इस पुस्तिकाके साथ आपकी सेवामें भेंट करने हैं। आशा है कि आप अच्छी तरह मनन करेंगे और जगतके मानवोंका मिथ्या अन्धकार दूर करनेका अवश्य प्रयत्न करते रहेंगे। तथा कोई बात इस गौवाणीकी जानना चाहेंगे तो उक्त महालयमें हरद्वेइ पत्र व्यवहार करेंगे या हमें सूचित करेंगे।

प्यारे सभासदों! आइये हम आपको आत्मा जानन्द इस पुस्तिका द्वारा अवश्य प्राप्त करें जो हमारे ही भीतर है व जिसका लाभ लेना हमारा मुख्य कार्य है और यही धर्मका साधन है। मनुष्यके जीवनका सार यही है जो सुख शांति का भोग नित्य रहा करे। यह सुखशांति अपने ही भीतर जो देखने जाननेवाला आत्मा है उसीका

निज स्वभाव है। जैसे किड़ियाँ रसहीन हैं, नीम का कटुक, नींबू का खट्टा होता है वैसे आत्माका स्वभाव सुखशांतिमय है।

सासारिक पदार्थोंमें मोह बुद्धि होनेसे व किन्हींमें राग व किन्हींमें द्वेषभाव करनेसे आत्मा स्वभावमें रमण नहीं करसक्ता है इसीलिये वह अपने आपमें न ठहरा हुआ निज स्वाभाविक सुखशांतिका भोग नहीं करसक्ता। जिसका भाव रागद्वेष मोहके द्वारा क्षोभित नहीं होता है वह अपने आपको देखता हुआ अपनी सुखशांति में भोग करसक्ता है।

जैसा स्वामी पूज्यपादने कहा है—

रागद्वेषादिकहोलैरलात् यन्मनो जल ।

स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व तन्व्य नेतरां जन॥ १

भावार्थ—जिसका मन रूपीजल रागद्वेष आदि लहरोंसे क्षोभित नहीं होता है वही आत्माके तत्त्वको देख सकता है। दूसरा कोई उसे नहीं देख सकता है।

जैसे मिश्रीकी तरफ उपयोग जुड़ते ही मीठेपनका स्वाद जाता है वैसे आत्माके स्वभावकी तरफ उपयोग जुड़ते ही सुखशांतिका स्वाद आजाता है।

याम्तप्रमं अपने ही शरीरमें आत्माराम अपने ही स्वाभाविक गुणोंको लिये हुए विराजमान है इस बातका ब्यर्थ ज्ञान तथा श्रद्धान होना चाहिये, क्योंकि जिस वस्तुका सच्चा ज्ञान तथा श्रद्धान हो जाता है उस वस्तुकी रचि हो जाती है अर्थात् उस वस्तुका शौक हो जाता है। जिस वस्तुका शौक हो जाता है उस वस्तुकी तरफ मन स्वयं चारवार जाता है। श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं—

यत्रैवाहितधो पस श्रद्धा तत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते श्रद्धा चित्त तत्रैव लीयते ॥

भासाथ—उम मानसी बुद्धि िधर उमती ह उधर उमर
रुचि हो जाती ह । तया गिम वस्तुनी रुचि हो जाती, ह उ
वस्तुनी तर्फ चित्त स्वय श्री हो जाता है ।

माधनो समे पदले यी जाननेनी आनश्यता है कि
शरीररूप नी ह—न में गोरा, नाग, पीला, गरुड, वृद्ध, युवान
ह, न में रागी, द्वेषी, मोही व जनाता ह, विन्दु में शुद्ध समाव
धारी नाता दृटा अविनाशी एव आत्मागम ह ।

जैसे धानके भीतर सफर चावल छिपा है, दूधके भीतर
निर्मल पानी छिपा है, सुवर्ण पाषाणके भीतर शुद्ध सुवर्ण छिपा
है, रत्न पाषाणम चमकता हुआ रत्न छिपा है जैसे उम शरीरके
भीतर आत्मागम छिपा है ।

जैसे भेत्तजान अर्थात् विनकी दृष्टिमें धानके भीतर रहत
हुए भी चावल अलग दिगता है, दूधके भीतर पानी भिन्न मा-म
पड़ता है सुवर्ण पाषाणम सुवर्ण जोर रत्न पाषाणमें रत्न अलग
जगता है वैसे भेत्तजान या विनके द्वारा ही यह आत्मा दिलकुल
स्वच्छ सर गगाति परभाव तथा अन्य द्रव्योंमें जुदा दिगलाई
पड़ता ह ।

जब दो द्रव्य मिले हुए होते हैं तब उनकी पहचान करनी
चाहिये । उनका भिन्नर लक्षण जब ध्यानमें आयेगा तब ही व
मिले हुए दो द्रव्य भी जुदे जुदे दीख पड़ेंगे ।

किमी पात्रमे गेहूँ और गौ मिले हुए रखे है। परन्तु जिसको यह पहचान है कि गेहूँ का स्वभाव यह है तथा गौ का स्वभाव यह है वही गेहूँ को गौ से अलग कर सकता है।

चादी और सोनेकी रज मिली हुई रखी है। जिसको दोनोंकी भिन्न पहचान है वही सोनेको चादीसे जुदा कर सकता है।

यह ससार द्वैत रूप है—चेतन और जड़ का मिश्रण ही ससार है। चेतन का जड़मे जुदा होना ही मोक्ष है। पानी और मिट्टी का मिलाप ही मेलापना है। पानी का मिट्टीसे अलग होना पानी का मैलमे छूटकर शुद्ध होना है।

आत्मा यों तो अनन्तगुणोका एक अवड समुदाय है परन्तु उसका अनात्मासे भिन्न ज्ञान होनेके लिये उन मुख्य गुणोंको जान देनेकी आवश्यकता है जिनसे वह आत्मा जड़मे जुदा अपने ज्ञानमे झलक जाये।

मनसे मुख्य गुण चेतना है—जानना देखना है। यह चेतना जिसमे हो वही आत्मा है। जिसमे चेतना नहीं वही अनात्मा है। आत्माका चेतना लक्षण दोषरहित है। सर्व आत्माओंमें व्यापक है इसमे अव्याप्ति दोषरहित है। आत्माको छोड़कर किसी भी अनात्मामें चेतना गुण नहीं है इसमे इसमे अतिव्याप्ति दोष नहीं है। चेतना लक्षण प्रत्यक्ष प्रगट है क्योंकि चेतना सहित प्राणी सचित्त कहलाता है और वह आँसु, कान, नाक, मुख, शरीर इन्द्रियोंमे देख कर, सुनकर, सूँघकर, चारकर व छूकरके वर्ण, शब्द, गंध, रस तथा स्पर्शको जान सकता है। मृतक शरीर चेतनारहित हो जानेसे आँसु आदि इन्द्रियोंके आकारको रखते हुए भी नहीं जान सकता

है। यह चेतना वास्तवमें शुद्ध चेतना है इसमें रागद्वेषादि विभावोंकी अशुद्धता नहीं है। जमें दृष्टिमा काम मात्र देखना है। दृष्टि रोते हुएकी देखकर आप रोती नहीं। तैसे ही हमते हुएकी देखकर आप हसती नहीं। रोगी निरोगीको, धनवान धन हीनको, बालक वृद्धको, गौरे कालेको समानभावसे मात्र देख लेती है वैसे यह चेतनाशक्ति पदार्थोंको जैसाजैसा जानती देखती है। सिद्ध भगवान या परमात्मामें यह चेतना शुद्ध अस्थामें विगनमा है इससे वे परमात्मा सर्व देखने जानने योग्य पदार्थोंको एक समयमें जैसाजैसा देखते जानते हैं परन्तु क्रिमी भी वस्तुमें रागद्वेष मोह नहीं करते हैं। यही चेतना स्वभावमें या निश्चयसे हरएक ससारी आत्मा भीतर है, क्योंकि ससारी आत्मा जड़ शरीरकी सगतिमें अशुद्ध होरहे हैं इसलिये उनकी चेतना अपूर्ण काम करती तथा वह रागद्वेष सहित वर्तन करती है।

हमको ज्ञान आत्माका लक्षण विचारना है तब हमें अनात्मा या जड़में रहित ही अर्थात् शुद्ध आत्माकी लक्षण विचार करना है। इसलिये हरएक आत्मामें यह शुद्ध चेतना विद्यमान है।

दूसरा मुख्य गुण इस आत्मामें शांति है। यह आत्मा स्वभावमें परम शांत या परम वीतराग है—इसका स्वभावमें क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है। यह क्रोधादि भाव अनात्माकी सगतिमें ही होते हैं आत्माके वे ही गुण हो सके हैं जो इसका मुख्य गुण चेतनाके सहकारी हों, चेतनाका बाधक न हों।

यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है कि क्रोधादि भाव आत्माके नानके बाधक हैं सहायक नहीं हैं, जन्कि ज्ञानि या वीतरागता आत्माके

ज्ञानको सहकारी है। शांति ही ज्ञान की रक्षा करती है व ज्ञानके साम्राज्यमें ही शांति ही शांति ही होती है। शांति ही ज्ञान या जीवनरागता आत्माना मुख्य गुण है।

तीसरा मुख्य गुण आनन्द है। जहाँ ज्ञान और शांति होती है वहीं यह आनन्द झरकता है। जहाँ अशांति होती है वही बलेश प्रगट होता है। यह आनन्द जो आत्माना स्वभाव है वह इन्द्रियोंके विषयभोगसे होनेवाले कल्पनिक या पराधीन सुखसे विलक्षण है। जितना जितना मोह घटता है उतना उतना यह सुख गुण प्रगट होता है। एक मनुष्य दयावान होकर बिना किसी अपने स्वार्थके अनाथोंकी रक्षाके लिये १००) का ढान करता हुआ इस द्रव्यसे मोहका त्याग करता है इसीलिये निस्वार्थ परोपकारसे आनन्दना झलकान होता है। यही इस बातका प्रमाण है कि आत्मामें आनन्द गुण भरा हुआ है।

चेतना, शांति, आनन्द इन तीन मुख्य गुणोंको धरनेवाला आत्मा जड़-पुद्गल (परमाणु या स्वयं निम्नमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो) में भिन्न है इसीलिये वह अमूर्तिक (immaterial) है। इस आत्माना स्थान कहा है? क्योकि जो कोई पदार्थ होगा वह अमश्य अपने आकारके प्रमाण आकाशको धरेगा। यद्यपि हरएक आत्मामें शक्ति लोकमात्रमें व्यापने की है तथापि किसी शरीरमें रहा हुआ, आत्मा शरीरके प्रमाण आकारको रखता है— बालकमें बालकके समान, युवानमें युवाके समान, पशुमें पशुके समान, वीटमें वीटके समान, वृक्षमें वृक्षके समान आकार है। इसमें शरीरके निमित्तसे सहीच, य

शक्ति है। इसी कारणसे यह आत्मा शरीर प्रमाण रहता है। जो आत्मा शुद्ध या मुक्त हो जाता है वह भी जतिम शरीरके प्रमाण आकार ग्वता है क्योंकि शरीरके छूटोपर शरीरका सम्बन्ध न होनेसे फिर आत्मामे समोच या विस्तार नहीं होता है।

यद्यपि यह आत्मा प्रत्यक्ष आत्म ज्ञानि इन्द्रियोंका विषय नहीं है तथापि हम उसका स्वरूप अपने विचारमें इसी तरह ले सकते हैं जिस तरह मनुष्यका रूप किमीके मुँहमे सुनकर उसका नरुशा अपने मनमे जमा सकते हैं। हम मोच सकते हैं कि हमारे ही शरीरके भीतर हमारे ही शरीरके प्रमाण आकारको रखनेवाला एक ऐसा पदार्थ निरानगान है जो चेतनामय है, परमशात है तथा परम आनन्दमय व अमूर्तीक है। पण्डित ध्यानतगयनी कहते हैं—

निज घटमें परमात्मा चि-मूरति भग्या ।

नाहि विलोक सुद्रष्टि धर पाडन परपैष्या ॥

श्यामी पूज्यपाट कहते हैं—

य परात्मा स ण्याह यो ह स परमस्तथो ।

ऋमेव मयोपास्थो नान्य वधिदिनि स्थिति ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है वही मैं हूँ तथा जो मैं हूँ सो ही परमात्मा है इसलिये मैं ही मेरे हाग भक्ति क्रिये जानेके योग्य हूँ और मोड़ नहीं, ऐसी वस्तुही स्थिति है।

मुनि नागसेनजी तन्वानुशामनभ ऋते हैं—

मद्रूप्यमस्मि चिदह शाता दृष्टा सदाप्युदासीन ।

रूपोपात्तदेहमात्रस्तत पृथग्गगनधदमूर्त्त ॥ १७३ ॥

अर्थात् मैं सदा विद्यमान द्रव्य हूँ, चेतनामय हूँ, ज्ञाना दृष्टा हूँ, सदा ही वीतराग हूँ, अपने शरीर प्रमाण आकार ग्वता हूँ

भी शरीरसे भिन्न आकाशकी तरह अमूर्तीक है ।

श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

स्वसंवेदन सुयक्तस्त्वनुमात्रो निरत्यय ।

अत्यन्तसौम्यप्रानात्मा लोकालोकविलोकन ॥ २१ ॥

अर्थात्—यह आत्मा अपने ही आपके जानके द्वारा अपनेको

मले प्रकार प्रगट होता है । शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अनिर्णय

मूर्ती है व लोक अलोकको देखनेवाला है ।

श्री देवमेन महाराज तत्त्वमारम कहते हैं—

षोडश कर्मरहितो केवलज्ञानाद्गुणसमिद्धो ज्ञो ।

सोह सिद्धो सुद्धो णिद्यो एका गिरालबा ॥ २७ ॥

भा०—यह आत्मा शरीरगति नोकरमें व पाप पुण्यरूप द्रव्य

कर्मसे रहित है, केवलज्ञानादि गुणोमें परिपूर्ण है, शुद्ध है, नित्य

है, एक है व निरालम्ब है—तैमा सिद्ध परमात्मा है वैमा ही मैं हूँ

ऐसा विचारना चाहिये ।

इस तरह अपने ही आत्माका ज्ञान और विश्वास करके हमको

नित्य एकात्म्यानमें बैठकर उसका वास्तविक स्वरूप विचारना

चाहिये । थोड़े दिन अभ्यास करनेमें ही आत्माके आनन्दका झल-

काव होने लगेगा । वम उस ही अभ्यासको बढ़ाने हुए सुखशांतिका

भोग हमको प्राप्त होता रहेगा ।

मानव जीवनका सर्वोत्तम ध्येय यह है । यही सच्चा

आत्मोन्नतिकारक धर्म है । इस ही आत्माके गुणोंके विचारमें अपना

चित्त जोड़नेके लिये हम पूजा, जप, तप, स्वाध्याय, धर्मचर्चा, भजन

आदि अनेक साधन कर सकते हैं । अपने प्यारे समासदोंके लभार्थ

हम यहाँ पर एक भजन भी लिखे देते हैं—

निज धातम सुग्यार, भजन कर हे मन धारग्यार ।

ज्ञानो दर्शक सय श्रेयनिका, रागत आप मभार ॥ १ ॥ भजन०

ज्ञात रहित क्रोधादि भावसे, चोतराग गुणधार ॥ २ ॥ भजन०

सत्य स्वात्ममय आनदी है, सब द्रव्यन निरदार ॥ ३ ॥ भजन०

रागद्वेष सय मोह त्यागकर, देत उसे हरवार ॥ ४ ॥ भजन०

स्वात्म अनुभव होत सुगमसे, पीये अमृतसार ॥ ५ ॥ भजन०

सुख सागरमें होय मगनता, छूटे मल दुखकार ॥ ६ ॥ भजन०

प्यारे सभामदो ! आपरो यह अच्छी तरह निश्चय कर

लेना चाहिये कि जीवनको सुखमय बनानेके लिये एक अपने ही

आत्माका मनन तथा अनुभव कार्यकारी है । यही सच्चा धर्म है ।

इसलिये आप इस धर्मसे पालें तथा जगतके मानसोंको आप सिखावें ।

दुमरा व्यवहार धर्म है जिसका मृग अहिंसारा सिद्धांत है ।

जो यह कहता है कि अपने ममान द्रमसे प्राणियोंको समझो ।

उनको मृथा कष्ट न दो । यथामभय बहुत कम कष्ट देते हुए अपनी

आवश्यकताओंको पूर्ण करो । भोजन माता, शुद्ध, ताना, माम, मधुररहित

योग्य पदार्थोंका करो । नीतिपूर्ण व्यवहारोंमें धनको कमाओ । तथा

अपनी मन बचन शय, सम्पत्ति, विद्या आदि शक्तियोंके द्वारा मानव

समाजका कल्याण करो तथा पशु पक्षी आदि जीवमात्रका कल्याण

विचारो और करो ।

प्यारे सभामदो ! आपरो इस निवेदन पर पूर्ण ध्यान देना

उचित है तथा जितने अधिक भाई बहनोंको इस कल्याणके मार्गपर

ला सत मो आपरो करना उचित है । इस पुस्तिकाकी पहुच दें

तथा आवश्यक पत्रव्यवहार करने रहें । व्यवस्थापक—

आरमधर्म सम्मेलन-च-दाव डी, मुरत ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
सम्यक्चारित्र्यका एक्यता-

-आत्मस्वरूप रताका मार्ग है।

आत्मधर्म-सम्मेलन ।

१ हरएक जीव सुख शांति चाहता है—यह सर्वव्याप्य है।

२ सुख व शांति अपने आत्मामें है ।

३ आत्माके सत्स्वरूप पर विश्वास लाने और उसका व्यान करनेसे वे स्वयं प्राप्त होने लगती हैं ।

” आत्माका लक्षण चेतना (देखना, जानना) है । यह चेतना रहित अनीन-पदार्थोंमें भिन्न है । इसका सत्स्वरूप अमलमें शुद्ध, आनन्दमई, अपिनाशी, क्रोधात्मिक विकारोंसे रहित है । यह देह प्रमाण आकार रखता है । प्रत्येक आत्माकी सत्ता मदा भिन्नर बनी गहती है, इससे यह नित्य है । आत्मामें परिणाम सदा नयेर हुआ करते हैं इसमें यह परिणामी भी है ।

१ यद्यपि हम वर्तमानमें अशुद्ध हैं, पर हमें आत्माका शुद्ध स्वरूप निश्चय करके एकानमें बैठकर उसका भजन, मनन, पूजन, व्यान सत्रों शाम कमसेकम १०-१५ मिनिट अवकाश करना चाहिये । अपनी ही देहमें वह प्रमाण स्फटिककी मूर्ति समान उमें विचारना चाहिये ।

२ हरएक प्राणीमें मि-२ आत्मा है । सब - ने है कि हम कोई भी अपने मन, बचन, नाशमें किसी प्रकारका - ल न हैं

७ इसीसे आपका धर्म हैं कि अन्य प्राणियोंका बुरा न विचार, उनके प्रति अहितकर बचन न कहें, उनकी बुराई न करें अर्थात् सबके साथ प्रेमभाव रखकर हित सोचें व करें ।

८ इसीमे मनुष्योंकी रक्षा करो, उन्हें शिक्षित, स्वास्थ्ययुक्त, न्यायमार्गी और आत्मजानी बनाओ । पशुओंकी हत्या भोजनपान, औषधि, पूजा भक्ति और खेल तमाशे आदिके लिये न करो । गाय, भैस, घोटा, बैल आदि पशुओंमे काम लो, पर कष्ट न दो । वृक्षोपर भी दया पाओ, उन्हें वृथा न मताओ ।

९ भोजन ताजा, शुद्ध अन्न, शाक, फल, दुग्ध घृतना करो व ताजा पानी छानकर पियो । भूख लगनेपर भोजन करो । कमसे कम दिनमे एक एक भोजन बम है ।

१० गृहमे स्त्री पुत्रादिना हित करो । मोहमें अध होकर धर्मको न त्यागो ।

११ इन्द्रियनिर्जयी होने और वैराग्य प्राप्त होनेपर गृहत्याग आत्मव्यान करने हुए परीपकारमे जीवन विताओ ।

उपरकी वान पसद हो तो सभामद होनेको पत्र भेजो ।

सभामतोना कर्तव्य अपनी शक्ति अनुसार इन ११ बातोपर चल्ना व इनका प्रचार करना है ।

श्रीम-प्रेम और सेवा ।

पता-व्यवस्थापर-

तारीख १०-१०-१० }

आत्म-म सम्मेलन,
चदावाडी-सुरा ।

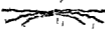

स्वसमरानन्द

अथवा

केतन-कर्म सुद्ध।

सम्पादक -

जनधर्मभूषण -

प्र० शीतलप्रसादजी - सुरत।

प्रकाशक -

मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया - सुरत।

जनविनय प्रेस - सुरत।

मुद्रक.-

मूलचन्द्र किसनदास कापडिया,
“ जैनविजय ” प्रि प्रेस, सपाटिया चण्डी-सूरत ।

प्रकाशक-

मूलचन्द्र किसनदास कापडिया

दि० जैन पुस्तकालय चण्डी-सूरत

भूमिका ।

जैनमित्र साप्ताहिक पत्र वर्ष ११ अंक १ वीर स० २४१८
मिती कार्तिक सुदी १ से प्रारंभ होकर जैन मित्र वर्ष १७ अंक
२० वीर स० २४४२ मिती भादों वदी २ तक हमने पाठकोंको
चेतन और कर्मके युद्धका दृश्य दिखानेके लिये यह लेख
दियाथा । इसमें गुणस्थान अपेक्षा कर्मोंके विनयका वर्णन वीर
अन्वात्म रसके साथ किया गया है । जैन तत्त्वके मरमी इस कथ
नसे बहुत लाभ उठाएंगे । श्रीमती पंडिता चदाथाईजी
आराकी उदारता व अनेक तत्त्व प्रेमियोंकी प्रेरणासे यह निबन्ध
पुस्तकाकार स्वल्पमूल्यसे प्रकाशित किये गये हैं । पाठकोंको
सूचना है कि वे इसे वारवार पढ़ें तथा इसका प्रचार करें कहीं
मूठ हो तो उदार विद्वान् क्षमा करके पत्रद्वारा सूचित करें ।

मिती
कार्तिक सुदी ११
वीर स० २२४९
ता ३१-१०-२२

निवेदक—

ब्र० शीतलप्रसाद

आ० सम्पादक, जैनमित्र—सुरत ।

विषय-सूची ।

न०

- १-क्षयोपशम और विशुद्धलब्धि
- २-देशनालब्धि
- ३-प्रायोग्यलब्धि
- ४-अध करण अपूर्वकरणलब्धि
- ५-अनिवृत्तिकरणलब्धि और सम्यक्त
- ६-प्रथमोपशमसम्यक्त
- ७-सासादान गुणस्थान
- ८-पुन प्रथमोपशम सम्यक्त
- ९-मिश्र गुणस्थान
- १०-मिश्रगुणस्थानसे पतन
- ११-अविरत सम्यक्त गुणस्थान
- १२-क्षयोपशम सम्यक्त
- १३-देशविरत गुणस्थान
- १४-   "   "
- १५-मृनिपद धारण
- १६-प्रमत्तविरत गुणस्थान
- १७-अप्रमत्त विरत गुणस्थान
- १८-अपूर्वकारण उपशमश्रेणी
- १९-अनिवृत्तिकरण   "

न०	विषय	पृष्ठ०
१०-	सूक्ष्म सापराय	४०
११-	उपशात मोह गुणस्थान	४१
२२-	उपशम श्रेणीसे पतन	४३
२३-	पुन देशनालब्धि	४६
२४-	पुन उपशम सम्पत्त	४६
२५-	क्षयोपशम क्षम्यक्त	४८
२६-	श्री महावीर भगवानका दर्शन	५०
२७-	क्षायिक सम्पत्त	५३
२८-	पुन देशविरत गुणस्थान	५५
२९-	अप्रमत्त	५७
३०-	अप्रमत्त प्रमत्तमे गमनागमन	५९
३१-	प्रमत्त गुणस्थानकी बहार	६१
३२-	सातिशय अप्रमत्त	६७
३३-	अपूर्वकरण क्षपक श्रेणी	६९
३४-	अनिवृत्तिकरण	७१
३५-	सूक्ष्म सापराय	७३
३६-	क्षीण मोह गुणस्थान	७५
३७-	सयोग केवली अरहंत	७६
३८-	अयोग केवलीसे सिद्ध परमात्मा	७८

शुद्धाशुद्धि ।

पृ०	श्लो०	अशुद्ध	शुद्ध
१	१२	आकार	आकर
६	१	घरको	घरकी
१०	११	परदेश	परदेश
१२	१	इसकी	इनकी
१५	१९	इरा अनता	अनता
१८	११	कारणों	करणों
२१	२	योद्धाओं	योद्धाओं
२५	१६	धर्म पद्धतिसे गिरा	गिरा
२९	१५	किसिन्	किसिन्
॥	२१	गिससे	गिससे
३०	१०	लगोटकी	लगोटको
॥	११	अज्ञा	आज्ञा
३१	१६	प्रमत्त	प्रमत्त विरत
॥	१८	छठी	छठी
३३	९	लज्जामान	लज्जायमान
३४	११	स्थान विचय	सस्थान विचय
॥	१९	शिया	शिव शिया
३७	११	आशक्त	आशक्ति
४१	१५	बाहर	बाहर
४५	९	किसी दशा	की सी दशा
	१	दूसरे	दूरसे

८० ला० अशुद्ध शुद्ध
 " १२ यहा "उसीवक्त आदि" पहले फिर भेजता है
 आदि पढ़ना चाहिये १ लाइन आगे पीछे उलट
 गई है ।

४६	१९	साहकर	सम्हलकर
४९	१०	आत्म	आत्मा
५०	१५	सत् स्वरूपी	सत् स्वरूपको
५१	७	परकाल अमित्त्व	परकालनामित्त्व
५२	१०	सेवा	सेना
५४	१८	रहा है	हो रहा है
५६	४	निम्न	निम्न

फुटनोट देखो नं० २९

"	७	साम्यक्ती	सम्यक्ती
"	१६	उदय	हृदय
५७	३	बदल	व दल
६०	९	नोक्कर्म	नोक्कर्म
६५	१६	चेनत	चेतन
६६	७	ज्ञानरूपी	अज्ञानरूपी
"	१९	चेतनके	चेतनकी
६७	१०	उज्जल	उज्वल
"	२२	अगोमें	अगोके
६८	e	गता	बीतरागता

पृ०	ला०	अंगुद	शुद्ध
७०	१२	सम्पत्त	सम्पत्त
७१	११	मिलाने	मिन्ने
७१	३	घरता है	घरता है
७५	८	गो	नो आनन्द
"	१४	घरणी	शानावणी
"	१७	विचार	जबीचार
७८	९	मोह पेगी	मोह पेगके जीवनेके िये
८०	४	अत	अनत
"	९	टहरा	टहर
८१	९	निश्रम	निश्रम
"	१३	तरा	तर

नम. श्रीवातरागाय ।

श्वस्वमरानन्द ।

(१)

अनन्त कालसे महाभयानक मोहनगरमें परतत्रतारूपी वैदके
 महान दु खोको भोगनेवाला आत्मा सक्रायक ज्ञानी आकाशगामी
 किसी दयावान शक्तिशाली विद्यावरी छष्टमें आजाता है उसे
 परतत्रताके महान मरी करणानाक कष्टमें आकुलिन देख वह विद्या
 घर कहता है, " रे आत्मन् ! तू क्यों आनेको भूल गया है ?
 क्या तुझको मलम नहीं कि, तू स्वयं मयमायी है ? तू निश्चयसे
 तीन लोकका घनी, अत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुखमई है । तेरे
 रमने योग्य मोहनगरनिवासिनी शिवतिया है ? जिस मोह राजाका
 पुत्री कुमति कुण्डके जालोंमें तू मोहित हो रहा है अपने तेरी
 हे चेतन ! देख कैसी दुदशा कर रखी है! तेरी सम्पत्ति हर ली
 है । तुझे कैदमें डाल रखता है । तू ऐसा मान्य है कि तूके
 दिखाये हुए भ्रमात्मक रूपमें मोहित हो उसके क्षणिक मोहमें तू
 अपनी सर्वथा दुर्दशा कर रहा है । मैं तेरे कष्टमें बहुत ही दुःख
 हू । मेरे चित्तमें तेरे ऊपर बड़ी ही करुणा आई है । मैं तुझको
 इस गगरसे छुड़ा सक्ता हू । और तुझे तेरी नन्देता मन्त्री प्रेमपात्रा
 शिवतियासे मिल सक्ता हू । तू कुछ शकन है, मोहनी सेनाके
 विध्वंस करनेके लिये तथा तेरे पाससे कर रत्ननेके लिये
 मेरे पास बहुत कर है । मैं तुझको छुड़ा सक्ता हू ।

दूगा । तू अन यह निश्चय कर कि तू अनन्त गुणी परम भिद्धकी जातिवाला है । पिनेमें बन्द सिंहके समान अपनी शक्तियों क्यों खो रहा है ? घृथा झूठा मोह छोड़ । भवब धन तोड़ । ” विद्याधरके यह वचन सुन वह चुप हो रहा और कूळ उत्तर न दे सका । विद्याधरने विचार किया अभी चलना चाडिये । एक दफेकी रस्तीकी रगटसे पत्थरमें चिन्ह नहीं बनते, इसलिये पुन पुन सम्भोषकर इस विचारे दीन मानवज्ञा कल्याणकर इसके दु खोंको मिटाना चाडिये । विद्याधर जाता है । वह परतत्र आत्मा एक अचम्भेमें आजाता है परंतु कुछ समझता नहीं । तथापि जो अशुभ परिणतिरूपी सखी आकर उसको बातोंमें अज्ञाती भी उससे चित्तमें अगचि आती जानी है तथा शुभ परिणतिरूपी सखी तो कभी १ इम आ माको देख जाया करती है उसके दर्शन पा लेनेसे यह चित्तमें हर्षित होता है और पुन उसके देखनेकी कामना करता है । वास्तवमें इस भवपिंजरमें पड़े पक्षान छूटनेके लिये अब काललब्धि आगइ है । इसके तीन कर्णोंका क्षयोपशम हुआ है । यह अन मनही प्रो विचारशक्तिमें जग रहा है । क्षयोपशमलब्धि देवीने इमपर दया की है । उसकी प्रेरणसे विद्याधरका आगम हुआ है । साथ ही विशुद्धिलब्धि देवी अब अशुभ परिणतिरूपी सगीरी पुन पुन उसके पास जानेसे रोक रही है और शुभ परिणतिने पुन पुन मंगकर उसका प्रीति शुभ परिणतिमें वृद्धि काग रही है । अब है यह आत्मा, अब इसके सुधारका समय आगया है । अब इसके दु खोंका अन्त आ गया है । अन यह शीघ्र ही अपने अनत

बलोंकी श्रद्धाकर परमज्ञानी विद्याधर मित्रकी सहायतासे मोह शत्रु-
से युद्ध करनेको तयार हो जायगा और मोहकी सेनाका विध्वंस
करनेका उपाय करेगा । धन्य हैं वे प्राणी जो इस युद्धमें परिणमन
करते हैं । उनके अंतरगमें अध्यात्मिक वीररसका उत्साह आता
है, और जब वह अपने गुणघाती किसी शत्रुका पराजय काते हैं
तो उनके हर्षकी सीमा नहीं रहती । वे अपने आपमें परमोत्कृष्ट
आत्मवीरताके रसका स्वाद ले स्वसमरानन्दके आमोदमें तृप्त
रहते हुए दिन प्रतिदिन अपनी शक्तिको बढ़ाते चले जाते हैं और
शिवनगरमें पहुँचनेके विघ्नोंको हटाते जाते हैं ।

(२)

ज्ञानी विद्याधर थोड़े दिनोंके पश्चात् ही सत्तार असीभूत
आत्मागी दुःखमें अवस्थाको विचारकर अपने आसनको त्यागता
है, और मोहनगरमें आकर आकश मार्गसे उस आत्माको देखता
है । वह आत्मा इस समय एक कोनेमें बैठा हुआ अचम्भेके साथ
उसी विद्याधरको याद कर करके विचार रहा है कि वह कौन था
जो मुझे कुछ सुनाकर चला गया, कई दिन हुए इससे यद्यपि
मुझे उसकी बातें याद नहीं हैं तथापि उा वचनोंकी मिष्ठता और
क्रोमलता अपतक मेरे मनको सुहावनी मालूम हो रही है । वह
अवश्य मेरा कोई हित ही होगा । अब मैं उसके मोहक शब्दों-
को फिर कब सुनूँ ? यह विभावपरिणतिसे परेशान आत्मा ऐसा
मना कर रहा था, कि यक़ायक वह विद्याधर बोल उठे, " हे
आत्मन् ! क्या चिन्ता कर रहा है ? क्या तुझे अभीतक अपने
रूपकी खबर नहीं है ? तू चैत यपदका घारी अमर अदृष्ट अस्त-

ख्यात प्रदेशी, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त, चारित्र्य, स्वस्व रूप तमयत्व आदि अनेकानेक गुणोंका भण्डार परम रूपवान है । तेरी शक्ति अनन्त अपार है । जो तू अपने पदकी रुचि मात्र करे तो तेरा यह कारावास अतपनेको प्राप्त हो जावे । देख प्यारे मित्र ! मोह और उसकी कुपुत्री कुमतिने तुझे ऐसा बावला बना दिया है, तेरी ज्ञान दृष्टिपर मोहनी धूल डाल दी है कि तू जहा बनक है वहा पीली मिट्टी देख रहा है । जहा अजर-बजर है वहा तू बबूलवन कल्पना कर रहा है, जहा अचल अभिराम आनन्दधाम है वहा तू नर्कका मुकाम मान रहा है । जहा विषका समुद्र है वहा तू अमृतसागर जात रहा है । जहा अमृतसागर है वहा तू विषधर कपना कर रहा है । जो तुझे अनन्त कालतक सुख देनेवाला है उसे तू दुःखदाई जात रहा है । विषयवासनामें पड़कर आनन्द तक किसी जीवने तृप्तता नहीं पाई । हे मित्र ! मेरी ओर देख ' ये वचन क्या थे, मानो प्यासके लिये जलरूप थे, मुखके लिये अन्नरूप थे । मुनने ही ऊपर देखा है परन्तु फिर भी वही आश्चर्यकी बात है क्योंकि उसकी समझमें उस विद्याधरका कथन फिर भी नहीं आया । परन्तु इसकी रुचि देखकर वह विद्याधर समझ गया कि इसके परिणामोंने अपने हितकी तरफ ध्यान दिया है और फिर उसको कहता है, " हे मित्र ! तू कमर कस, मोहसे ल, भय न कर, हम तेरी हर प्रकारसे सहायता करनेको उद्यत हैं । " अब यह समझता है और कहता है, " हे मित्र ! तुम्हारे वचन मुझे बहुत ही इष्ट मालूम पड़ते हैं । कृपाकर ऐसे ही वचनोंका समागम मुझे नित्य प्रदान

करें ।" विद्याधर अपने उद्देश्यकी पूर्ति समझ कहता है, " हे मित्र ! घबहाओ नहीं, हम नित्य तुमको धर्माभूत पान करानेके लिये आएंगे, " और तुम्हें युद्ध करने योग्य बल प्रदान करेंगे । भय है यह आत्मा ! इसको अब देशनालन्धिकी प्राप्ति हुई है । जिनशणी अपना अस्त्र करती जाती है । अतरगमें अशुभ कर्मोंका कडुवा रस बदरुजा जाता है । शुभ कर्मोंका मिष्ठानस अधिक मीठा होता जाता है । यह आत्मा अवश्य एक न एकदिन मोह शत्रुसे युद्ध ठान उसको परास्तकर शिवनगरीका राज्य करेगा । धन्य है यह युद्ध जिसमें हिंसाका लेश नहीं है, जो दयामय प्राणिपरक्षक है और जो अपनी क्रियामें परम मनोहर है । जो इस युद्धमें परिणमन करते हैं, वे अपने आप ही आत्माकी सत्य सुन्दरई भूमिकामें नयानन्दोंसे अतीत स्वसमरानन्दकी लब्धकर परम आरुहादित रहते हैं ।

(३)

भय है परोपकारी विद्याधर जिसके नित्य धर्मरसके दिये हुए रुचिमई भोजनसे सप्तारी आत्माके शरीरमें प्रुष्टता और साहसकी वृद्धि हो रही है । क्रम २ से अब ऐसी अवस्था ही गई है कि, यह अपने अन्त बलको समझकर होशियार हो गया है और मोहकी सेनासे युद्ध करनेके लिये तय्यार हो गया है । देशनालन्धिके सीले हुए विशुद्ध परिणामरूपी तीरोंको निर्भय होकर चलाने लगा है । मोह रानाकी नियत की हुई आठ प्रकारकी सेना सप्तारी आत्माके आठों ओर तैयार है । इसने शुभ भावनाके मनुरूप अनेक

ख्यात् प्रवेशी, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त, चारित्र, स्वस्व रूप तमयत्व आदि अनेकानेक गुणोंका भण्डार परम रूपवान है । तेरी शक्ति अनन्त अपार है । जो तू अपने पदकी रुचि मात्र करे तो तेरा यह कारावास अन्तपनेको प्राप्त हो जावे । देख प्यारे मित्र ! मोह और उसकी कुपुत्री कुमतिने तुझे ऐसा बावला बना दिया है, तेरी ज्ञान दृष्टिपर मोहनी धूल डाल दी है कि तू जहा काक है वहा पीली मिट्टी देख रहा है । जहा जगर-बन है वहा तू बबूलवन कल्पना कर रहा है, जहा अचल अभिराम आनन्दधाम है वहा तू तर्कका मुकाम मान रहा है । जहा विषका समुद्र है वहा तू अमृतसागर जा रहा है । जहा अमृतसागर है वहा तू विषधर कल्पना कर रहा है । जो तुझे अनन्त कालतक सुख देनेवाला है उसे तू दुःखदाई मान रहा है । विषयवासनामें पड़कर आम तज किसी भीबने तृप्तता नहीं पाई । हे मित्र ! मेरी ओर देख ' ये बचा क्या थे, मानो प्यासके लिये जलरूप थे, मूखके लिये अन्नरूप ये । सुनने ही ऊपर देराता है परन्तु फिर भी बरी आश्चर्यकी बात है क्योंकि उसकी समझमें उस विद्याधरका कथन फिर भी नहीं आया । परन्तु इसकी रचि देखकर यह विद्याधर समझ गया कि इसके परिणामोंने अपने हितकी तरफ ध्यान दिया है और फिर उसको कहता है, " हे मित्र ! तू कमर कस, मोहसे ल, भय न कर, हम तेरी हर प्रकारसे सहायता करनेको उद्यत है । " अब यह समझता है और कहता है, " हे मित्र ! तुम्हारे वचन मुझे बहुत ही इष्ट मालूम पड़ते हैं । उपाकर ऐसे ही वचनोंका समागम मुझे नित्य प्रदान

करें । " विद्याधर अपने उद्देश्यकी पूर्ति समझ कहता है, " हे मित्र ! धवद्वाओ नहीं, हम नित्य तुमको धर्माभूत पान करानेके लिये खाएंगे, " और तुम्हें युद्ध करने योग्य बल प्रदान करेंगे । धन्य है यह आत्मा ! इसको धन्य देशनालन्ध्रिकी प्राप्ति हुई है । जिनबाणी धवना अंतर करती जाती है । अतरगमें धशुभ क्रमोंका ऋदुवा रस बदलता जाता है । शुभ क्रमोंका मिन्ठास अधिक मीठा होता जाता है । यह आत्मा अवश्य एक न एकदिन मोद शत्रुसे युद्ध ठान उसको परास्तकर शिवनगरीका राज्य करेगा । धन्य है यह युद्ध जिसमें हिंसाका लेश नहीं है, जो दयामय प्राणिपरक्षक है और जो अपनी क्रियामें परम मनोहर है । जो इस युद्धमें परिणमन करते हैं, वे अपने आप ही आत्माकी सत्य सृष्ट्यदाई मृत्तिकामें नयानन्दोंसे अतीत स्वस्वपरानन्दको लब्धकर परम आल्हादित रहते हैं ।

(३)

धन्य है परोपकारी विद्याधर जिसके नित्य धर्मरसके दिये हुए रुचिमई भोजनसे सप्तारी आत्माके शरीरमें पुष्टता और साहसकी वृद्धि हो रही है । क्रम २ से धन्य ऐसी अवस्था हो गई है कि, यह अपने धनत बलको समझकर होशियार हो गया है और मोदकी सेनासे युद्ध करनेके लिये तैयार हो गया है । देशनालन्ध्रिके सीधे हुए विशुद्ध परिणामरूपी तीराको निर्मय होकर चलाने लगा है । मोद राजाकी निषत की हुई आठ प्रकारकी सेना सप्तारी आत्माके आठों ओर बल किये हुए है । इसने शुभ भावनाके मननरूप अनेक योद्धाओंको अपने मित्र ज्ञानी

विद्याधरको पूर्ण रूपासे प्राप्त कर लिया है । वे योद्धा उन कर्मोंकी सेनाके ऊपर अपने तीरोंको छोड़ १ कर विह्वल कर रहे हैं । इस वमसान युद्धमें आयु कर्मोंकी सेना जो बड़ी ही चतुर है इसके तीरोंसे बच जाती है, सदा ही इसके पीछे रहती हुई इसको उस स्थानसे निकलने नहीं देती है । शेष कर्मोंके योद्धाओंकी स्थिति कमजोर होती जाती है । जो कभी उनकी स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी सागर थी वह स्थिति घटने २ अतः कोड़ाकोड़ी सागर मात्र रह गई है । इन आठ प्रकारकी सेनामें ४ कर्मोंकी सेना बड़ी ही तीव्र है जिसको घातिया कहते हैं । इनका स्वभाव यद्यपि युद्धमें बाणोंकी चोटके पानेसे पहले पत्थर तथा हथुड़ीके समान कठोर था, परन्तु वह स्वभाव बाणोंकी लगातार चोटोंके पानेसे अब लकड़ी तथा बेलके समान नरम हो गया है । तथा अघातिया कर्मोंकी सेनामें निम्न योद्धाओंका स्वभाव इतना अशुभरूप था कि उनके द्वारा पहुँचाई हुई चोटें विष और हलाहलके समान बुरा असर करती थीं उनका स्वभाव इस आत्माकी भावरूपी फौजोंकी चोटोंसे अब तीला पड़कर नीम और काजीके समान हल्का होता चला जाता है तथा अघातिया कर्मोंमें निम्न योद्धाओंकी सेनाओंका स्वभाव पहिलेहीसे कुछ शुभ था वे योद्धा इस साहसी आत्माके वीरत्वको देख अधिक शुभ होते जाते हैं, अर्थात् गुड़, खाडके समान निम्नका स्वभाव था वह अब बदलकर अमृत और शर्करारूप होता जाता है । मोहरागा अपनी सेनाके योद्धाओंको समय २

रहे हैं । इसलिये लाचार हो वह वैसे ही कर्मके योद्धाओंको भेजता है, जिनकी स्थिति अत क्रोडाक्रोडी सागर है । साहसी आत्माकी विशुद्ध भावरूपी सेनाके योद्धाओंके बलको बढ़ते देखकर जो नवीन मोहकी फौज है वह अतर्मुहूर्त तक अत क्रोडाक्रोडी सागरकी स्थितिमें पर्यया सख्यातवा भाग घटती स्थितिको घरनेवाली ही समय २ में जाती है । फिर दूसरे अतर्मुहूर्त तक उस अत स्थितिमें पर्यया सरयातवा भाग घटती स्थितिवाले कर्मोंकी सेना समय २ आया करती है । इस तरह करते २ सात या आठसौ सागर स्थिति घटनेवाले कर्मोंकी सेना जब आ जाती है तब एक प्रकृतिवधापसरण होता है । इस प्रकार २४ प्रकृतिवधापसरणोंके द्वारा घटती २ स्थितिवाले कर्मयोद्धा जाते हैं और अधिक स्थितिवाले कर्मयोद्धाओंके जानेका साहस नहीं होता है । विशुद्ध भावधारी आत्माका ऐसा ही इस समय प्रभाव है । अब यह प्रायोग्य इच्छिका पूर्ण स्वामी हो गया है, इसने कर्म-शत्रुओंका बहुत बल क्षीण कर दिया है । धन्य हैं ये आत्मा जो इस प्रकार शास्त्राम्यासके द्वारा वस्तु स्वरूपका पुन २ मननकर तथा सम्यक् मार्गही भावनाकर अपने परिणामोंसे अनादि कालसे लग्न कर्म शत्रुओंको पराजय करनेके लिये उद्यमवत रहते हैं । अपना सुधा समूह अपने विद्वत् है उसकी प्राप्तिमं जो रुचिवान होते हैं वे ससारातीव अविनाशी निजरूपकी समाधिमें त मय रहनेका हुच्छास करते हुए निजघट कुम्होत्रमें स्वस्वमरानन्दका भोग भोगते नित्य आत्मपर विजयपताका पहराते हुए आनन्दित रहते हैं और भयके सन्दर्भसे बचनेका पक्का उपाय कर लेते हैं ।

शुद्ध निश्चय तयसे आनन्दक द शुद्ध बुद्ध परमस्वरूपी
 आत्मा उपदहार नयसे मोहनृपकी प्रबल सेनाके अधिपति आठ क
 मोंके द्वारा धिरा हुआ अपने मित्र विद्याधरके द्वारा प्राप्त विशुद्ध
 मद क्षयायरूपी सेनाओंके द्वारा उनका बल मद्धर उनको भगा
 नेका पूरा १ साहस कर रहा है । यह भव्य है, शिवरगणीके
 नरपनेको प्राप्त होनेवाला है । अब इसको प्रायोग्य लब्धिका
 स्वामित्व प्राप्त हो गया है । जिस पक्षकी विजय होती जाती
 है उस पक्षके योद्धाओंका उत्साह और साहस बढ़ता जाता है ।
 इस वीरात्माके विशुद्ध परिणामोंमें इस तरह उत्साहरूपी तरंगोंकी
 वृद्धि है कि समय १ उनमें अनन्तगुणी विशुद्धता होती जाती
 है, अपनी सेनाकी अधोकरण लब्धिमें होनेवाली चमत्कारिताको
 देखकर यह शूरवीर आत्मा एकाएक मोहनी बर्मकी वृत्त सेनाके
 बडे दुष्ट और महा अपाधी पाच सुभटपतियों (अफसरों) को
 लज्जित करता है और उनका सामना करनेको उद्यमीभूत होता है ।
 यह पाच सुभट सम्पूर्ण जगतको भवके चक्रोंमें लचाने
 वाले हैं । इन्हींकी दुष्टतासे अनन्तानत जीव इस सत्तारमें
 अनादिकालसे पर्यायमें लुब्ध होकर आकुलित हो रहे हैं ।
 इन दुष्टोंकी सगति जबतक नहीं छूटती तबतक कोई जीव इस
 जगतमें किसी कर्मशुद्धता त तो क्षय करसक्ता है न उनके बलको
 दबा सक्ता है । जीवोंको भव २ की आकुलतामयी उपाधियोंमें
 परेशात, अज्ञान और हैरान रखकर उसको एकतानके गान अम-
 नान सुखयामें स्ववितानका निशान स्थिर रखकर आत्मारस

जलस्थानमें स्नान तो क्या एक डुबकी मात्र ठहरानको न करने, देनेवाले यह पाच आत्म बैरी हैं। पाचोंमें प्रधान मिथ्यात्व सेनापति है, और अयचार अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, उस प्रधानके अनुगामी मित्र है। इन पाच अफसरोके आधीन क्रमवर्गणा नामके अनगिन्ती योद्धा युद्धके सम्मुख हो रहे हैं। और अपने तीक्ष्ण उदयरूप बाणोंसे लगातार उस वीर आत्माके विशुद्ध परिणामरूपी सुपटोंपर ठोड़ रहे हैं परन्तु ये सुभट तरबिचरकी अत्यंत कठिन ढालसे उन बाणोंकी चोटोंसे बिलकुल बच जाते हैं। और यह सुभट अपने बाणोंको इस चतुरतासे चलाते हैं कि उन पाचों सेनाके सिपाहियोंकी स्थिति कम होती जाती है, तथा उनका रस भी मद पड़ता जाता है। केवल इन पाच सेनाओंहीका बल क्षीण नहीं हो रहा है, किन्तु सर्व विपक्षियोंकी सेनाकी कुटिलता और स्थिरता निर्मल होती जाती है।

एक मध्य अन्तर्मुहूर्ततक युद्ध करके इस वीरने अपना बहु-तसा काम बना लिया है। अब इसके विशुद्ध भावोंकी सेनामें अपूर्व ही जोश, उत्साह और साहस है। सत्य है इस समय इसके योद्धाओंने अपूर्व करणलाब्धिका बल पाया है। अब ऐसी अपूर्वता इसके विशुद्ध परिणामोंमें है कि इसके नीचेके समयका कोई अय आत्मा किसी भी उपायसे इसके परिणामोंकी बराबरी नहीं कर सकता है, जब कि ऐसी बात इससे पहले अधो-करणमें सम्भव थी। अब समय १ अपूर्व २ अनतगुणी विशुद्धताकी वृद्धिको धरनेवाले सुभट अपने बाणोंकी, तलवारोंकी

बरछियोंको इतनी तेजीसे चला रहे हैं कि पावों सेनाके सिपाही
 घबड़ा गए हैं, करीब २ द्दिग्मत छूटती जाती है, समय १ अनंत
 झरते जाते हैं तथापि समय १ अपने सदृश अनंत कर्म वर्गणा
 ओंको बुला लेते हैं । इसीसे अभी सन्मुखता त्यागते नहीं ।
 धय है यह वीर आत्मा-परम धीरताके साथ युद्धकर रहा है
 और इस बातपर कम्पन कर ली है कि किसी तरह इन पावोंको
 यदि क्षय न कर सका तो निर्बल कर भगा तो अवश्य देना ।
 नवतक कोई पुरुष किसी इष्ट और साध्य कार्यके लिये अपने एक
 मन, वचन, कायसे उद्यत नहीं होता और सकटोंकी आगतिसे
 आकुलित नहीं होता तबतक कार्यका सिद्ध होना कठिन क्या
 असाध्य ही होता है । जिसको जेनागमके अदभुत रहस्यसे परिचय
 हो गया है वह जीव जिनत्व प्राप्त करनेको तत्पर हो जाता है ।
 जैसे द्रव्यका लोभी देश प्रवेश जाकर दुःख उठानेकी कोई चिन्ता
 न करके किसी भी रीतिसे द्रव्यको उपार्जन करता है व विद्याका
 लोभी दूर निकट क्षेत्रका विचार न कर विद्याका लाभ हो वहीं
 अनेक कष्ट उठाकर जाता है और विद्याका लाभ करता है । इसी
 तरह आत्मीक सुधाके स्वादका लोलुपी जहा व जिस उपायसे
 यह तृप्तिकर परम मिष्ट स्वाद मिले उसी जगह जा उसी
 उपायको कर जिस तिस प्रकार सुधासवेदका उद्यम करता है ऐसे
 ही यह वीर आत्मा परमदयालु विद्याधरके प्रतापसे निज अनु
 मृतिविमाकी प्राप्तिका लोलुपी होकर अपने सारे उपयोग और
 शक्तिको इसी अर्थ लगा रहा है और इस अनुमृति-विद्याके
 मन्त्रके विरोधी शत्रुओंसे भी गांसे युद्ध करता हुआ रचमान

भी खेद न मान स्वप्नमरानन्दके विशाल सुखमें कल्लोलें लेता हुआ अपने आशके पुष्पोंकी मालाकी सुगंधी छे लेकर सतोषित हो रहा है ।

(५)

परमदयालु विद्याधरकी प्रेरणासे जागृत हुआ वह वीर आत्मा मोह शत्रुसे युद्ध करनेके कार्यमें खूब दिल खोबकर तन्मय हो रहा है । अपूर्वकरणकी लब्धिसे पीछे अब इसने अनिवृत्तिकरणकी लब्धि प्राप्त करली है । अब इसके फौजके सर्व सिपाही बदल गए हैं । एक विलक्षण जातिकी परम बलवान सेना इसके पास समय २ आ रही है । यह सेना बड़ी बलिष्ठ है । इस प्रकारकी सेना उन्हीं सुभटोंको प्राप्त होती है जो उन पाचों दुष्टोंको निष्कुल बना ही देंगे । यह मोह शत्रु बड़ा क्रूर है । इसने अनते जीवोंको पैदमें डाल रक्ता है । परम कृपालु विद्याधरकी कृपासे यदि कोई एक व दो आदि अनेक आत्माएँ भी सुचेत हों, इससे युद्ध करने लग जाय और अनिवृत्तिकरण-लब्धिकी शक्ति लाभ करें तो सर्व ही जीव एकही ही बलवान परिणामरूपी सेनाको समय २ पाते हुए एक साथ ही इन पाचों दुष्ट सुभटोंको एक अतर्महूर्तके भीतर ही दना देते हैं । इन वीर आत्माके युद्धके प्रतापसे जो मोह शत्रुकी शत्रुता द्वारा १४३ (तीर्थवर, आहारक शरीर, आहारक अयोपाग, सम्पत्त मोहनी, मित्र मोहनी सिवाय) कर्म प्रकृति वीरोंकी सेना अनादिकालसे उस आत्माको घेरे हुए दुःखी बिये हुये थी उनमेंके बहुतसे वीरोंको इसने प्रायोग्यलब्धिसे प्राप्त करनेपर ३८ अध्यापसरणोंके द्वारा ऐसा

कमजोर कर दिया है कि वे अपनी नई सेना मेननेसे रक गए हैं, तथा हा पाचोंका तो बरु इस समय इस धीरवीरने बहुत ही कमजोर कर दिया है, इसकी सेनाको तितर बितर कर दिया है सो इसकी सर्व कर्मनगणारूपी सेना कुछ भागे व कुछ पीछे चली जा रही है, इसके सामनेसे हट रही है। उधर उस उत्साहीके उत्साहका पार नहीं है, अत्यन्त विशुद्ध सम्यक्त शक्तिके प्रदुर्भाव करनेको समर्थ परिणामरूपी योद्धाओंने अपने तीक्ष्ण बानोंसे उन पाचों सुभटोंको ऐसा परेशान कर दिया है कि, वे इस समय घबड़ा गये हैं और अपनी सेनाको तितर-बितर देखाकर यही विचार करते हैं कि अब हमारा बल ठहराके नहीं, हमारी सेना बिखर गई है। उचित है कि हम एक अतमर्हर्त ठहरकर अपनी सेनाको सम्हाल लें, फिर इसको कड़ा जाने देंगे, तुरत इसके बलको नाशकर डालेंगे। जोड़ी देर इसको क्षणिक आनन्द मना लेने दो। अभी तो मेरे साथी बहुतसे वीर इसको दुखी कर रहे हैं। यह हमारे क्षेत्रसे बाहर तो जाने हीका नहीं है। ऐसा विचार यह पाचों दब जाते हैं अर्थात् उपशमरूप होकर एक अतमर्हर्तके लिये अपने किसी प्रकारके बलको इस आत्मामें दिखाने नहीं। हा पाचोंका दबा कि इस वीर आत्माको प्रथमो-पशम सम्यक्की अपूर्व शक्तिका लाभ होना। अहा ! हा !! अब तो उसके हर्षकी सीमा नहीं, इसने आदि कालके बड़े भारी योद्धाओंको दबा दिया है। उसी समय विचार आता है और कहता है “शाबास, शाबास ! अब तेरा सत्तार निफ्ट है, तू ही ही मोक्ष तगरका राजा होगा और बहाक भतीन्द्रिय सुखका

विलास भोगगा । " अपनी स्वस्वरूपलब्धिके लाभकी आशामे इस आत्माके अतरंगमें परम सतोप, परम शांत भाव भर दिया है। इस समय यह भी अपनी सेनाको विश्राम देता हुआ अपने अनंत शक्तिशाली स्वरूपका अनुभवकर जगतके आनन्दोंसे दूरवर्ती परम सुखको भोगता हुआ स्वसमरानन्दके अद्भुत विलासमें विश्वास धर परम सम्पत्त भावका लखावट कर रहा है।

(६)

परमानन्दविलास, सुखनिवास, सद्गुणाभास, परम तम प्रकाश मईके अनुपम चिदासके लाभका उत्साही यह अनादि मिथ्यादृष्टी आत्मा अनिवृत्तिकरणलब्धिके प्रभावसे प्रथमोपशम सम्पत्तकी अपूर्व शक्तिको प्राप्तकर समय २ अद्भुत विशुद्धता पा रहा है। यद्यपि अनादिके पीछे पड़े हुए मोहके भेद विवक्षासे १४१ शत्रुओंमेंसे तथा अभेद विवक्षासे ११७ शत्रुओंमेंसे (द्वयोक्ति सरशादिक २० में ४, तथा ५ बघन और ९ सघात, ५ शरीरोंमें गर्भित हैं इसलिये २६ कम हुई) अब केवल १०६ शत्रुओंकी सेना ही इसको आकुलता पट्टा रही है। तथापि यह वीर इन समय इस आनन्दमें मग्न है कि मैं अब अधिकसे अधिक अद्भुत परावर्तनकालमें ही अवश्य शिवनगरमें जाकर निवास करूंगा और स्वसुधा-समूहका स्वाद अनंत कालतक भोगूंगा। इस समय मिथ्यात १, एकेन्द्रियमाति १, द्वेन्द्रियमाति ३, तेन्द्रियमाति ४, चौन्द्रियमाति ५, स्थावर ६, ज्ञाता ७, सूक्ष्म ८, अयर्मात्र ९, साधारण १०, अनन्तानुबन्धी क्रोध ११, अनन्तानुबन्धीमान १२, अनन्तानुबन्धिमाया १३, अनन्तानुबन्धिकोम १४, इन प्रकार ११७ मेंसे १४ शत्रु दवे

दुनकी भूमिकामें आ जाता है । अब यहां इसकी सत्तामें १४१*
 कर्म प्रवृत्ति सेनाओंके साथ दो कर्म प्रवृत्ति की सेना और मिक
 जाती है और १४२ कर्म प्रवृत्ति सत्तामें दो जाती है । इनके
 एक समय पहले तो १०३ शत्रुओंकी सेना ही सामना कर रही
 थी, परन्तु अब ९ प्रवृत्तियोंकी सेना जो लाली बेंटी थी वह
 भी लठ खड़ी हुई और इस आत्माको दृष्टी करने लगी । इस
 ९ में ४ तो आत्मातुरपी मोघ, माग, माया, लोभ और ५ में
 स्थावर एकेश्वर्य जाति और विकृतत्रय जैसे ९ प्रवृत्तियोंकी सेना
 आजाती है । और नरकगणानुपूर्वी इस गुणस्थानमें दब जाती
 है, इससे १११ प्रवृत्तियोंकी सेना अपना जोर खिंचती
 है । तथा नर सेनाका आगमन जो इसके पहिले केवल ७४ ही
 ही का था अब बढ़ता है और ११७ में से १०१ प्रवृत्तियोंकी
 सेनाका आगमन होने लगता है । जो २७ शत्रुओंकी सेना पहिले
 गिनाई थी उसमेंसे कुछक संस्था, और नपुमक वेद निरालकर
 तथा मनुष्यायु और देवायु जोड़कर शेष सब २७ प्रवृत्तियोंकी
 सेनाका आगमन पहिलेकी अपेक्षा इस गुणस्थानमें बढ़ गया है ।
 इस तात्कालिक अवस्था में आत्मा एक गहरतामें आ जाता है, सम्प्र
 कभावसे छूट जाता है । तीव्र कषायके आशयमें उरुट्ट ९

---

* फुट नोट—इस लेखक गत प्रथम धोमें आदि विध्यास्थीक
 १४१ का अब गिनाया तो १४१ का ही अब समझना चाहिये ।
 तीर्थकर आहारक तारीर आहारक बधन, आरु रक्त तथात्र आहारक
 आशोषांग, सम्यक विध्यात्व, सम्यक प्रवृत्ति विध्यात्र इत ७ का अब
 नहीं होता ।

भावकी प्रमाण और जघ य १ समय प्रमाण बावना रहकर तुरत मिथ्यात्वकी मूमिकामें आनाता है । हा ! जो आन्द इम निराकुल आत्माको थोड़ी ही देर पहले था वह सब अस्त हो जाता है और यह मश दुग्वी होकर विषयोंकी चाहकी दाहमें जड़ने लगता है और उनकी ही प्रातिके सोचमें तडफड़ाने लगता है । यदि कोई विषय मिल जाता है तब अ य विषयोंकी तृष्णामें विह्वल रहता है ।

धन्य है वे प्राणी जिन्होंने मिथ्यात्वकी सेनाओंको सत्तासे ही नष्टभ्रष्ट करके मगा दिया है और जो क्षयिक सम्यक्तकी दृष्टिसे निर्भय हो स्वसमरानन्दका अनुभवकर तृप्त रहते हुए अभित्य रहते हैं ।

(८)

आनन्दकद, अविनाशी, परम निरजनत्व मनन अम्थासी आत्मा इस समय मिथ्यात्व मूमिकामें धि/ा हुआ हुआ मोहरानाके प्रबल भटोंकी सेवा द्वारा चारों ओरमें दुखी और व्याकुल हो रहा है । अमेद विवक्षासे उदय योग्य ११२ प्रकृतियों (स्पर्शादिमेंसे ४ लेकर १९ बाद दे तथा ९ बचन, ९ सघतको शरीरोंमें ही गर्मित कर १० बाद दे, १४८मेंसे २६ जानेसे १२२ प्रकृति उदय योग्य होती हैं ।) की सेनामें सम्प्रवृत्ति, सत्यग्नित्वात्त्व, अहारक शरीर, आहारक आंगोपाग और तीर्थकर प्रकृति की सेना अपना बल नहीं दिखला रही है । बड़ी कठिनतासे किसी काल लब्धिके वश परोपकारी मद्गुरुद्वारा इम आत्माने नित अनादि मिथ्यात्वसे अ ना पग छुड़ा लिया था, गेद है - सीने फिर इमको दबा

दिया। अब यह फिर पहिलेके समान बावला हो रहा है। जितने शत्रुओंकी सेना इसको निराकुल मुखानुभवसे रोक रही है उतने ही शत्रुओंकी सेनाएँ बराबर आती रहती हैं और इसको बाधती रहती हैं। इस आत्माकी सत्ता भूमिमें अब सब १४९ शत्रुओंकी सेना ही खड़ी है, क्योंकि अभी तक यह न तो छोटे गुणस्थानमें चढ़ सका है और न इसे केवली श्रुतकेवलीकी निश्चिन्ता हुई है और न १६ कारण भावनाका ऐसा मनन ही किया है जो इसे तीर्थ कर प्रकृतिभी सेना बधनमें डाले। बहुत कालतक इस दीन आत्माको कर्म शत्रुओंसे अपनी निर्बल दशामें लड़ते हुए और हारते हुये देखकर परम दयालु सत्यमित्र विद्याधर आते हैं और उसे ललकार कर कहने हैं, " हे आत्मन् किधर गाफिल हो रहा है ! ! देखो कितने परिश्रमसे तूने मिथ्यात्व और ४ कषायोंको दूपाया था ! ! परतु तरे प्रगादसे वे अब ५ से ७ होगए हैं अब तुझे साहस करनेकी आवश्यकता है। मैं तत्त्वज्ञानरूपी मेरे निष्कटवर्जी मुसहबको तेरे पास छोड़ता हूँ। तू इसकी सहायता ले इसकी सम्मतिसे युद्धकर अवश्य विजयी होगा । " मच है, जो सच्चे मित्र होते हैं वे दुस्त्रीकी आपत्तियोंको मेटनके लिये अपनी शक्तिभर परिश्रम उठा नहीं रखते। तत्त्वज्ञानसे पुन पुन हरएक त्रिय में विचारके साथ बतनवाजा धीर आत्मा फिर निज पुरुषार्थ सङ्काल बढ़ी ही वीरतासे कर्म-रुद्रोंसे युद्ध करता है देखने २ प्रायोग्यलक्षणों पा कर्मोंकी दशाको निर्बल कर देता है और शीघ्र ही तीनों कारणोंके द्वारा सारों प्रकृतिदोंको फिर दबाकर यागे उपशमकर प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि हो

जाता है और यहा आकर स्वरूपाचरण चरित्रमें रमन करता है । अथ है परिणामरूपी सत्ताकी विचित्रता, जिसने इस आत्माको आनकी आनमें विषय सुखकी श्रद्धासे हटाकर अतीन्द्रिय आत्मिक अनुभवकी दशाकी श्रद्धामें लाकर खड़ा कर दिया है । अथ यह परम सुखी अपने परिश्रमको सफल लख स्वप्नमरानन्दका स्वाद ले अमृतानन्दी हो रहा है । ।

(९)

अपनी अनुभूति सत्ता भूमिमें सम्यग्दृष्टी आत्मा यद्यपि बहुतसे कर्म वर्णणाओंकी सेनासे घिरा हुआ है और इसपर बाणोंकी वर्षा हो रही है, तथापि चार अनतानुबधी कषाय और तीनों मिथ्यात्वके दब जानेसे मोहकी सर्व सेनाका बल घट गया है और यह शिवसुखका अभिलाषी मोक्षनगरीके राज्य करनेका हुलासी अपने शुभाशुभ कर्मोंके उदयमई आक्रमणोंसे कुछ हर्ष विषाद नहीं करता है । सत्य विद्याघरके आज्ञारूप वचनोंमें श्रद्धा धार यह भग्य जीव इस श्रद्धामें तमय हो रहा है कि मैं शीघ्र ही कर्मशत्रुओंका विनयी होऊंगा । यह साहसी अब अपने आत्माके मनोहर उपवनमें जाकर सैर करता है और उसमें प्रफुल्लित होनेवाले स्वगुण वृक्षोंकी दोगा देर परम सुखी होता है । जो सुख नौ मीठकवाले मिथ्यादृष्टी अहमिन्द्रोंको नहीं प्राप्त है, जो सुख सम्पत्त रहित चक्रवर्तीके भागमें नहीं आता है, उस सुखको भोगनेवाला यह धीर वीर हो रहा है । सत्य है जो कोई निर उद्योग परिणतिको सर्व ज्ञेय पदार्थोंसे सक्रोच परमात्माके शुद्ध अनुभवमें जोड़ता है, और थोड़ी देरके लिये धम-

जाता है उस समय उसको स्वस्वरूपकी अद्भुत बहार नगर आती है । ऐसी दशामें यह आत्मा भी सज्जित हो गया है। अब इसको कर्मशत्रुओंके आने, रहने तथा आक्रमणोंकी कुठ भी परवाह नहीं है ! यद्यपि इसने स्वस्वरूपकी चिन्ता रखी है, परन्तु जिन सात शत्रुओंके बिना सारी मोहकी फौज बलहीन मालूम होती है वे ही शत्रु फिर इसको दानेका उद्यम करते हैं ।

यह विचारा अतमुंहत ही ठहरा था कि यकायक सम्यग् मिथ्यात्व नाम दर्शन मोहकीकी दूसरी प्रकृतिके योद्धाओंने इसको दबा दिया, और यह विचारा चौथे गुणस्थानसे गिरकर तीसरेमें आ गया है । यहा इसकी बहुत ही बुरी दुर्गति है । मिथ्यात्व सम्यक्त दोनोंका मिश्र भाव दही गुँड़के स्वादके समान इसके अनुभवमें आ रहा है । मिश्र प्रकृतिके बाणोंके पड़नेसे इसकी चेष्टा विह्वल हो रही है । धर्य है वे पुष्प जो इस प्रकृतिका विध्वंस कर क्षायक सम्यक्की होते हैं । और फिर कभी भी इस शत्रुसे दवाये नहीं जाते हैं । स्वस्वरूपके अनुभवके स्वादी है, वे ही स्वसमरानन्दका आरुहाद ले परम तृप्ति पाने हैं ।

(१०)

निश्चय नयसे शुद्ध चैतन्यता विलासी परमतत्त्व अभ्यासी ज्ञानगुणविकासी आत्मा व्यवहार नयसे कर्मबंधनमें पड़ा हुआ मोह शत्रुके द्वारा अनेक प्रकारसे त्रासित किया जा रहा है । कर्म शत्रुओंसे युद्ध करना एक बड़ा ही कठिन कार्य है । जो इस युद्धमें घबड़ाते नहीं किन्तु तत्त्वदिचारकी सहायताके भरोसेपर साहसी रहते हैं, वे ही अगादि कारसे ससारी आत्माको दुःखित

करनेवाले कर्मोंको दूर मगाते हैं । मिश्रगुणस्थानकी भूमिकामें यह आत्मा आगया है । मिश्र मोहनीका बल प्रचण्ड हो गया है । इस समय (११७-१६-१५-२ आयु) ७४ कर्म प्रकृतियोंकी सेना समय २ आकर बढ़ती जाती है। दूसरेमें १०१ आती थी । अब २५ तो दूसरे ही तक रहीं तथा आयुक्रमका बध इस मिश्र-गुणस्थानमें होता नहीं, इससे दो आयु प्रकृति घटी । परन्तु १०० कर्म शत्रुओंकी सेना इस गुणस्थानमें इस आत्माको अपने अंतरसे बाधित कर रही है । दूसरे गुणस्थानमें जब १११ प्रकृतियोंकी सेना दुग्धी कर रही थी, तब यहा अनतानुग्रही ४ और एकेंद्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, तथा स्थावर ऐमे ९ कर्मोंकी सेनाएँ दब गई हैं, तथा मरणके अभावसे नर्क सिवाय तीन शेष आनुपूर्वी घटानेपर और सभ्यगिमर्थात्त्व प्रकृति मिलानेपर १०० प्रकृति अपना जोर कर रही हैं । रणभूमिकी सूतामें देखो तो जो सातवेंमें नहीं चटा है, उसके आहारक शरीर और आहारक अगोपाग तथा तीर्थकर इन तीनोंको छोड १४९ कर्मप्रकृतिकी सेना अपना बल कर रही हैं । वास्तवमें इस समय भी वह आत्मा बड़ी ही गफलतमें है । इसके मिश्र परिणामोंकी पहचान अत्यंत सूक्ष्म है । एक अतर्महर्ष ही नहीं बीता था कि यह आत्मा फिर मिथ्यात्वके तीव्रोदयसे प्रथम गुणस्थानकी भूमिमें आजाता है और पहलेकी तरह महामोहके बंधनमें बध जाता है । वास्तवमें परिणामोंकी लड़ाई बड़ी ही कठिन है । पलक मारनेके भीतर ही इनकी टलटपुलट अवस्था हो जाती है । जो वीर भेदविज्ञानके भयानक शस्त्रको हाथमें रखते हैं वे ही इन शत्रुओंके हमलोंसे अपनेको

द्वाराजका कार्य एक हो रहा है । अठर केवल सराग और वीतरागका है ! प य हैं वे वीतरागी सिद्ध भगवान् जिनका ध्यान सरागी जीव करते वीतरागी हो जाते हैं और जराही साधक और साध्य दोनों अवस्थामें स्वसमरानन्दके कारण और कार्यसे द्रवीभूत होता हुआ जो परमामृत रस उसका स्वाद लेने हुए परमनृत रहते हैं ।

(१२)

उपशम सम्यक्तकी मनोहर भूमिकामें खेल करनेवाला अत्मा नव शिवरमणीके प्यारकी चिन्ताभीरो कर रहा था और उसकी मुहूर्तसे पैदा होनेवाले आनन्दके लाभको ले रहा था, तब उपर मोहरानाके प्रयत्न सात भट जो आत्मवीरकी सेनासे थके बैठ गए थे, बारबार मोहराना द्वारा प्रेरित किये जानेपर भी नहीं उठे । अतमुहूर्त तक मोहने इसका उद्यम किया परंतु बिल्कुल दाल न गली । आत्मवीरके विशुद्ध परिणामरूपी योद्धाओंने इस कदर उन सांतोंको परेशान किया था कि उनमेंसे छ तो बिलकुल निद्रित ही हो गए । सातवां सेनापति जिसका नाम सम्यक्तमोहनी प्रकृति था, जागता रहा । मोहकी डपटमें आकर वह उठा और ऐसी गफलतमें उस वीरपर आक्रमण किया कि वह आत्मवीर उसको हटा नहीं सका । इसका प्रतिफल यह हुआ कि वह आत्मवीर उपशम सम्यक्तकी भूमिकामें च्युत होकर क्षयोपशम सम्यक्तकी जमीनमें आगया । इसने आते ही आत्मवीरकी सेनाके शुद्ध परिणामरूपी योद्धाओंके अन्दर मलीनता छा दी उनकी और चलायमान कर दिया । उपशम सम्यक्तकी हालतमें सर्व

योद्धा नीचे मैल बँटे हुए निर्मल जलके समान उज्ज्वल थे, अब
 ऐसे होगए जैसे नीचेका मैल ऊपर साफ पानीमें मिल जानेसे
 पानीकी हालत मैली हो जाती है । उपशमसम्यक्तमें किसी आयु-
 कर्मका बंध नहीं होना था, अब यहां मोहकी प्रेरणासे आयुर्कर्म-
 सेनापतिने अपनी सेना युद्धभूमिमें भेजना भी ठान लिया । सच
 है, निर्बल दशाको देखने ही शत्रुओंका दनाब होता है । इस
 भूमिकामें आनकर आत्मवीर इतना तो सचेत ही रहा कि इसने
 किसी भी तरह उन छ बड़े मोहके सैनिकोंको उठने नहीं दिया ।
 यद्यपि सम्यक्त मोहनीने आकर किसी कदर अपना नशा आत्म
 वीरकी सेनामें फैलाया तथापि इसकी सेना चौथे गुणस्थानसे नहीं
 हटो । मैं निश्चयसे शुद्धबुद्ध स्वभाव, ज्ञाता, दृष्टा, अविनाशी हूँ ।
 कर्ममूम्बन्ध अनादि होनेपर भी त्यागने योग्य हूँ । निज अनुमृति
 यद्यपि नवीन है, परन्तु ग्रहण करने योग्य है, इस विचारको इस
 वीरने नहीं त्यागा । तथा सम्यक्त मोहनीके मलने कभी २ सप्त
 भूषोंमें फसाया, कभी २ सप्तारीक भोगोंकी तृष्णाको बढ़वाया,
 कभी २ पर पदार्थोंमें उदासीनताके बदले शृणाको उत्पन्न कराया,
 कभी २ आत्मज्ञान रहित पुष्ट्योंका घर्मपद्धतिसे आदर सत्कार
 फराया, तौ भी चौथे गुणस्थानसे कभी इसको घर्मपद्धतिसे गिरा
 नहीं सका और न इस आत्मवीरके पुष्ट्यार्थको कम कर सका ।
 यह वीर अपनी भूमिकामें खडा हुआ, आगे चलनेकी कोशिशकर
 रहा है और इस उपायमें है कि अपत्याख्यानावरणी फयार्थोंकी
 सेनाको दवाके गुणस्थानमें चढ़ जाऊ । धन्य है यह
 श्रीगुरु

मुक्त हो जाता है । मोड़के मचल योद्धारूपी कषायोंके द्वारा त्रासित किये जानेपर भी यह अचल रहता है और प्रत्याख्यानावरणी चारों कषायोंको भी विन्वम करनेका उपाय करता है । भव-विकारोंसे रहित, निम सत्ताबलम्बी, अनुभव-रसके पानेसे बलिष्ठ भावको धारण करने वाला धर्मध्यानकी महान् स्वदृग् अत्यत शातता और धीरताके साथ चलाता है, और बाल-रेत समान कषायोंके चारों योद्धाओंको ऐसा डराता तथा घबड़ा देता है कि वे एकाएक दबके बैठ जाते हैं । उनका उपशम होना कि इस वीरकी शुभ भावकी सेनामें साहस और आनन्दकी ऐसी वृद्धि होती है कि यह वीर झटसे लंगोटकी भी त्याग देता है । लंगोटके त्यागते ही सातवें गुणस्थानमें उल्लस जाता है और तब मुनिके रूपमें सर्व परिग्रह-रहित हो आत्म-ध्यानके विचारोंकी इतनी मग्न्युत्तीमें अपने आपमें और अपनी अनामें कायम रखता है कि छोटे गुणस्थानी मुनीकी ऐसी प्रमाद रहित और सावचेतीकी अवस्था नहीं होती । परंतु इस अवस्थामें इस आत्मवीरको जो परमालहादकी छठा और उमत्तना आती है, उसके रसमें वह इस कदर बलके साथ निमग्न हो जाता है कि इसका कदम सातवेंमें एक अतर्मुहूर्त ही टहरने पाता है । प्रमादके आते ही यह छोटी भूमिकामें गिर जाता है । तौ भी यह साहसहीन नहीं होता । अपनी कमरको दृष्ट बाध कर्मोंमें लडता ही है । वास्तवमें जिन जीवोंको साध्यकी सिद्धि करनी होती है, वे जीव अपने साधनमें कभी भ्रूल नहीं करते । जिनको किसी अमिट सयोग प्राणप्रियाके दर्शनोंकी और उसको अधाङ्गिणी बनानेकी कामना

होती है वे सदा ही परम दृढताके साथ उद्योगशील रहते हैं । सुधाके स्वादका जो रसिक हो जाता है वह सर्व स्वादोंसे रहित परमानन्दमई स्वसमरानन्दकी महिमाका विलास करनेमें परम सतोपी रहता है ।

(१६)

परम सुखमई राज्यका लोभी होकर यह आत्मवीर मोहके निमित्त कारण बाह्य परिग्रहके भारको त्याग हलका ही मोह राजाको दिखला रहा है कि अब मैं सर्वथा बेघड़क हो तेरी सेनाके नाश करनेमें उत्प्रत हो गया हूँ । मैंने वैराग्य-धाराको रखनेवाली तीव्र ध्यानमई खड्ग हाथमें उठाई है और सर्व प्रपचनालसे छूट गया हूँ । इसी लिये वस्त्र भी उतार डाले हैं, क्योंकि एक लगो टीका सबध भी इस मनुष्यके अनेक विकल्प पैदा करता है—पेमा धीरवीर परमदस स्वरूप यह वीर निश्चल होकर धर्मध्यानके द्वारा मोहसे लडनेको तैयार हो गया है । जब यह आत्मा स्वरूप रूप-समुद्रमें गुप्त हो डुबकी लगाता है तब सातवें गुणस्थानमें स्थिर हो जाता है । जब विकल्पमई विचारोंमें उलझना है तब छठेमें ही ठहरता है । प्रमादके कारण छठे स्थानका नाम प्रमत्तगुण स्थान है । आहार लेने हुए भ्रातृका निगठना तथा विहार करते हुए समितिका पालन जब करता है तब उठी भूमिमें रहता है, परन्तु इनकार्यों ही के अतरालमें जब स्वस्वरूपमें रमता है तब सातवीं भूमिमें आजाता है । इस प्रकार चढ़ार उतार करने हुए भी मोहकी सेनाको खूब साहसके साथ दबा रहा है । इस समय प्रत्याख्यानान्तरणी क्रोध, मान, माया, लोभ सेनापतियोंकी सेनाने

तो जाना ही बन्द कर दिया । केवल ६३ प्रकृतियोंकी ही कर्म फौज आती है तथा इसके साथ युद्ध करनेवाली सेनाओंमें पहिले ८७ प्रकृति थी, अब प्रत्याग्यानाशरणी क्रोध, मान, माया, लोभ, तिर्यग्गति तिर्यगायु, उद्योत और नीच गोत्र युद्धस्थानसे चल दिये केवल ७९ प्रकारकी सेना रह गई । परन्तु इस समय आत्मवीरके पराक्रमको देख मोहकी ये तीन प्रकारकी सेना युद्धस्थलमें आ तो गई, परन्तु आत्मवीरके साथ प्रीति उत्पन्न होनेके कारण इसकी हानि न करके मदद ही करती हैं । वे तीर्थकर, आहारक बना द्वारक प्रकृतियोंकी सेनाएँ हैं । इनको भी मिलाया जाय तो आत्मवीरके सामने ८१ सेनाएँ खड़ी हैं । यदि मोहकी फौजको देखा जाय तो इस समय तरकायु और तिर्यक्आयुके विवाय १४६ की सत्ता विद्यमान है । छठी श्रेणीमें तिर्यगायु सत्तासे भागती है । ऐसी सेनाओंका मुकाबला होते हुए भी यह धीरवीर नहीं घबडाता है । अपनी शांतता, वीतरागतासे अपने परम मित्र विद्याधर द्वारा भेजे हुए दशधर्म, द्वादश तप, द्वादश भावना आदि वीरोंकी सेनाके प्रतापसे यह परमसुखी रनिसे भारी युद्ध कर रहा है और इस स्वसमरानन्दमें लवलीन हो अतीन्द्रिय आनन्दकी श्रद्धासे परमामृतका पान करता है ।

(१७)

मोह-शत्रुसे अत्यन्त साहसक साथ युद्ध करनेवाला चेतन वीर छठी श्रेणीमें अपने पराक्रमके प्रतापसे जब सज्ज्वलन कषाय और नौ नोकषायकी सेनाओंको अपने वीतरागमय तीक्ष्ण बाण शूषी परिणामोंके बलसे ऐसा बलहीन बनाता है कि उनका मुख

कुम्हला जाता है; तब यह वीर झटसे सातवीं अपमत्त श्रेणीमें आचमकता है। यद्यपि कई धार मोहसे प्रेरित होने पर जब यही तेरह प्रकारकी सेनाएँ फिर अपने जोरमें आती हैं तब यह एक श्रेणी नीचे गिर जाता है और फिर अपनी अपमत्तताकी सावधानीसे चढ़ जाता है। तथापि अब हम वीरने बहुत ही दृढ़ता पकड़ी है और गिरनेसे दृढ़कर आगेकी श्रेणीमें चढ़नेको ही उत्सुक हो रहा है। धन्य है यह 'आत्मवीर'। इसने अब सातशिय अपमत्तके पयपर पग धरा है तथा अनतानुबन्धी क्रोध मान-माया लोभकी सेनाओंको ऐसा उज्जामान कर दिया है कि वे अपने नामको छोड़कर अपत्याख्यानादिकी सेनाओंमें ना मित्र गढ़े हैं तथा दर्शन मोहनीयकी तीनों प्रकारकी सेनाओंको ऐसा दबा दिया है कि वे अब बहुत काल तक अपना सिर न उठाएगी। इस क्रियाके साहसको देख इसके परम मित्र विद्याधरने इसकी सहायको द्वितीयोपशममम्पक्त नामक योद्धाको भेज दिया है। इसकी मददके बगैरे अब यह अपने विशुद्ध परिणामरूपी दर्शको अब प्रवृत्तिकरणके चक्रग्रहमें समाता है और चारित्रमोहनीयकी २१ प्रवृत्तियोंको उपशम करनेका प्रयत्न करता है। इस अपमत्तश्रेणीमें इस आत्म-वीरके पास अस्थिर, अशुभ, अयशस्कीर्ति, अरति, शोक और असाता-इन छह प्रवृत्तियोंकी सेनाओंने आना बिल्कुल बन्द कर दिया है। इसके विन्द यह एक अचम्भेकी बात देखनेमें आई है कि मोहकी सेनासे विद्वर आहारक शरीर और आहारक अंगोंपारकी सेना इसके कायमें सहाय पहुचानेकी इसके पास आने लगी हैं।

यद्यपि ये सहकारी हैं तथापि इस सावधान सम्यक्ती वीरको इनका भी विश्वास नहीं । वह इनको भी अपना विरोधी ही जानता है । आत्म-वीरके ज्ञानकी अपेक्षा अब इसके मुक्तावलेमें १९ प्रकारकी सेनाएँ आ रही हैं । छठी श्रेणीमें ८१ प्रकारकी सेनाएँ मुक्तावलेमें युद्ध कर रही थीं । अब आहारक शरीर आहारक अगोपाग, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थान गृद्धि-इन ६ ने मुक्तावला करना बन्द करदिया है, केवल ७६ ही सामने खड़ी हैं । यद्यपि मोहके युद्ध-स्थलमें अभीतक १४६ प्रकारकी सेनाएँ बैठी हुई हैं । ऐसी हालत होनेपर भी इस साहसीको धर्मध्यानके चारों पायोंका पूरा १ बल है । अब आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सन्धानविचय तथा स्थानविचय ध्यानके सहकारी पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानकी तलवारें चमकती हैं तब मोहकी सारी फीन काप जाती है और इधर आत्म-वीरकी वीतराग परिणतिरूपी सेनाकी आबलीमें अत्यंत तीक्ष्ण वेग होता है, उस्ताहकी उन्मत्ता चढ़ती जाती है । इसीके मोरसे अब यह उपशम श्रेणीमें चढ़ मोहके दलोंको मूर्च्छित बनानेका प्रयत्न करनेको उद्यमवत हो गया है ।

यद्यपि है आत्मज्ञानकी महिमा और तिगकी प्राप्तिकी अभिलाषा । यह धीरवीर मुनि अनेक परीषदोंको सदन है । अनेक प्रकार देव, मनुष्य, तिर्यच व आकस्मिक घटनाओंद्वारा पीड़ित किये जानेपर भी अपने कठव्यसे मरा भी विमुख नहीं होता है । आपमें आप ही आपसे ही आपेको आपके लिये

अपना रहा है । इसकी चित्त-मग्नता और एकाग्रताका क्या ठिकाना है । इस अपूर्व अनुभव स्वादमें रमता हुआ यह वीर मोहसे युद्ध करता हुआ भी परम शांत रहता है और स्वसमरानन्दका विलास देख परम सतोष माना करता है ।

(१८)

आत्मरसिक वीर भवनीरके तीरमें घीर हो अपनी गभीर शक्तिसे धर्मध्यानके चार सरदारोंको अपने वसमें किये हुए उनके द्वारा ऐसा एकाग्रमन हो कर्मोंसे युद्ध करता है कि अब इसके समूहने ४ सज्जन और ९ नोकषायकी सेनाओंका इतना बल घट गया है कि वे इसको सातवीं श्रेणीसे नीचे नहीं गिरा सके । यह परमात्मतत्त्ववेदी वैराग्य-अमृतके भोजनसे पृष्टताको प्राप्त अपने दलसमूहके सघट्टसे मोहदात्रुकी सत्ताभूमिमें विशानित अनता नुनन्धी क्रोध, मान, माया, लोभकी सेनाओंको ऐसा दबा रहा है कि वे सर्व सेनाएं बहुत ही दुःखी हो गई हैं और अपने बधदलकी छोड़कर प्रत्याग्यानावरणादि कषायोंके दलोंमें जा छिपी हैं अर्थात् अपनेको विसंयोजित कर लिया है तथा दर्शनमोहनीकी तीनों भ्रष्टमई सेनाओंको भी ऐसा दबा देता है कि वे बहुत कालतक उठनेके लिये असमर्थ हो जाती हैं । इस क्रियाके क्रिये जानेके पश्चात् इसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्दृष्टि हो जाता है और तब धीगुरु विद्याधर आकर इनकी पीठ ठोकते हैं और शाशासी देने हुए उत्तेजित करते हैं कि, हे भव्य ! अब तू सा-दसको न छोड़ और जित दर्शने तरे धीतराग चारित्ररूपी पुत्र-को कैद कर रखता है उन दलोंको निवारण कर अर्थात् चारित्र

मोहनीकी २१ प्रकृतिरूपी सेनाओंको दवानेमें प्रयत्न कर । इस प्रकार हिम्मत पा वह वीर चुप नहीं होता, अपने शुद्ध परिणाम रूपी फौजोंमें ऐसी उत्तेजना करता है कि वे अथ प्रवृत्तिकरणके समान समय २ अपनेमें अनंतगुणी शक्ति बनाते हैं । शक्तिके बढ़ते ही यह वीर झटसे आठवीं श्रेणी अपूर्वकरणमें चला जाता है और पृथक्कथितकविचार शुक्लध्यानरूपी योद्धाके बलसे अपूर्व २ छटाको पढ़ता हुआ चारित्र मोहनीके दलको उपशमा रहा है । इसकी ऐसी तेजीके कारण मोहकी सेनामें देवायुकी फौजोंका आना बंद होगया । सातवीं श्रेणीमें ९९ प्रकृतियोंके नवीन दल आते थे । अब ९८ के ही आते हैं तथा सम्यक्त प्रकृति, अर्द्धनाराच, कीलक और असमाप्तास्फाटिक सह ननकी फौजोंने इस आत्मवीरका साम्हना करना छोड़ दिया । इसके पहले ७६ प्रकृतिका दल मुकाबलेमें था । अब केवल ७२ का ही रह गया है । ती भी मोहशत्रुकी युद्ध सत्ता भूमिमें अभी १४२ प्रकृतियोंका दल बैठा हुआ है । यदा अनतानुबधी ४ कषायोंका दल नहीं रहा है । इस प्रकार आत्मवीर और मोह-शत्रुका भयांक युद्ध हो रहा है । आत्मवीर शिवतियाके मोहमें फसा हुआ इस आशामें उछल वृद्ध रहा है कि वह अब शीघ्र ही मुक्त महलमें पहुँचकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेगा । उसे यह नहीं राबर है कि अभी तक मोहकी सेनाओंके सर्वसे प्रबल योद्धा अनतानुबधी कषाय और दर्शन मोहनीयकी सात प्रकारकी सेनाओंका सहार नहीं हुआ है और वे इस घातमें हैं कि यह अपने प्रयत्नसे नरा थके कि हम इसको गिरा दें और कैद कर लेंगे ।

तो भी इस समय यह प्रथम शुद्धयानके शुद्धशुद्ध-रगमें रूनायमान होता हुआ अपनी वह बुद्धिमें उन्नत होकर सर्व जातको भुला चुका है और अपनेको ही शुद्ध चिन्मात्र ज्योतिका धारक परमात्मा समझ रहा है । मैं और परमात्मा भिन्न २ हैं, इस विद्वलको भी उड़ा दिया है । मैं ध्यान करता हू ऐसा कर्त्तापनेका अङ्कार भी नहीं रहा है । इस समय यह स्वानुभव रसका भोग भोग रहा है और उसके रसमें ऐसा मगन हो रहा है जैसा एक अमर कमलकी सुगंधमें सुगंध हो जावे । तथापि इस विद्वलसे दुःखर्ती है कि मैं स्वानुभव कर रहा हू । बाहरसे देखो तो इस वीरकी मूर्ति सुमेरु पर्वतके समान, निश्चल है । यद्यपि अतरगमें श्रुतके भावका व श्रुतके पदका व योगके आलम्बनका परिवर्तन हो, जाना है तो, भी इस स्वरूप मगनकी बुद्धिमें कुछ नहीं झककता । जैसे उन्नत पुरुषके मुखकी और शरीरकी चेष्टा बदलती है, परतु उसके रगमें बाधाकारक नहीं होती । आठवें पदमें विरामित ध्यानी आत्मवीरकी ऐसी ही कोई अपूर्व परिणति है । इसकी निराली उठा इसीके अनुभवगोचर है या श्रीसर्वज्ञ परमात्माके ज्ञानमें प्रतिबिम्बित है । यह योद्धा अपने गुरु विद्याधरकी कृपासे आत्मीक सम्पदाका उपभोग करता हुआ मोह शत्रुके मुकाबलेमें किसी प्रकार न दबता हुआ स्वसमरानन्दके सुखमें अद्भुत तृप्तिकी उपलब्धि कर रहा है ।

(१०)-

परमात्मतत्त्व वेदी, निनानन्द अनुरागी, स्वसवेदन भागी शिवरमणि-आशक्तधारी निजगुण साहस विस्तारी आत्मवीर आठवें स्वस्वरूपकी मगनतासे ऐसा बलिष्ठ हो गया है कि इसने

अपने शुद्ध परिणामरूपी सेनाओंके जोरसे मोहशत्रुकी ३६ प्रकारकी सेनाओंका नवीन आगमन रोक दिया है और एकाएक आठवेंसे नवमें गुणस्थानमें आगया है । जिन शुद्ध परिणामोंके द्वारा चारित्र्यमोहनीके बलोंको निर्मूल करनेके लिये इस वीरने सातवें दरवाजेमें करणलब्धिका प्रारम्भ किया था उन शुद्ध परिणामोंकी जो अपूर्व छटा आठवीं श्रेणीमें थी उससे अति विलक्षण महिमा इस समय इन शुद्ध परिणामरूपी दलोंकी हो गई है ।

इस अनिष्टित्तिकरणमें जितने समय इस आत्मवीरको टहरना होता है उतने समयके लिये प्रति समय अद्भुत ही अद्भुत शुद्ध परिणामोंकी सेना विद्याधर गुरुद्वारा प्रेषित की जा रही है । इस श्रेणीकी कुछ ऐसी गति है कि जितने वीर, योद्धा, विद्याधर गुरुकी कृपासे मोह-शत्रुसे युद्ध करते २ एक ही समयमें इसमें आनाते हैं उन सबके लिये एकसी ही शुद्ध परिणामोंकी सेना सहायताके लिये आ जाती है । इन परिणामरूपी योद्धाओंकी आदृष्ट पाते ही नीचे लिखी ३६ प्रकारकी सेनाओंको मोह रामाने भेजना बन्द कर दिया है । निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, मद्यस्त, विहायोगति, पचेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामाणशरीर, आहारक शरीर, आहारक अगोपाग, समचतुस्र सस्थान, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अगोपाग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, अगुरुलघुत्व, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुमग, सुस्वर, आदेय, हास्य, रति, जुगुप्सा, मय ।

अब यहा केवल २२ प्रकृतियोंकी ही सेना मोहद्वारा प्रेषित की जाती है । आठवीं श्रेणीमें जब ७२ प्रकृतियोंकी सेना

मुकाबलेमें धी अब यहा हास्य, रति, अति शोक, भय, जुगुप्सा इन छह प्रकारकी सेनाओंने अपनी प्रमाद अवस्था कर ली है, केवल ६ ही दल सन्मुख है । यद्यपि मोह-राजाके चक्रव्यूहके क्षेत्रमें अब भी १४२ दलोंका ही अस्तित्व है । अतर्मुहूर्तके समयके अदर ही इस आत्मवीरने अपने पराक्रम और शुद्ध ध्यानमें ६ दलोंके प्रतापसे मोहके प्रचल योद्धा क्रोध, मान, माया, लोभ और वेदोंकी सेनाओंको बिह्वल और निर्वल कर दिया है । सम्यग्ज्ञान द्वारा पवनसे प्रेरित वीतराग चारित्ररूपी ध्यानकी अग्निको जिस समय यह आत्मवीर प्रज्वलित करता है एकाएक कर्मोंके दल शिथिलताको प्राप्त हो जाते हैं । जितनी २ दिलाई कर्मोंके दलोंमें होती है उतनी २ पुष्टता आत्मवीरकी शुद्ध परिणामरूपी सेनाओंमें होती जाती है । इस समय आत्मवीरकी सेनाओंमें अपूर्व आनन्द है । अपने साहसके उमगसे टूची हुई अपनी सेनाको देखकर यह आत्मवीर परमसतोपित हो रहा है, भव-कीचडसे मानो आपको निकला हुआ मान रहा है, जगतके जनालोंसे मानो एयक् हो रहा है । यद्यपि यह वीर निजम्बरूपानुभवमें लीन है और बुद्धिपूर्वक विकल्पोंसे एयक् है तथापि विकल्पमें अस्तित्व तत्त्व रोजी पुरुषोंके लिये इस आत्मवीरकी अवस्था अनेक प्रकारसे मनन करनेके योग्य है । वास्तवमें जिन जीवोंकी मोहके फदोंका पता लग जाता है और जो जिन विधिका कुछ भी ठिकाना पा लेते हैं तथा अपने विश्रामपदकी श्रद्धामें तन्मय हो जाते हैं वे जीव मोहसे समर करनेमें किसी प्रकार नहीं इटते और कर्म बाधकर जब कर्मदलके भगानेको उद्यत हो जाते हैं तब अपने

उद्योगके अनुभवमें स्वसमरानन्दको पते हुए विशाल आत्म भावके प्रकाशमें उद्योतरूप रहते हैं ।

(२०)

महावीर धीर समरशील उत्साह-गभीर आत्मराना, मोहके युद्धमें विजयको प्राप्त करता हुआ अपनी अग्न्य शक्ति और विद्याधर गुप्तकी सहायतामें जो आनन्द और उमंग प्राप्त कर रहा है उसका वर्णन करता वाणीसे अगोचर है । मन्त्रा जिस रसिकको आत्म-रससे बने हुए परम अमृतमई व्यञ्जनोंका स्वाद मिल जाता है वह शिवाइ-द्वीकी तृष्णाके निशानोंकी क्या परवाह कर सकता है ? उसके स्वाभिमानकी गणना गणनासे भी बाह्य है । उसकी शातताकी शीतलता घदनमालतीको भी लगानेवाली है । उसकी धीरताकी अक्षोभता पर्वतको भी तिरस्कार करेवाली है । विजय विद्यासिनी प्रिय अनुभूति सखीकी रुचि इस आरामानन्द आशक्तको अपने कार्यमें परम हृत् क्रिये हुए है । अनिष्टतिक्करणके पक्षमें यह धीर मोह नृपके परम विशाल कपाय-योद्धाओंकी सेनाका बल प्रति समय अधिक २ घटाता जा रहा है । इसकी शुरुध्यानरूपी खड्गके चमकनेसे मोहका सारा बल कम्पित हो रहा है, युद्ध स्थलमें पग जमता नहीं । मोह दलकी असावधानी देख आरामवीर शतसे १० वर्षी श्रेणीमें चट जाता है और सूक्ष्मसापरायके स्थलमें कपायोंमेंसे केवल सज्जलनलोभको ही अपने सामने अत्यन्त लेश और दुर्बल अवस्थामें खड़ा पाता है । अब मोह लोचन हो पुष्पवेद, सज्जलनक्रोध, मान, माया, ५, ऐसे पाच प्रकारके सेनादलको युद्धस्थलमें भेजना बाद

कर दिया है, केवल १७ प्रकृतियोंकी नई सेना आती है । ती भी सामना करनेकी अभी ६० दलोंकी एकत्रता हो रही है । केवल यश त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, सज्वलन क्रोध, मान, माया ऐसे छह दलोंने सामना करना बंदकर दिया है । परन्तु मोहके सत्तामय युद्धस्थलमें अभी १४२ प्रकृतियोंकी सेना मौजूद है । जितनी ९ वीं में थी उतनी ही है । मोहको युद्धमें हटाना कोई सुगम कार्य नहीं है । मोहके गोरक्षध्वंशको काट डालना किसी साधारण गरुडका काम नहीं है । इसके लिये सचा श्रद्धानी साहसी वीर, पुत्र्य ही होना चाहिये । जिसने तत्त्वामृतसे अपने आत्माको घोना प्रारम्भ किया है, जिसने सर्व ओरसे उपयोग हटा एक निममें ही निजको थामा है, जिसने सम्यक्दर्शन, ज्ञान चारित्रके तीनपनेको मिटा दिया है, जिसने निज शक्तिकी छुस्तता हटा डाली है—वही धीरवीर इस पदमें पहुचकर स्थिर हो जाता है और रहे सटे अत्यन्त निर्बल लोमकी सेनाको भी भगानेका उद्यम करता है । ऐसे ही उद्योगशील मोक्ष पुरुषार्थीको भवविपिननिरोधक स्वसमरानन्दका विलास अत्माके अनुभवमें प्राप्त होता है ।

(२१)

गुणगणसमृद्धि—धारी अनुपम घाम—विहारी चैतन्यपद—विस्तारी मुक्तिविया समोहकारी आत्मवीर मोहके साथ युद्ध करते २ अति दृढ़ हो गया है । यह वीर अपने शुद्धोपयोग योद्धाके बलिष्ठ सिपाहियोंके प्रभावसे सज्वलन—लोमकी सेनाको ऐसा छिनभिन्न और दुःखी कर देता है कि वह सारी सेना बंदकर

नीचे बैठ जाती है और यह एकाएक ग्यारहवीं श्रेणीमें पहुँच जाता है । अब यहाँ चारित्रमोहनीयकी सर्व ११ प्रकृतियोंकी सेना उपशात हो गई है । वीतराग चारित्ररूपी परम मित्रकी अब सहायता प्राप्त हो गई है । उपशातमोह गुणस्थानके स्वभावमें निश्चल रह वीतराग विज्ञानताका आनन्द अनुभव करना इसका कार्य हो गया है । अब यहाँ मोहके दबनेसे ज्ञानावर्णोंकी ५, दर्शनावर्णोंकी ४, अतररायकी ५, नामकर्ममें यशकीर्ति और उच्चगोत्र ऐसे १६ प्रकृतियोंकी नवीन सेनाओंका आना बन्द हो गया है, केवल सातावेदनीयकी ही सेना आती है । इसके पहले ६० प्रकृतियोंकी सेना सामने खड़ी थी, यहाँ संज्वलन-लोभने विदा ली, केवल ५९ सेनाएँ ही मुकाबलेमें हैं । यद्यपि मोहराजाके युद्ध-क्षेत्रमें अब भी १४२ प्रकारकी सेनाएँ डेरा ढाले पड़ी हैं । यथाख्यातचारित्रके सम्यक् अनुभवमें इस आत्मवीरके शुद्धोपयोगकी अनुपम छटाका वचनातीत आनन्द प्राप्त हो रहा है । इसके आनन्दमें मैं सिद्धस्वरूप हूँ—यह विकल्प भी स्थान नहीं पाता । अब यह मुक्ति-महलके बहुत करीब हो गया है, अपनी पूर्व अवस्था क्या थी यह भी विकल्प नहीं उठता । आत्मावीर अपने अतरगमें ६ द्रव्यका नाटक देख रहा है, परन्तु आश्चर्य यही है कि उसमें अपने भावको रमाता नहीं । सियाय निजात्म भूमिके उसका उपयोग कहीं जाता नहीं । उस भूमिमें विराजित निम्न अनुभूति सखीसे ही हर समय वार्तालाप करना इसका काम हो गया है । यद्यपि अभी बहुतसी सेनाएँ खड़ी हैं

^ मोहके स्वास २ योद्धाओंके युद्धसे मुझ मोड लेनेपर वह

बिलकुल बेखटके हो गया है जैसे कोई युद्धसे लड़ते २ धक्कर विश्राम लेता है और तब आराममें मग्न हो जाता है । ऐसे ही यह धीरवीर अपने अन्तरंगमें अपने आन्तरिक चैनमें डूब गया है । सत्य तो यह है कि जो साहसी होता है वही उद्योगके बलसे मीठे फलोंको चखता है । यह आत्मधन-धनी अपने प्रभावशाली तेजसे निजमें लब हो स्वसमरानन्दका स्वाद-भोग अकल और अमन हो रहा है ।

(२२)

यह आत्माराम ग्यारहवें गुणस्थानमें पहुँच कर और सारे मोहके खास योद्धाओंको देबाकर परम शांत और यथाख्यातचारित्र्यमें मग्न हो गया है और अपने शुक्लध्यानकी तमयतामें डीन हो कर्म-शत्रुओंके बलसे मानो निडर हो गया है । इसको इस वीतराग परिणतिमें रमते हुए जो आनन्द होता है उसका स्वाद लेते हुए अन्य सर्व स्वद व अन्य सर्व विचार लुप्तरूप हो गये हैं । जैसे कोई विषयान्ध राजा किसी स्त्रीके प्रेममें मुग्ध होता हुआ रनवासमें बैठा हो और उसके किलेके चारह शत्रुकी सेना डेरा डाले पड़ी हुई हो । उसी तरह इस श्रेणीवालेकी दशा हो रही है । इस वीर आत्माकी ध्यान खड़गकी चोटोंसे मोहनीयकर्मकी जो मुख्य २ सेनाएँ चपेट खाकर गिर पड़ी थीं और थोड़ी देर याने केवल अन्तर्मुहूर्तके लिये अचेत हो गई थीं, वे एकाएक सचेत होनी शुरू होती हैं । देखने २ ही सज्जन लोभरूपी योद्धा, जो अभी थोड़ी देर पहले ही अचेत हो गया था, उठता है और अपने आक्रमणसे उस बेखबर आत्मवीरको देता देता

कि उसकी वह स्वरूपसावधानी टूट जाती है और लाचार हो
 वेचारेको ग्यारहवा स्थान छोड़ना पड़ता है । दसवेंमें आता है ।
 महा कुछ दम लेता ही है कि इसको निर्बल देख सञ्जल क्रोध,
 आन, माया व नोकपायकी सेनाए भी घेर लेती हैं और इसको
 दसवेंसे नीवेंमें, नीवेंसे आठवेंमें और आठवेंसे हटाकर सातवेंमें
 षट्क देती हैं । ज्यों १ यह गिरता है—इसकी उची सावधानी
 नीची होती जाती है, त्यों २ ही कषायोंकी सेनाए बल पकड़ती
 जाती हैं । वास्तवमें जो युद्धमें रुड़नेवाले हैं उनके लिये बडोमारी
 सावधानी चाहिये । यह युद्ध परिणामोंका है, इसमें विशुद्धताकी
 कमी ही अभावधानीका कारण है । कुछ आत्मवीरकी प्रमाद
 अवस्था नहीं ।

सातवें गुणस्थानमें ठहरा ही था कि एकाएक अपत्याख्या
 आवरणी और प्रत्याख्यानवरणीकपाय उदयमें आकर उसको दबा
 देते हैं और यह विचारा गिरकर सातवेंसे छठे और छठेसे चौथेमें
 आ जाता है । देखिये, विशुद्धरूप परिणामोंकी सेनाओंकी निर्ब
 लता जो कपायकी सेनाओंसे दबती चली जाती है । ग्यारहवेंका
 घनी चौथेमें आ गया है । चारित्रकी मप्रता हट गई है । समयके
 छूटनेसे भावोंमें चारित्र हीनता छा गई है । केवल भ्रज्जान और
 स्वरूपाचरण चारित्र ही मौजूद हैं यद्यपि चारित्रका आनन्द विघट
 गया है तथापि सम्यक्तका आनन्द तो भी इसको टट बनाये हुए
 है और फिर आगे चटानेकी उत्सुकता रख रहा है । परंतु दबते
 को दबना ही पड़ता है । एकाएक मोहका सर्वसे प्रबल शत्रु
 आता है और अपनी प्रबल सेनाओंके बलसे ऐसा

दबाता है कि आत्मवीरके सारे सहायक योद्धा हट जाते हैं और उसको चौथेसे पहलेमें आ जाना पड़ता है। तब मिथ्यात्व भूमिमें पहलेके समान आकर ससारी अरचिवान होकर पूर्णतया मोहके पजेमें दब जाता है और यहा विषयोभी अन्ध-श्रद्धा चित्तको आकुम्भित कर लेती है। तब इस विचारको स्वसमरानन्दका सुख मिलना बन्द हो जाता है। हा कष्ट ! कहा अमृतका पान और कहा विषका स्वाद ! अचमा नहीं।

(२३)

जो आत्माराम विद्याधर गुरुकी असीमरूपासे एक महामोहके कारागारसे निकल भागा था वह फिर पहले किसी दशामें होकर अतिशय हीनदीन हो गया है। विषयोकी तृष्णाने उसके चित्तको आकुम्भित कर दिया है। चित्तमें अनेक प्रकारकी चाहनाएँ उठती हैं, किंतु पूरी होती नहीं, इस कारण यह आत्माराम अतिशय दुखी हो रहा है। यह यकायक एक उपवनमें जाता है और एक जनरहित गंय बट वृक्षकी छायामें बैठ जाता है। उस समय अपनी हालतको इससे पहलेकी दशासे मिलान करता है, तो अपनेको मन और तन दोनोंमें अति क्लेशित पाता है। अपने भावोंकी अशुभताको सोच २ कर रह १ जाता है कि हमका कारण क्या है जो मेरेमें ऐसी गन्दगी आ गई है, मेरी सारी वीरता मुझसे जुदी हो गई है, निर्बलताने दया लिया है, क्या करूँ ! किधर जाऊँ ? इतना विचार आते ही चट कपायकी तीव्र कृष्णकेश्या एक ऐसा थप्पड़ मारती है कि तुरत ही किसी इन्द्रिके विषयकी चाहसे मोहित हो उसी चाहसे तनमनको जलाने लग

जाता है । यकायक उधरसे परम दयालु विद्याधर गुरु आते हैं और दूसरे इस आत्मकी ऐसी भयम चेष्टा देख सोचते हैं कि रे क्या हो गया ? यह तो बही है जिसने अपने बलसे मोह जाके सर्वसे प्रबल कषायरूपी सर्व वीरोंको दवा दिया था और वह ग्यारहवें स्थानपर पहुँचा गया था, केवल तीन ही स्थान तय करना बाकी रहे थे । यदि उन्हें और तय कर लेता तो अवश्य तीन लोकका नाथ होकर स्वानुमूतिका आनन्द सदाके लिये भोगता और कोई आश्चर्य नहीं । जबतक शत्रुका नाश न किया जाय जबतक उसके जोर पकड़ लेनेमें क्या रोक हो सकती है । वास्तवमें अब तो इसकी फिर पहले कीसी बुरी दशा हो रही है, परन्तु यह साहसी और उद्योगी है, अतएव परोपकारता करना चाहिये, मेनता है, देशना आती है और अपना प्रभाव उस पर जमानेके लिए उसी वक्त अपनी पुत्री देशनालम्बिको समझानेके लिये उसीके सामने बैठ अपने हृदय परमशुद्ध परमात्माका मननकर भवातापकी गर्भी मिटाती है और निजम्बरूपके प्रेममें रत हो हृदयमें शांतिधारा बहा उसीके रसको स्वयं पान करती है तथा कुछ रसके छीटे उस दुखी आत्माके ऊपर डालती है। यह उस छीटेको पाकर यकायक चौंकता है, फिर चाइकी दाइसे जलने लग जाता है।

सच है मिथ्यात वैरी इस जीवका परमशत्रु है । जो साह कर इसका सर्वथा विध्वंस कर डालते हैं, वे ही स्वसमरानन्द को पाकर जगनायक हो जाते हैं ।

(१४)

परमकल्याणरूपिणी जगद्गुहारकारिणी सुपथ-प्रकाशिनी विद्याधरकी सुपुत्री 'देशनालम्बि' के बारबार परमामृतके

छिड़कनेसे ग्लानितचित्त आत्मारामकी मलीनता दृष्टी है और यकायक मागृत हो अपने वास्तविक स्वरूपको विचारने लग जाता है कि, ओहो ! मैं तो परम शुद्ध सिद्ध सदृश ज्ञानानन्दी आत्मा हूँ, मेरी जाति और सिद्ध महाराजकी जातिमें कोई अन्तर नहीं, मेरेमें वर्तमानमें जो मलीनता है उसका कारण मेरा कर्म-सेना-ओसे धिरा हुआ रहना है । सच है, वृथा ही इन्द्रिय-ननित सुखोंको सुख कल्पकर आकुल व्याकुल हो रहा हूँ । इन दुष्ट इन्द्रियोंसे किसी भी आत्माकी तृप्ति नहीं हो सकती । अहा ! देशना सखी बड़ी हितकारिणी है । यह सत्य कहती है । मैं जिस सुखकी चाहना करता हूँ वह सुख तो मेरा स्वभाव है । मेरे ही में विद्यमान है । मैं अपने भ्रमरको मूलकर दुखी हो रहा हूँ । आज इस सखीकी कृपासे मेरे चित्तको बड़ा ही आल्हाद हुआ है, ऐसा विचार उस सखीसे हाथ जोड़ कहता है कि, हे मगिनी तुम इसी प्रकार मुझपर कृपा करके प्रति दिवस अपना पुष्ट-धर्माभूत-मूल मेरेमें सींचा करो, जिससे मेरा निर्बलपना जावे और साहस पैदा हो, कि मैं फिर उद्यम करके मोहके जुगलसे दूँ । इस प्रकार इस आत्मारामकी चेष्टा देख आयु बिना सार्वो कर्मोत्री-सेनाण जो इसको धीरे हुए ही काँप उठती हैं । इतना ही नहीं सेनामेंके कई काया सिपाही अपने घरको घटा हुआ मानने लगते हैं । आत्मारामकी प्रार्थनानुसार देशनालब्धि अपना पुन पुन उपकार प्रदर्शित करती है । ज्यों २ इसके ऊपर देशनाका असर पड़ता है, कर्म-सेनाका मूल शिथिल और स्थिति सकोचरूप होती^ग यहा तक कि ७० कोशाकोटी आत्माकी स्थिति ।

बोझाझोड़ी सागरके भीतरकी ही रह जाती है । देशनाशविषे ऐसा शुभ अस्त्र होता देख परम दयालु विद्याधरगुरु 'प्रायोग्य लाञ्छि'को भेजते हैं । इस सखीके बलसे कर्म-सेना और भी अपने जोर और स्थितिकी घग लेती है । आत्माराम अपने साहसको बढ़ाता है और इस सखीके पूर्ण बलको पा अन-तानु-बन्धी-कोष अ० मान, अ० माया अ० लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व और सत्यक् प्रकृति मिथ्यात्व-इन सात योद्धाओंके बलको नाश करकेका दृढ़ सकल कर करणलाञ्छि'की उर्षी ही सहायता पाता है, त्योही समय २ पर मोहकी सेनाको दबाए जाता है और अपने पास विशुद्ध परिणामोंकी सेनाओंको बनाए आता है । अतर्मुहूर्तके इस प्रयत्नसे वह अत्मवीर अति शीघ्र ही इन सारोंको दबा उपशमसम्पत्तकी श्रणीपर चकर अपनी विनयका डका बनाता और पुन शिव-रमणीमें आशक्त हो जगतके शणिक सुखोसे बाह्य स्वस्मरानन्दका अनुभव लेता हुआ सुखी होता है ।

(२५)

आत्मवीरको मोहनृपके अगालसे बचनेके लिये जो कष्ट उठाना पडते हैं उनका अनुभव उसे ही है । घन्य है इस परिश्रमीका साहस, जो इसी मोहनृपकी सेनाके बलको एक दफे दबा लिया था और जो अपने म्यानपर पहुचनेके निकट ही था, पर उस मोहके तीव्र घोडेमें आजानेपर यह एसा गिरा कि महा मिथ्यात्व शत्रुके आधीन हो गया, पर इसने तब भी हिम्मत न हारी और इस प्रकार दृढ़ता रग्वनेसे अतमें यह सम्यक्तकी

श्रेणीपर चढ़ ही गया । यह बात देख मोह-नृपके पक्षियोंको बड़ा ही घट हुआ है और वे जिस तिस प्रकार इस वीरको इस श्रेणी से डिगाना चाहते हैं, परन्तु इस समय यह धीर होकर अपने स्वरूपको न भुलाकर वहाँमे अपना कदम नहीं हटाता है । दर्शनमोहनिय योद्धाके तीन आधीन चाकर मिथ्यात्व, सम्पत्तिमिथ्यात्व और सम्पत्ति प्रकृति मिथ्यात्व यद्यपि दब गये हैं, परन्तु युद्ध भूमिसे हटे नहीं हैं और -मोह-नृपसे प्रेरित किये जानेपर तीनों ही इस दावमें लगे हैं कि इसको इस श्रेणीसे च्युत कर । परन्तु हम वीरके अतरंगमें -अपने आत्मशुद्ध बुद्ध पाम तेजस्वी बरुकी ऐसी श्रद्धा विद्यमान है और यह प्रशम, सधेग, अनुकम्प और आस्तिरय योद्धाओंकी सेनाओंको शत्रुकी विषयमें ऐसी दृढ़तासे जमाए है कि इसकी परिणाम रूपी सेना-दलोके सामने उन तीनोंकी सेनाओंका कुछ बल नहीं चरता । परन्तु उन तीनोंकी सेनाओंमेंमे सम्पत्तिप्रकृति-की मेना बड़ी चतुर है, देखनेमें बड़ी सरल मालूम होती है । उसने आत्मवीरकी सेनामें दाव पाकर ऐसा मेरु बनाया कि उसके कर्णमें जाकर सेना दलको मलीन करने लगी, अत्म वीरकी सेनाको मिथिल करनेका उपदेश देने लगी । कभी २ मोठे जीव मोहमें पड अपनी मन्ता गमा बैठने है । ठीक यही हालत इसकी हुई । अत्मवीर यद्यपि इस श्रेणीसे च्युत नहीं हुआ है तथापि सम्पत्तिप्रकृतिकी सेनाका प्रभाव पड जानेसे चल मलिन, अगा रूप हो गया करना है । यद्यपि इसको मोहके अनुपम शान-दकी श्रद्धा है तथापि कभी २ सशक्ति हो जाता

है और फिर एकाएक सन्मूल जाता है । कभी २ इन्द्रिय विषयोंकी चाहनाको उपादेय मानने लगता है कि एकाएक सन्मूल जाता है । इस तरह १५ मल दोषोंमेंसे कभी किसी न किसीके शपेटमें आ जाता है । अपने आत्मद्रव्यको शक्तिकी अपेक्षासे परमात्मासे भिन्न श्रद्धा रखते हुए भी कभी २ निश्चयसे भी भिन्नता समझ लेता है और तुरत सन्मूल जाता है । अपने स्वरूप समाधिमें रहता ही उपादेय समझता है, परंतु कभी २ पंचपरमेष्ठीकी भक्तिको ही एकान्तसे सर्वथा मोक्ष-कारण जान-संलुप्त हो जाता है, परंतु तुरत ही सन्मूल जाता है । इस प्रकारकी गलती, चलित और अगाढ़ अवस्थाको भोगता हुआ भी अपने सम्यक्श्रद्धानसे गिरता नहीं । मिथ्यात और मिश्र लालों ही यान करने हैं, परंतु इसकी विरताको मिटा नहीं सके । ऐसी क्षयोपशम सम्यक्तकी अवस्थामें यह वीर गरम सम्बन्धो सुलसे विरक्षण आत्माधीन सुलको ही अपने आपमें अनुभव करता हुआ और अपने सत् स्वरूपी सर्व अथ द्रव्य, गुण, पर्यायोंसे एतद्भावता हुआ जो आनन्दका अनुभव करता है वह अनुभव परिग्रही सम्यक्तरहित पदखडाधिपति चक्रवर्तिको भी नहीं हो सता । घ-य है यह वीर जो इस प्रकार साहम कर प्रबल मोह-शत्रुमे युद्धकर अद्भुत स्वसमरानन्दका स्वाद ले रहा है ।

(१६)

आज यह आत्मवीर क्षयोपशमसम्यक्तके मनोहर वस्त्रोंसे सुसज्जित हो परमात्म परम पवा महागीर सन्मति चार-अतिवीर-वर्द्धमान स्वरूप श्री शुदात्म रानाकी

सभामें उपस्थित हो चहु ओर दृष्टि फैलाकर देखता है तो सभामें परमसौम्य, सहमानन्दरससे भरपूर स्वाभाविक छटामें षड्भोल करनेवाली अनेक विशाल मूर्तियों विराजमान हैं । ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, सम्यक्त, क्षमाभाव, मार्दव, आनंद, शौच, सत्य, समय, तप, त्याग, आर्कचन्य, ब्रह्मचर्य, सत्कृत्य, अतत्कृत्य, एकरूप, अनेकरूप, स्वद्रव्यअस्तित्व, परद्रव्यनास्तित्व, स्वक्षेत्रअस्तित्व, परक्षेत्रनास्तित्व, स्वकालअस्तित्व, परकालअस्तित्व, स्वभावअस्तित्व, परभावनास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि परम शांत गुण परम समताभावके साथमें एक ही स्थरपर अविरोधताके साथ विराजमान हैं । श्रीजिनेन्द्र महावीर परमात्माके उपयोगरूप देहसे अनुभव स्वरूप परम दिव्यध्वनि अपनी गभीरता, सत्यता, मनोहरता और वीतरागतासे सर्व सभा उपस्थित सभासदोंको आनंदित करती हुई परमनितुस्वादुरूप अमृतसे तृप्त कर रही है । इस समयकी छटा निराली है । सर्व सभामें एक समता छा रही है । जैसे शरदऋतुके निर्मल बादलोंसे आकाश आच्छादित हो परम शोभा विस्तारता है उसी तरह अनुभव रसकी धाराओंके बरसनेसे सिवाय इस स्वासकी शोभाके और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता । इन धाराओंका ऐसा प्रभाव है कि अनादि ससारताप एकदम शांत होकर मिट जाता है । विषयभोगकी तृप्तिसे प्राप्त व्यक्ति अनेक विषयोंमें दीढ़ र कर जानेसे केवल खेद ही उठता है या अधिक तृप्तिके बलसे बढाकर परम दुःखी होता है । ऐसे दुःखी मोटी जीवकी तृप्ति इस स्वरसके कुच्छेक विदुओंके पान करनेसे ही मिट जानी है और फिर विषयतृप्तिकी वासना हट

आती है। परन्तु निज रस सुधा समूहको बारम्बार पीनेकी उत्कृष्टा
 और चाहना ठमड़ आती है। यह क्षयोपशमसम्पत्ती जीव
 परम वीरोत्तम श्री शुद्ध वीरनाथकी सभाके दर्शन कर, केवल
 दर्शन ही नहीं, उनके स्वरूपके ध्यानमें लींलीन हो अपना जग
 रूतार्थ मान रहा है, तौ भी कमी २ स्वरूपसे च्युत हो शोका
 खा विषयापुरागमें चला जाता है—यह इसमें निबलता है। अभी
 इसके युद्धक्षेत्रमें सम्यक्तपोदनी अपनी सेनाको बैठाले हुए है।
 यह चंचलता उसीकी हुई है। पर यह तुरन्त सम्हलता है और
 अपने स्वरूपमें आ विरामता है। और श्री आत्मवीरकी निर्वाण
 लक्ष्मीकी अर्चके अर्थ और उनके प्रतापसे अपना मोह—अधकार
 मिटानेके लिये ज्ञान—ज्योतिके ज्ञानमय विफल्य स्वरूप अनेक
 प्रकाशमान भावदीपकोंको प्रज्वलित करता है। और इन्हींके
 प्रकाशमें शोभित होता हुआ व शोभा विस्तारता हुआ दीपाद्य
 लीका महान उत्सव मना रहा है। श्रीवीर प्रभुकी
 अर्चके अर्थ इसने स्वाभाविक आत्मज्ञानमई मोदक तय्यार किये
 हैं। जिनको प्रसित करनेसे भाविक जीवोंका क्षुण्णरूपी रोग
 सदाके लिये छूट जाता है। हा अउपम मोदकोंको परम सु दर
 रूकटिक मणिमय निज सत्ताकी रक्षायीमें विराजमान कर और तीन
 रत्नमई परम दीपको स्थापित कर बड़ी ही सार और सुषट मन्त्रिसे
 श्री परमात्म प्रभु और उ की निर्वाण लक्ष्मीकी पूजन
 करता है। इस समय और इस क्षण कि जब श्रीमहावीर परमा
 त्म ने सर्व परसम्बुधोंको ह्मङ्क कर अपनी मुक्तिनियामे सम्मेलन
 कर परम तृप्तताका लाम किया है—इय नैऋत्य पार दीपपूजन

ही की मुख्यता है। इस समय—युद्ध रूक गया है। इस समय—यह सम्यक्ती परम गाढ भावसे निज अनुभव रसमें ही मग्न है। फिर किसकी ताव है—जो इसके स्वरूपको चलायमान कर सके। यद्यपि यह स्वस्वरूपावरोही है, परंतु अभी तक मोह राजाके प्रपंचोंसे बाहर नहीं गया है। यह भव्य जीव इस बातको जानता है—इसीलिये भेदविज्ञानशस्त्रको सहाके हुए सदा सावधान रह स्वसमरानन्दके अनुभवका भोग भोग रहा है।

(२७)

— श्रीवीर जिनेन्द्र परमात्माकी हार्दिक रुचिसे भक्ति और पूजन कर यह क्षयोपशम सम्यक्ती जीव अपनी चौथी श्रेणीमें ही अपनी प्रतीति सम्बन्धी परिणामरूपी सेवामें चंचलता देख विचारता है और इस चंचलताका कारणरूप सम्यक्तमोहनीकी सेनाओंका अपने ऊपर आक्रमण जान इस कलकसे अपनेको बचानेके लिये निज शुद्ध स्वभावमई परमानन्द केवलीकी शरण ग्रहण करता है और उनके शुद्ध सद्गुणमई चरणारविन्दोंमें टकटकी लगा निरखता है। विद्याधर सद्गुरुके प्रतापसे तुरन्त ही करणरूप शुद्ध भावोंकी सेनाके दल इस भव्य जीवकी सहायताके लिये प्राप्त हो जाते हैं। यह शुद्ध-भाव दल एकदमसे मोह राजाकी सेनामें घसते हैं। सामने सम्यक्तमोहनीकी सेना और इसके इधर उधर ब पीछे, मिथ्यात्व मिश्र और अनन्तानुबन्धी कपायोंकी सेना उपस्थित है। करणरूप, सेनाके भावरूप सिपाही भेद-विज्ञानमई तीक्ष्ण-सद्गुणकी लिये हुए सार्तो प्रवृत्तिकी सेनाओंको काट रहे हैं। वास्तवमें इन सेनाओंने यहुरूपियेका रूप बना लिया ।

रूप भावोंकी भेद-विज्ञानमई खड़गमें यह गुण है कि वह किसीके प्राण नहीं लेती, परंतु इसकी वक्रताको भेट देती है, तब वह रूपियापना मिट जाता है, सारे पुद्गलकी मोह-माया अलग हो जाती है। तब जीवकी निर्मल भावरूप ही सेना बन जाती है, जो शीघ्र ही मोह पक्षको त्याग चेतन पक्षमें आ जाती है। इस खड़गके अनोखे अभ्याससे सारों प्रकृतिकी सेनाएं शनैः अपना रूप छोड़ देती हैं और मोहके युद्ध क्षेत्रमेंसे विदा हो जाती हैं। अब तो इस आत्मवीरने बड़ी भारी विजय कर डाली है। अनादि कालसे आत्माको विह्वल करनेवाले शत्रुओंका नाम निशान तक भी मिटा दिया है। धन्य है ! अब तो यह वीर क्षायिकसत्यक्तकी उपलब्धिमें परम तृप्त हो रहा है। स्वरूपाचरण धारिः अविनाभावी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान मित्रोंकी मुसगतिमें अपने आपको कृतार्थ मानता हुआ निज अनुभूतियोंके स्वरूप-निरखनमें एकाग्र हो रहा है। षट् द्रव्योंकी निज-स्वरूपता-दर्पणमें पदार्थके समान प्रतिभासमान हो रही है, जिधर देखता है समता स्वासता और शांतताका ही ठाठ दीख रहा है। जैसे भांग पीनेवालेको सब हरा ही हरा शरत्कृता है वैसे ही इस स्वरस पानी उमत्तको सब स्वरस रूप ही प्रकाशमान रहा है। मानो यह सारा लोक अनुभव-रससे भरकर परम शांत सौमरहित एक सागर है और यह उसीमें डूबा हुआ बेखबर पड़ा है। सम्यक्करतन जिसके मस्तकपर चमकता हुआ स्वरूप विषय और कारण विषय रूपी अधकास्को हटा रहा है। इस अपूर्व लाभमें ज्ञान वैराग्य योद्धाओंका समान करता हुआ यह

आत्मवीर स्वरूप तन्मयतामें अटका हुआ स्वसमरानन्दका
 म्नाद ले स्वपथ अवरोही हो रहा है ।

(२८)

चतुर्थ शुद्ध गुणस्थानावरोही स्वात्मानुभवी क्षायिकसम्य-
 ग्दृष्टी आत्मवीर सप्तार स्थित जीवोंके अनादि कालीन तीव्र शत्रु
 और मोह रानाके परम प्रिय और बलिष्ठ योद्धा सप्त मोह-कर्मपर
 अमिट, अपूर्व, और निश्चय मोह विध्वंसनी विजयकी उपलब्धिसे
 अकथनीय आनन्द और मुक्ति-कन्याके अनुपम निर्मल सुख अव-
 लोकनके लक्षासमें तन्मय हो रहा है और दृढ साहस पकड़
 मोहकी अवशेष वृहत् कर्मरूप सेनाके विध्वंस करनेको भेदवि-
 ज्ञानमई अट्ट खड्गको उठाता है और उसकी निर्मल कान्तिको
 चमकाता हुआ अति निर्मयतासे मोह-दलमें प्रवेश करता है ।
 विशुद्ध परिणामरूप सिपाहियोंकी मददसे आनकी आनमें
 अपत्याख्यानावरणी कषायके चार योद्धाओंकी सेनाको
 ऐसा दुःखित करता है कि वे चिह्नल होकर सामना छोड़ भागती
 हैं और अति दूर जा भयके साथ छिपकर बैठ रहती हैं । इतने-
 हीमें देशचारित्र्य योद्धाकी ११ प्रकारकी सेनाएँ जी अपत्या
 ख्यानावरणीके दलोंके तेजके सामने नहीं आ सकती थीं, अब शूमती
 दृढ़ व आन्द मनाती हुई व त्यागके सुगन्धित रंगों अपनी
 मनोहर पोशाकोंसे झन्काती हुई युद्धक्षेत्रमें आके अपने वैराग्यमई
 शत्रुओंको चलानेके लिये कमर कपके खडी हो जाती है और विशुद्ध
 परिणामोंद्वारा अविभाग प्रतिच्छेदरूप वाणोंकी वर्षा

। जिस कारणसे सारी मोहकी सेना शिथिल पड़ जाती है और शुभलेश्याका रग बिलकुल मिटकर शुभ तीन लेश्याओंका बदलता आरग इस आत्मवीरकी सेनामें प्रकाशमान होने लगता । इस समय मोह दलमेंसे भय खाके निम्न प्रकृतिरूपी सेनाके लोने अपनी सेनामें वृद्धि करना छोड़ दिया है और इतनी सेना लोने युद्धक्षेत्रके छट भागको अवलम्बन किया है । यह क्षायिक साम्यकी आत्मवीर इस प्रकार श्रावककी क्रियाओंके वाह्य आल बाह्यद्वारा अतरंग स्वरूपाचरण चारित्र्यमें अधिक २ वृद्धि कर हा है और कर्मकलसे व्यक्ति अपेक्षा आच्छादित होनेपर भी प्रकृति अपेक्षा अपनेको शुद्ध निरमग ज्ञानानन्दमय अनुभव कर रहा है । जिस शुद्ध अनुभवसे प्रतापसे अपनी विशुद्ध परिणामरूपी सेनाओंको ऐसा सुखी और सतोषी बना रहा है कि उनके भीतर शक्ति बढ़ती चली जा रही है और बारबार अपने विद्याधर गुरुको नमनकरके परमोपकारीके गुणोंको अपनी टटञ्जतासे नहीं मूलता हुआ हार्दिक भक्ति और साम्यभावरूपी परम विचारशील मन्त्रियोंके प्रभावसे अपने उदयमें परम विश्वास धार परम आनन्दित होता हुआ और मुक्तिकर्याका प्रेरित अनुमृति सखीसे आत्मारूपी आराममें डेल करता हुआ जब उसके गुणरूपो वृक्षोंकी शोभामें टकटकी लगा देखते २ एकाग्र हो जाता है तब सर्व विरसोंसे पथकमूत निज रसके अद्भुत और अनुपम स्वादको पा उन्मत्त हो स्वस्मरानन्दमें वेखबर हो जाता है और उस समयके सुख, सत्ता, बोध और चैत यके अनुभवमें एकाग्र हो मातो आत्म-समु द्रमें डबकर बैठ जाता है ।

परम कल्याणका इच्छक निजगुणानन्दवर्द्धक सम्यग्दृष्टी आत्मा मोहमल्लसे युद्ध ठान उसके बलको दबाते २ पंचमगुणस्थानमें पहुँचकर और उसके योग्य सपूर्ण साजसामान बदल एकत्र कर अब इस योग्य हो गया है कि आगे बढ़े और जिस तरह हो सके शीघ्र ही आत्माके बैरीका विध्वंस कर सके । इस घोरने १४८ कर्मप्रकृतियोंके दलोंमेंसे ६१ प्रकृतियोंके दलोंको तो अपने सामनेसे भगा दिया है, केवल ८७ (१०४-अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरक-गति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, वैक्रियिक-शरीर, वैक्रियिक अगोपाग, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयशस्कीर्ति) प्रकृतियोंके दल ही युद्धको सामने उपस्थित हैं । इस वीरके विशुद्ध भावरूपी दल भी ऐसे जैसे नहीं हैं । आत्मानुस्वरूपी अमृतका पान करते २ इनके अन्दर बलिष्ठता ऐसी बढ़ गई है कि ये मोहके दलोंको कोई चीज भी नहीं समझते । इसको अपने कार्यमें अति सावधान देख विद्याधर गुरु इसको पुकार कर कहते हैं—अरे वीर ! साहस कर, प्रमाद चोरके बशमें न पड़, अब तू मोहके दलकी भी इष्ट चीजको जो तेरे पास हो अपने पाससे निकाल और सर्व मूर्छा और उसके कारणोंको भेट, शरीर मान परिग्रहका धारी रह और निद्वन्द्व विकार रहित होकर मोहके दलोंके पीठ निरन्तर ध्यानका अग्निवाण फेंक । इस

साहस पाकर यह वीर आत्मा उठता है,

है और अन्य सर्व ओरसे चित्त हटा कर अपने दिलोकि दृढ़ करनेमें उपयुक्त हो जाता है, श्रीविद्याधर गुरुके समीप सम्पूर्ण परिग्रह भारको त्याग बालकके समाप्त विकार रहित होता है और केशीका लोचकर पंचमहाव्रत रूपी महान सेनापतियोंकी सुसंगति प्राप्त करता है । इनकी मददका मिलना कि यकायक प्रत्याख्यानवादी कषायोंके दल दबकर बैठ जाने हैं । इस वीरका प्रयाण सातवे गुणस्थानमें हो जाता है । जिस ओरके साथ यह इस स्थलपर आता है उसी ओरके साथ दृढ़तासे जम जाता है, और सारे मोहके दिलोकी हिम्मत हरा देता है । उत्तम धर्म ध्यान शस्त्रके बलसे सर्व कर्मोंको कम्पायमात्र रखता हुआ आप अपने अंतरगमें सर्व प्रमादको हटा ऐसा दृढ़तामान रहता है कि जिसका धर्मेण करना असम्भव है । आत्माकी शुद्ध परिणतिकी भावनामें तल्लीनता प्राप्त कर और अपनेको रूपातीत निरजन, निर्विकारी, परम गुणधनी, निनामृतसागर और अनंत गुणोंका आकर अनुभव कर जो आनंद प्राप्त कर रहा है वह ज्ञानीके अनुभव हीके गोचर है । इसकी सारी निर्बलता इस समय दब गई है । यह वीर आत्मा समता रसके श्रोतमें ऐसा लुप्त रहा है कि मोह शत्रुके दल भी इसे देख आश्चर्य करते हैं । इसकी इससमयकी शोभा निराली है, मुक्तिया भी इस छविके निरखनेकी उत्सुक हो रही है । धन्य है यह वीर जिसने स्वपुरपार्थ बलसे ऐसा उद्योग किया कि दीन हीन दरिद्रीसे आज परम धनका धनी बनकर भोगी हो गया है ।

परमात्मपदारोही, ध्यानमग्न ध्याता ध्यान धेयकी एकतामें तन्मय, स्वरूपावलम्बी सप्तम गुणस्थानी वीर आत्मा किस दृश्यका आनन्द भोग रहा है, इसका पता पाना ही दुर्लभ है, क्योंकि जिस समय वह निज कार्यमें तन्मय है उस समय वह वचनके प्रयोगसे रहित है, और जब वचन रूपनामें पढ़ता है तब उस दृश्यको अपने सामने नहीं पाता। इसलिये यही कहना होगा कि जो अनुभव सो भी नहीं कह सकता और जो शास्त्रद्वारा जाने सो भी नहीं कह सकता। हा जो अनुभव करता है—आत्माका आस्वादी होता है, वह आस्वादसे च्युत हो जानेपर अपनी स्मृतिसे इस बातको जानता है कि अनुभव बड़ा ही आनन्दमय होता है, पर उस आनन्दके लक्षणको न तो वह भोग ही रहा है और न वह कह ही सकता है। और यदि वह कहनेका प्रयत्न करे तो मभव है कि वह अनेक दृष्टाता दाष्टांतोंसे उस श्रोताको सांसारिक इन्द्रियजनित सुखको सुख माननेसे हटा दे, परन्तु उसके हृदयमें उसके वचनोंके ही द्वारा बिना स्वअनुभव पैदा हुए उस अतीन्द्रिय सुखका झलकाव हो जाना अतिशय अमभव है।

स्वरमणी—शिवरूपिणीरी आशक्तता, उसके स्वरूप स्मरणमें त मयता, निराकृततासे उसी विचारमें धिरता, अमृतमई रसकी पेयता इस सप्तम क्षेत्रमें इस आत्मवीरको ऐसी प्राप्त हो गई है कि मोह शत्रुके सुभ्र ४ सन्धरन कषाय और ९ नोकषाय युद्धक्षेत्रमें इसके स मुख हो शस्त्र चलाते हैं, पर उनके निर्बल हाथोंसे फेंके हुए शस्त्र उस वीरके ऊपर ही उपर लगाकर गिर

जाते हैं, उसके खास भावरूपी तनपर अपना घाव नहीं कर सके। जब सबसे प्रबल सेनापतियोंकी यह दशा, तब अन्य सैन्यगणोंके प्रयोग कब काममें आ सकते हैं ? यह वीर स्वसत्तामें ठहरा हुआ निज दृश्यके अनुपम अनेक सामान्य और विदोष गुणरूपी रत्नोंको पास २ परम तृप्त हो हो रहा है। इस समय इसको यह अहंकार है कि मैं अटुट धनका धनी-निज आत्मविभूतिका स्वामी हूँ। मेरे समान त्रैलोक्यमें सुखी नहीं। मैं जगतके अत्य सम्पूर्ण द्रव्योंकी व जीवोंकी भी सत्तासे भिन्न, पर निज स्वभावसे अभिन्न हूँ। मैं अकल्की कर्मरूपी कालिमासे परे हूँ। मेरे कर्म, नौकर्म, द्रव्यकर्मसे कोई नाता नहीं है। मैं एकाकी निर्लिपटरूप स्वच्छ स्फटिक समान ज्ञाता दृष्टा हूँ। यद्यपि यह विकल्प भी उस स्वानुभवमें स्थान नहीं पाने, परंतु वक्ताकी उस अनुभवके दृश्यकी दशा दिखलानी है, इससे उस निराकुल धिरभावकी इन विकल्पों ही के द्वास-कथन किया जाता है। स्वसवेदीको स्वसवेदनमें विकल्प नहीं, आकुलता नहीं, खेद नहीं। इस अवस्थामें देस मोह राजाको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अब मेरी प्रारण्यता जानेवाली है, अब इसको इस क्षेत्रसे गिरानेका फिर योग्य प्रयत्न करना चाहिये। वह मोह युद्धक्षेत्रमें आता है और इन तेरह ही मुमूर्तोंको ललकारता है, डाँटा है और फटकारता है। मोहकी प्रेरणासे प्रबलताको धार दीनताको छोड़ ज्यों ही वे तीव्र हृदय वेधक बाण छोड़ते हैं उस विचारेका उपयोग विचलित हो जाता है और आनधी आनमें वह सातवेंसे छठेमें आ पहुँचता है।

विकल्पोंकी तरंगें रुक नहीं थी वे एकाएक उठने लगती हैं,

प्रमत्तान् शुद्ध फिर प्रारम्भ हो जाता है । ठहर मोहके वाण, इधर वीरके विशुद्ध परिणामरूपी वाण दोनों खूब चलते हैं । परन्तु यह वीर, धीरवीर तुरंत ही अपने गुरु विद्याधरको याद करता है । ज्यों ही वे आते हैं, अपूर्व विशुद्ध परिणामोंकी सहायता देते हैं कि यह प्रमादीसे अप्रमादी हो जाता है और फिर सातवीं मूमि पा लेता है । ये विचारे १२ सुभट अपनासा मुह ले रह जाते हैं । अपना बल चलता न जान दीन उदास हो जाते हैं । यह धीरवीर निजगुणानदी अद्भुत स्वादके अनुरागमें मस्त हो जाता है, सब सुख दुःख मांगो विसरा देता है और यहाँतक स्थानुभूतिसे एकमेक रमणता पा सेता है कि इसके सारे अंग प्रत्यग वचन मन सब इससे गानों परे हो जाने हैं । यह कायो त्सर्गमें डटा हुआ आप ही आपको अपनेसे ही अपनेमें अपने लिये देला करता है और उसी समय अपनेसे ही उत्पन्न स्वामृत रसको पिया करता है । अन्य है यह स्वरूपादी । इस स्वप्नमरामें दृढ़तासे लवलीन यह भव्य प्राणी सर्व आकुलताओंसे पृथक् निराकुल स्वप्नमरानन्दको भोग परमरहादित हो रहा है ।

(३१)

मोह राजामें शुद्ध करते २ यद्यपि चिरकाल हो गया है, तभी भी साहसी चेतन अपने बलमें पूर्ण विश्वास रखता हुआ मोहके विघ्नशमें पूर्णनासे कमैर कमे हुए अपनी सातवीं गुणस्थान रूप मूमिमें बैठा हुआ अपने उज्वल परिणामोंकी सेनासे मोहके रूपी दनागो निर्मूल बना रहा है । इस समय यह वीर स्वरूपमें अपने ज्ञानमें अच्छी तरह नम्र है ।

आर्षोंकी युद्ध करते हुए खेद होता है, मनमें कषायकी क्लृप्तता होती है पर इस वीरको न खेद है न क्लृप्तता है किन्तु इस सर्वके विरुद्ध इसके परिणामोंमें अपूर्व शांति और आनन्द है । जिस म्वाणुमूर्ति-तियाके लिये इस वीरका इतना परिश्रम है उसीमें गाढ रुचि व प्रेमको क्षण २ में आनन्द सागरमें निमग्न रखना है।

यह लीन है—अपने कार्यमें कुशल है, ती भी मोहके सञ्चलन कषाय रूपी वीरोंने जो अभी २ अति निर्बल हो गए थे अपनी तेजी दिखलाई और ऐसी चपेट मारी कि उनके जोरके सामने चेतनके उज्ज्वल परिणाम दबे और वह यकायक छोटे गुणस्थानमें आगया । यद्यपि यहा उतनी दृढता नहीं है, तीभी चेतन अपने कार्यमें मनबूत है । यहासे नीचे गिरानेका - यत्र शत्रुके दल भले ही करें पर इसके दृढ़ दलोंके सामने उनका जोर नहीं चलता । चेतन जब अपने दलोंका शुमार करता है तो देखता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमृष्ट यह पांच बड़े २ सेनापति अपनी वीरतामें किसी तरह कम नहीं है ।

निज मुख सत्ता चेतन बोध रूपी त्रिधिको किमी भी प्रचारसे भ्रष्ट न होने देनेवाला अहिंसा महाव्रत है । सत्य यथार्थ निज स्वरूपकी निर्मलताको कायम रखनेवाला सत्य महाव्रत है । निज विभूतिके सिवाय अन्य किसीके कोई गुण व पर्यायकी नहीं चुरानेवाला अस्तेय महाव्रत है । निज ब्रह्मस्वरूपमें धिरतके साथ चलनेवाला ब्रह्मचर्य महाव्रत है । और पर भारोंका त्यागरूप निज भावोंमें समता विधायक परिमृष्ट त्याग महाव्रत है । इसी ही

तरह पांच समितिकी सेनाएँ भी बड़ी ही अपूर्व हैं, जो सदा पांच महाव्रत रूपी सेनापतियोंकी रक्षा किया करती हैं। निज जीव समस्त जीवोंका अनुभव कर निज चरण प्रवृत्तिसे पर जीवोंको बाधासे बचानेवाली ईर्ष्या समिति है। कर्कश कठोर वचन वर्गणाओंसे पर जीवोंको बाधा होती है ऐसा विचार सदा समता रस गर्भित शांत ध्वनिको अंतरगमें फैलाकर निज तत्त्वकी सत्यताको कायम रखनेवाली भाषा समिति है। व्यवहारिक शुद्ध आहार वर्गणाओंके ग्रहणसे केवल परकी तृप्ति जान निज अनुभवमें परम शुद्ध और स्वादिष्ट रसका आहार अपने आपको करा कर तृप्ति देनेवाली एषणा समिति है। व्यवहार प्रवर्तनमें शुभोपयोग द्वारा वर्तते हुए बघकी आशका कर निज उपयोगको अति सम्हालकर निज भूमिसे उठाते हुए व निज गुण व पर्यायके मनन रूरी गृहणमें प्रवर्तने हुए निज धीतराग परिणतिको रक्षा देनेवाली आदान निक्षेपणा समिति है। निज आत्म सत्तामें बैठे हुए कर्म मलोंको अपनेसे हटाकर उनको उनके स्वरूपमें व आपको अपने स्वरूपमें निर्धिकार रखनेवाली प्रतिष्ठापना समिति है। ऐसी अपूर्व समिति रूपी सेनाओंके सामने शत्रुकी सेना क्या कर सकती है। पचेन्द्रिय निरोधरूपी सेना भी बड़ी प्रबल है। यह प्रबल शत्रुओंके आसनोंको रोकनेवाली है। स्पर्श इन्द्रिय पर है, पुट्टल मय है, विनाशक है। मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप अविनाशी हूँ—ऐसा अनुभव प्रधानी उपयोग निजस्वरूपके सिवाय अर्यको स्पर्श नहीं करता हुआ चेतनकी सेनाकी दृढतासे रक्षा करता है। रसना इन्द्रिय पुट्टलमें रसोंके आधीन है, कपायोंकी

आत्म प्रभुसे विलक्षण है—ऐसा ज्ञान ज्ञानोपयोग सर्व मिष्टादि रसोंका राग त्याग आत्म समुद्रमें भरे हुए पूर्णानन्द रूपी निर्मल रसको लेता हुआ परम तृप्त रहता है और किसी भी शत्रुकी सेनाके वहकानेमें नहीं पड़ता ।

घाण इन्द्रिय जड वस्तुओंकी गंधके आधीन हो हर्ष विषाद करती है । इसकी यह परिणति वैभाविक है । मेरे स्वभावसे सर्वथा भिन्न है—ऐसा ज्ञान चेतनकी ज्ञान चेतना सर्व पर वस्तुओंका सामान्य स्वभावको भीतरागतासे देखती हुई अपूर्व सुगन्धित निम आत्म रूपी कमलकी मनोहर स्वानुभूति रूपी गंधमें भ्रमरीकी तरह उलझकर लीन हो जाती है और पर पदार्थके गंधके मोहमें न पड़ शत्रुओंके आक्रमणोंसे सदा बचती रहती है । चक्षु इन्द्रिय पुद्गल परमाणुआका सघट्ट है । अपनी पुद्गलमई परिणतिसे स्थूल पुद्गलोंको देग देख हर्ष विषाद करती हुई शत्रुओंको अपने पास बुलाती है—ऐसा ज्ञान ज्ञान दृष्टि संहलती है और न देखने योग्यकी परवाह न कर देखने योग्य अत्यन्त सुन्दर निम शुद्धात्म रूपको व अन्य आत्माओंके परम मनोहर शुद्ध स्वरूपको देखनेमें लीन होती हुई, अपूर्व आनन्द प्राप्त करती हुई ऐसी चौकन्नी रहती है कि इसकी सेनाके पहरके सामने किसी भी शत्रुसेनाकी मजाल नहीं जो इस चेतनकी रणभूमिमें प्रवेश कर सके ।

कर्ण इन्द्रिय स्वयं जड है । भाषा वर्णनामई जड शब्दोंको गृहण कर नाना प्रकार परिणति करती है । शत्रुओंको बुलाय कर चेतनकी हानि काती है, ऐसा ज्ञान जब श्रुतज्ञान अपने अनुभव स्वर्गको फिर हुए मुहूर्त हो जाता है और ध्वनि सम्बन्धी

इस विवरणोंकी परवाह न कर अपने निर्विकल्प स्वरूपके जाननाननमें तल्लीन रहता हुआ निज स्वामी चेतनको शत्रु दलसे हर ह वचाता है ।

इस तरह पचेन्द्रिय निरोध रूपी सेनाए अपना कर्तव्य भले कार करती हुई चेतन रूपी राजाकी सेवा बना रही हैं ।

उपर देखा जाता है तो छह आवश्यक क्रियाओंकी गभीर भाष अपना ऐसा सगठन क्रिये हुए है कि जिससे चेतनको अपनी सेनाका पूर्ण विश्वास है ।

प्रतिक्रमणकी क्रिया पिछले दोषोंको हटाती हुई, जब अपने निश्चय स्वरूपमें परिपक्व हो जाती है तब चेतनकी भूमिमें शुद्धता ब्रच्छता व मनोहरता ही दीखती है और ऐसी अपूर्व छटा झलकती है कि मानों चेतनकी सब सेनाधामें अमृत-जल ही छिडका हुआ है । यह दोष निर्माचनी सेना अपनी दृढतासे दोषजनित शत्रु दलोंके आगमनको रोके रखती है । प्रत्याख्यानकी क्रिया आगामी दोषोंसे रागम व छुडाती हुई अपने निश्चय स्वरूपमें रह कर चेतनको निश्चक रन्वतो हे और उमे अपनी सत्ता व उसकी शक्तिका पूरा २ उपयोग करनेकी स्वतन्त्रता प्रदान करती है । यह निगल मेना अत्यासे आनेवाले शत्रु दलको नहीं आने देती है ।

वदना क्रियाकी सेना जब अपनी व्यवहारकी शिथिल प्रवृत्तिमें थी तब कर्म शत्रुओंक लिये घर कर दिया करती थी, परंतु अब यह सेना अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें ही लौन्नीन है उसकी पुनारमें ही तन्मय है, चेतनको शुद्ध भावमें जागृत रखने यह सेना भी आक्रमणसे बची रहती है ।

सस्तव क्रियाने अपने असली रूपको संहाला है, अपने ही शुद्ध गुणोंके अनुभव रूपी स्तुतिमें भीभी हुई चेतनकी सर्व सेनाओंमें ऐसी सुन्दरता फैला रही है मानो सारी परिणाम रूपी सेनाको किसी अपूर्व विषयके लाभमें शातमय पुरस्कार ही प्राप्त हुआ है ।

यह सस्तव क्रिया चेतनको स्वस्वरूप व स्वबलके स्मरणमें सावधान रखती हुई मोहके मनोहर ज्ञानरूपी जालमें पड़नेसे बचाती है ।

सामायिक क्रियाकी सेना तो बहुत ही बहारदार है । इसके सर्व योद्धाओंकी सुरत एक ही परम शातमय और मनोहर है । सर्वका डीलडौल भी बराबर है । पोशाक भी सर्वकी एकही श्वेत रंगकी है । यह सेना चेतनकी सारी सेनाओंकी जान है । इस सेनाके योद्धाओंके धान भी बड़े तीक्ष्ण व एक साथ चोट देनेवाले हैं, जिसकी चोटसे कर्मशत्रुके दलके दल स्वाहा हो जाते हैं । यह परम स्वात्मगुणानुरागिणी वीतरागताकी प्राप्तिसे चमकनेवाली सामायिक क्रिया चेतनको अपनी शुद्ध भूमिमें दृष्टाके साथ स्थिर रखनेवाली है, और ऐसी तेजशाली है कि इसके सामने शत्रुका एक भी योद्धा चेतनके सेनाकी मुभिकामें प्रवेश नहीं कर सका ।

कायोत्सर्ग क्रियाकी सेना अपनी दृष्ट, ऊची, एकत्रा, शातता व निज मनन रूपी पताकाको फहराये हुए चेतनकी सारी सेनाकी रक्षाके लिये दृष्ट स्तम्भ स्वरूप है । इस क्रियाके प्रतापसे चेतन अपने सर्व शुद्ध परिणामोंके योद्धाओंके बलोंको एक साथ अनुभव करता हुआ परम तप्त रहता है और ज्यों २ इस क्रियाका संहार

गता है, कर्म शत्रुओंके विन्वस करनेका उदकट साहस जमाता जाता है ।

इस तरह उह आवश्यक क्रियाओंकी सेनाओंको देखकर चेतन वीर परम प्रसन्न हो रहा है । प्रगतगुणस्थानमें ठहरा हुआ चेतन अपनी सर्व सेनाका अलग ९ विचार करता हुआ अपने बलको पुष्ट जान और मोह शत्रुसे विजय पानेका पक्का निश्चयकर स्वसमरानन्दमें वृत्त हो परमानन्दित रहता है ।

(३२)

चेतन्य राजा अपनी पूर्ण शक्तिको लगाकर व अपनी २८ मूल गुण रूपी सेनाका विचार कर यथायक अपने उज्ज्वल परिणामरूपी शस्त्रोंकी संहाल करता है और बातकी बातमें पद्यम श्रेणीसे सानरीं श्रेणीपर पहुच जाता है इस श्रेणीपर पहुचते ही अब तो यह अपने समरके एक तानमें ऐसा लीन होता है कि इसे और कोई ध्वनि ही नहीं सुझती ही यह क्षायिक सम्पदष्टी है । स्वतत्त्वका अरूप निश्चय रखनेवाला है । अपनी शक्तिकी व्यक्तिमें व मोहके जीतनेमें अट्ट परिश्रम कर रहा है । यह वीर आत्मा अब सातिशय अपमत्त गुणस्थानमें तमय है। अब नीचे गिरनेका नहीं, ऊपर ही ऊपर चढता है। इस समय मोह शत्रुकी सेनाए जो ६३ प्रकृतिरूप छठेमें आकर जमा होती थी सो उनमेंसे ६ का आना बन्द हो गया । जैसे अस्थिर, अशुभ, असाठा, अयशस्कीर्ति, अरति और शोक केवल ६७ ही आती हैं । हैं अब यह आत्मा स्वस्थान अपमत्त अवस्थामें होता है तब इसके आहारक शरीर और आहारक अंगोंमें पाव भी आते हैं । इस

समय चेतन राजाके सामने मैदानमें खड़ी हुई ८१ मैसे आहारक शरीर, आहारक अगोषाग, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, और स्त्यान गृद्धि निकाल करके ७६ ही प्रकृतियोंकी सेना है, तौ भी मोहके युद्ध क्षेत्रके अङ्गमें १४८ मै से १ दर्शनमोहनी, ४ अतानुबधी कषाय, नरक व तिर्यंचायु इस तरह ९ निकाल कर केवल ११९ प्रकृतियोंकी कुल सेनाए जमा हैं । अब भी इस उद्योगी वीरात्माको इन सब सेनाओंको विध्वंस करना है—बड़ा भारी काम है । तौ भी यह घबड़ाता नहीं, इसके परिणामोंमें बड़ी भारी शांतता है, बड़ी भारी वीरागता है, बड़ा ही ऊंचा धर्मध्यान है । रूपातीत ध्यानमें लय है जहा ध्यान, ध्याता, ध्येयका विकल्प नहीं है । इस समय इसके उपयोगरूपी दिशामें परमशांत निर्मल आत्मच द्रमा अपनी शुद्ध गुणकिरणावलीको लिये हुए झुक रहा है । उस चद्रमासे जो अतिशांत स्वानुभवरूपी रस टपक रहा है उसे पान करते हुए इस व्यानीको परम तृप्तता हो रही है । उस ध्यानमें प्रमाण, नय और निक्षेपके सर्व ही विकल्प अस्त हो गए हैं । इतन ही में मोह नाशक अधोकरण लब्धिके समय २ अनंत गुणी विशुद्धताको लिये हुए परिणाम रूपी सेनाओंका समागम होता है । यद्यपि यह सेना उतनी बलवती नहीं है जैसी अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरणकी सेनाए होती हैं, तौ भी मोह शत्रुको छरानेके लिये व उसे रक्षानेके लिये बड़ी ही प्रबल है । इन परिणामोंका अनुभव कर वीरात्मा त्रिगुणरूप अति प्रौ-दुर्गमें बैठा हुआ मोहके शपटोंसे बिल्कुल बचा हुआ है । उपको अपनी अनुभूति तिथासे सम्मेलन करनेका परम सुरर अवसर है । वास्तवमें यह अनुभूति सखी ही शिव

सुन्दरीकी भेट कराने वाली है । विना इसके बीचमें हुए कोई उम अपूर्व सुदरीसे भेट ही नहीं कर सकता ।

बड़े ही आश्चर्यकी बात है कि यह स्वसमरानन्दी आत्मा स्वानुमृत्तिका भोग भी करता जाता है और युद्ध भी करता जाता है । चद्यपि लौकिक अवस्थामें दोनों क्रियाओंका एक साथ युगपत होना सर्वथा अमभव है, तथापि पारलौकिक अवस्थामें दोनोंका एक साथ ही सम्भव है, जो निगानन्दी है । वही मोह विनयी है । जो स्वरसका पान करनेवाला है वही मोह संहारक है । जो भव सम्बन्धी क्लेशोंसे अतीत है वही भवमें भ्रमण करानेवाले मोहको भीत सकता है । जो निज मृमिमें स्थिर है वही अपने निशानोंमें मोहकी सेनाओंको चूर चूर कर सकता है । इस तरह यह सातिशय अपमत्त आत्मा परम वीरताके साथ अपने प्रेम रसको पीता हुआ व अपने स्वभावमें लय रहता हुआ मोहके सामने हटा हुआ स्वसमरानन्दका परमसुख अनुभव कर रहा है ।

(६३)

सातिशय अपमत्त गुणस्थानमें विराजनेवाला साधु आत्मा मोहको विजय करने ही वाला है । इसके परिणामरूपी उन्वक बागोंकी ऐसी तेजी है कि मोहकी सेनाको शीघ्रही विध्वंस करने-वाला है । इसके निर्मल ध्यानकी म्वल्लके सामने किसीका जोर नहीं चलता । यकायक तेजीसे धर्म ध्यानकी खड़गको उठाते ही मोह शत्रुके वरु को सामने खड़े हुए हैं काप जाते हैं । संज्वलन श्रेय मान माया शोभ और नोकषाय सेनापतियोंकी सेना यकायक

घबडा जाती है । उनके घबड़ानेसे ही उनको बहुतही निर्बलता आ जाती है । वे चेतन रामाके रास्तेको रोककर खड़े थे, पर उनमें कायरताके आते ही वीर आत्मा अपनी सेनाओंको बढाता है और झटसे आठवें गुणस्थानमें प्राप्त हो जाता है । अपूर्वकरण गुणस्थानमें जाते ही चेतन रामाके पास ऐसे योद्धा जो पहले नहीं आए थे इस चेतनकी वीरता देख आते हैं और बड़ी ही उमगसे इसको अपनाते हैं । अब इस वीरने धर्मध्यानकी खड़गको अकार्यकारी जान छोड़ दिया और दृढताके साथ पृथक्-वितर्कविचार नामक शुद्धध्यानकी खड़गको हाथमें ले लिया है । इस पदमें यह वीर बड़ी ही एकाग्रतासे निर्मल भावोंके बाण चलाता है, यद्यपि बीच २ र्म मन वचन, काय योगोंकी परलटन होती है, व श्रुतके पद व अर्थका व एक गुणसे अन्य गुणका परिवर्तन होता है तौ भी इसको मालूम नहीं पडता । यह तो अब इस धुनमें है कि किसी तरह मोहको नाशकर भगादू । यद्यपि यह वीर इस उद्यममें है तथापि मोह भी गाफिल नहीं है । सातवें पदमें मोहकी सेनामें ५७ प्रकृतियोंकी सेना बन्ती थी । अब वहां केवल देवायुकी प्रकृति घट गई । इस क्षपक श्रेणीमें भी ५६ प्रकारकी सेना आरही है । युद्धमें सामना किये हुए ७ वेंमें ७६ प्रकृतियोंकी सेना थी अब सम्क्तप्रकृति, अहंनाराच, कीलक, असप्राप्तासृपाटिका सहनन रूक गई केवल ७२ प्रकृतियोंकी सेना है, जब कि मोहरा जाकी युद्ध भूमिमें १२८ प्रकृतियोंकी कुल सेनाए है, देवायुकी नहीं है । जो साहसी होते हैं वे बातकी बातमें बहुत कुल कर डालते हैं । धन्य है वीर आत्मा ! अब इसकी भावना सफल होनेकी

। अब यह शीघ्र ही मुक्ति कयका का वर होगा । अब इसके
 भीरी जोशका पार नहीं है । अब यह महान् आत्मा वीर रसको
 उरकाता हुआ स्वसमरानन्दका अनुपम रस पी रहा है ।

(३४)

अपूर्वकरण गुणस्थानमें बैठा हुआ वीरात्मा अपनी शुद्धोप
 योगवी दशामें अनुपम अनुभव रसका पान करता हुआ किस तरह
 उन्मत्त है उसका वर्णन नहीं हो सका । जैसे कोई मनुष्य दूरी-
 पर बैठे हुए अपने मित्रको मिलनेकी मनोकामनासे घटा चला जाता
 हो और जब वह मित्र निकट रह जाता है तब अपूर्व आनन्दमें भर
 जाता है उसकी यह आशालता खिल उठती है कि अब मैं शीघ्र
 ही मित्रसे मिलानेवाला हूँ, उसी तरह इस वीरात्माकी दशा है ।
 यह अब क्षपकश्रेणीका नाथ है। मोह रामाकी हिम्मत इसके सामने,
 पस्त हो गई है । इसको अच्छी तरह भाग रहा है कि यह
 अपनी केवलज्ञानरूपी ज्योतिसे शीघ्र ही मिलेगा । शुद्धध्यानकी
 निर्मल तरंगों अव्यक्त रूपसे उठ २ कर इसके चित्तकी धो रही
 हैं । इस वीरकी उज्वल परिणामरूपी सेना दिनपर दिन अति
 दृढता और साहसमें भरती चली जाती है । यह बात सच है
 कि जिसकी एक दफे विनय हो जाती है उसका साहस उमड़
 जाता है, पर जिसकी कई दफे विनय पताका फहराए उसके
 साहस व उमगका क्या कहना । यह वीर समय अश्वपर चढ़े हुए,
 उत्तम क्षमाका बखुर पहरे हुए, ध्यान खड्ग लिये हुए समताके
 मैदानमें इस अनुपमतासे कीड़ा कर रहा है और अपनी खड्गकी
 धाराको चमका रहा है कि मोह वीरकी सेना सामने खड़ी हुई

इस धर्मोपदेशके प्रतापसे अनेक भव्य जीव निकट सत्तारो सम्हलते हैं और मोहके नीतनेके लिये बैरी कमर कस लेते हैं ।

यद्यपि प्रभु परमात्मा हैं तथापि मोहद्वारा एकत्रित सेनाओंका सर्वथा सगठन मोहके क्षय होनेपर भी अभी दूर नहीं हुआ है । आत्मक्षेत्रमें अधमरी दशामें भी कर्मसेनाएँ अड्डा किये हुए हैं । युद्धमें साम्हगा करनेवाली उदय होती हुई बाहरवें गुणस्थानमें ५७ कर्मसेनाएँ थीं । जिनमेंसे ५ ज्ञानावरण, ६ अतराय, ४ दर्शनावरण तथा निद्रा और प्रचला इन १६ प्रकृतिरूपीसेनाओंके घट जानेपर ४१ प्रकृतियाँकी सेना अब भी साम्हने मौजूद है तथा तीर्थंकरकी अपेक्षासे ४१ की है । युद्धक्षेत्रकी सत्तामें १२ वें में १०८ सेनाएँ थीं । यहा उर्हीं ऊपरकी १६ प्रकृतियोंके घटानेपर अब भी ८६ प्रकृतियोंकी सेना पड़ी हुई है । यहा भी आत्माके प्रदेशोंके सकुंभ होनेके कारण सातावेदनीय कर्मकी नवीन सेना भी आती है, परन्तु आकर चली जाती है, प्रभुको मोहित नहीं कर सकती । वास्तवमें जब मोह रानाको ही नष्ट कर डाला तब फिर किस कर्मकी शक्ति है जो आत्माको अचेत कर सके । धर्य है यह वीर जिसने अपने सच्चे अट्ट पुरुषार्थके बलसे जीव मुक्त परमात्माका पद प्राप्त करके स्वसमरानन्दके अनुपम लाम लेनेका मार्ग अनन्त कालके लिये खोल दिया है ।

(३८)

परम प्रतापी परमवीर वीर आत्माने अपने साध्यकी सिद्धिमें अपने आत्मोत्साहकी दृष्टतासे पूर्णता प्राप्त कर ली है—यह बात बड़े महत्त्वकी है । जिस गुणस्थानपर आजानेसे यह आत्मा मुक्ति

सुन्दरीका नाथ हो जाता है उस अयोग नामके १४ वें गुणस्थान-पर इसने प्रवेश कर लिया है । अब यहा किसी भी नवीन सेना-का युद्धक्षेत्रमें आगमन नहीं होता । तेरहवें गुणस्थानमें ४२ कर्म प्रकृतियोंकी सेनाए युद्धक्षेत्रमें अघमरी दशामें साम्हना किये हुए थीं । यहां उनमेंसे ३० विलकुल साम्हनेसे दृष्ट गईं, अर्थात् वेदनी १, वज्रतृषभनाराच सहनन १, निर्माण १, स्थिर १, अस्थिर १, शुभ १, अशुभ १, सुस्वर १, दुस्वर १, प्रशस्त विहायोगति १, अप्रशस्त विहायोगति १, औदारिक शरीर १, औदारिक आगोपाग १, तैजस शरीर १, कार्माण शरीर १, समचतुरस्रस्थान १, न्यमोघ १, स्वाति १, कुब्जक १, वामन १, हुडक १, स्पर्श १, रस १, गन्ध १, वर्ण १, अगुरुधुत्व १, उपघात १, परघात १, उट्ठास १, प्रत्येक १, इस तरह ३० के जानेपर केवल १२ प्रकृतियों ही की सेनाए रह गई हैं, जैसे वेदनीय १, मनुष्यगति १, मनुष्यायु २, पचेन्द्रिय जाति १, सुमग १, व्रत १, वादर १, पर्याप्त १, आदेय १, यश कीर्ति १, तीर्थकर प्रकृति १, उच्च गोत्र १, यद्यपि युद्धक्षेत्रमें तेरहवें गुणस्थानकी तरह अतिम दो समय तक ८५ का सत्व रहता है पर उसी समय ७२ का सत्व विध्वंस हो जाता है और अतिम समयमें शेष १३ प्रकृतियोंकी सत्ता भी चली जाती है । इस तरह इस गुणस्थानमें आत्मवीरको बहुत परिश्रम नहीं करना पडता । जितने समयमें हम अ-इ-उ-ऋ-ल-ऐसे पाच व्यंशनोंकी बोलते हैं उतनी ही देर तक यह वीर परम निष्कम्प परम ध्यानरूप अत्यन्त शुद्ध परिणतिको लिये हुए अपने आत्मानन्दमें लीन

रहता है । इसीके प्रतापसे सारी कर्मोंकी सेनाओंकी सत्ता दूर हो जाती है । आत्मवीरके लिये मैदान साफ होनाता है । कहीं कोई भी रिपु योद्धा दिखलाई नहीं पड़ता । सब तरफ शत्रुका विध्वंस कर इस वीरने अन्त कालके लिये अपना कोई भी विरोधी नहीं रक्खा जो इसको अपने साध्यसे रच माग भी गिरा सके । अब यह पूर्ण परमात्मा होगया है । शरीरादि किसी भी पुद्गलकी वर्णणाका सम्बन्ध नहीं रहा है । निष्कलक पूर्णमात्मीके चद्रमाके समान पूर्ण प्रकाशमान होगया है । स्वभावसे ही ऊर्ध्व गमन करके यह तीन लोकके अग्रभागमें तनु वातवलयमें जाकर ठहरा गया है । अलोकाकाशमें केवल प्रकाश होनेसे धमास्तिकायकी आगे सत्ताके बिना यह आगे नहीं जाता । यह सिद्धत्मा होकर ऐसा इच्छा रहित, उतटच्य और स्वात्म १ दी हो गया है कि इस परमात्मा को अब कोई सासारिक सकल्प विकल्प नहीं सत्ताते । इसका ज्ञान स्वरूपी आत्मा अपने अन्तिम देहके समान उससे कदमें बलसे भी कुछ कम आकारको रसे हुए सत्ता स्वरूपके अनुपम आनन्द रसका रसादी रहा करता है, निज शिवतियाके विलाससे उत्पन्न अमृतधाराका नित्य निरन्तरमाय पाग किया करता है । अब इसकी ईश्वरता पूर्ण हो गई है, जिस अट्ट लक्ष्मीको मोहकी पीनने दवाया था उसको इसने हासिल कर लिया है । इसकी महिमाका अब पार नहीं है । मोह शत्रुसे लड़ते हुए जो समरका आनन्द था वह यहा समरके विजयके अन्तमें परिणमन हो गया है । इसका अब स्वाधीन है । आप ही नाथ है, आप ही शिव सुदरा सिर्फ कथनमें भेद है, पर तु वास्तवमें अभेद है । परम शुद्ध

निश्चय स्वरूपका धर्ती होकर यह अब स्वभाव विकाशी हो गया है, ओषधिक गुणोंसे रहित होनेसे निर्गुण है, पर स्वभाविक गुणोंका स्वामी होनेसे सगुण है। धन्य है यह वीर, धन्य है यह सम्बन्धी आत्मा, धन्य है यह रत्नत्रयका स्वामी। अब यह भक्त जनोके द्वारा ध्येय है। स्वप्नमरानन्दके फलको पाकर निश्चय शुद्धोपयोगी रखता हुआ यह वीर महावीर परमात्मा होकर जिस अद्भुत स्वजातीय आनन्दका अनुभव कर रहा है उस आनन्दकी झलकको वे ज्ञानी भी प्राप्त कर सकते हैं जो इस महावीर परमात्माके गुणोंका अनुभव कर उनके शुद्धोपयोगके पथपर अपने उपागतां आचरण कराते हैं। शुद्धोपयोगमें रुके हुए मनुष्य मुमुक्षु होकर जिस स्वात्मलाभकी फिकर करते हैं वह स्वात्मलाभ सर्व मुमुक्षुओंकी प्राप्त हो गयी इन स्व स्वरूप मननके अभिशासी लेखकी भावना है। जिस ता'हाइस वीर मिथ्यादृष्टीने अति नीची श्रेणीसे च' कर सर्वोच्च श्रेणीको प्राप्त करके अपने परमात्म पदका लाभ कर लिया है और इस चतुर्गतिमय सत्तारके भ्रमणसे अपनेको रक्षित कर लिया है। इसी तरह जगत निवासी हरएक स्वभाव विकासका इच्छुक भ'या'मा उद्यम करके उस परम सुखमयी स्वपदको उपलब्ध कर सकता है और भवसागरसे निकलकर अनन्त वा'र तकके लिये सुखसागरमें मग्न होकर परम सुखको प्राप्त कर सकता है। इति-शुभ भवतु-कल्याण भवतु।

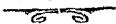
मिती श्रावण सुती १ रवि० विक्रम स० १९७३, वीर स० २४४२, तारीख ३० जुलाई १९१६ ई

त्र० शीतलप्रसादजी रचित ग्रन्थ ।

- १ समयसागर टीका (कुन्दकुन्दाचार्यकृत पृ. २५०) २॥)
- २ सभाविशतक टीका
(पूज्यपादश्यामीकृत, पृ. १०९) १॥)
- ३ गृहस्थधर्म (द्वितीय वार छप चुका पृ. २५०) १॥)
- ४ सुप्रसागर भगवद्गीता (१०० भगवद्गीता समग्र) ॥=)
- ५ स्वसमरानन्द (चेतन कर्म युद्ध) =)
- ६ छ डाला (दौतराम कृत सान्त्वयार्थ) १)
- ७ नियम पांथी (हरणक गृहस्थको उपयोगी) -)
- ८ जिनैन्द्र मत दर्पण प्र० भाग (जैनधर्मका स्वरूप) -)
- ९ आत्म धर्म (जैन अजैन सबको उपयोगी, द्वितीय वार) ॥)
- १० नियमसार गीता (कुन्दकुन्दाचार्यकृत) १॥)
- ११ प्रवचनसार टीका (तैयार हो रहा है)
- १२ सुलोचनाचरित्र " "
- १३ अनुभवानन्द (आत्माके अनुभवका स्वरूप) ॥)
- १४ दीपमालिका विधान (महावीर पुनन सहित) -)
- १५ सामायिक पाठ अर्थ
(संस्कृत, हिन्दी छद्, अर्थ, विधि सहित) -॥
- १६ इष्टोपदेश टीका (पूज्यपाद कृत पृ. २८०) १॥)

मिलनेका पता-

भैनेजर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय-सुरस ।

ॐ कः साधयः

नुभवानन्द ।

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

अनुभवानन्द ।

जैनमित्रसे तेरहवें वर्षका उपहार नं० ३ ।

श्री वीतरागाय नमः ।

अनुभवानन्द ।

श्रीमान् ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीद्वारा सम्पादित

जैनमित्रसे उद्धृत

और

जैनमित्र कार्यालय, बम्बईद्वारा

बम्बईवैभव प्रेसमें छापित ।

प्रथमावृत्ति }

श्री वीर नि० स० २४३८
सन् १९१२ इस्वी

{ मूल्य ॥

Editor
SITALI RASAD BRAHMCHARI
PUBLISHER

Jain-Mitra Karyalaya,
HIRABAG GIRGAON BOMBAY

Printed by
C S DFOLF
at his Bombay Vaibhav Press
1 Sadashiv Lane Girgaon
BOMBAY

प्रस्तावना ।

एको मे शाश्वतात्मा सुखमसुख भजो ज्ञान दृष्टि स्वभावो ।
नान्यत् किञ्चिन्निजं मे तनुधन करण भ्रातृ भार्या सुखादि ॥
कर्मोद्भूतं समस्त चपलमसुखद तत्र मोहो मुधा मे ।
पर्यालोच्येति जीव स्वहितमवितथं मुक्ति मार्गं श्रयत्वम् ॥४१६ ॥

(अमितिगति)

श्रीअमितिगति आचार्य्य कहते हैं, “रे जीव ! तू ऐसा चिन्तन कर कि मैं एक हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, सुखदुखको आप ही भोगने वाला हूँ तथा ज्ञान दर्शन स्वभावका धारी हूँ । शरीर, धन, इन्द्री, भाई, स्त्री, जगत, सुख आदि कोई भी अन्य जीव मेरी नहीं है, क्योंकि ये सर्व जगत्के पदार्थ कर्मसे उत्पन्न, चंचल (क्षणभंगुर) और अन्तमें दुःखदाई हैं । इनमें मोह करना मेरी मूर्खता है और तू अपने कल्याण करनेवाले सच्चे मोक्ष-मार्गका आश्रय कर ।”

प्रिय सत्य मुमुक्षुजनो ! मोक्ष अपने ही आत्माका शुद्ध निरजन असल स्वभाव है । मोक्ष रूप आत्मा अत्यन्त स्वाधीन सुखका घाम है, साक्षात् शुद्धोपयोगका स्वामी है, साक्षात् स्वसमयरूप है । ऐसे निजस्वरूपके लाभके लिये स्वसमयकी भावना ही साधनरूप है, जिसको अनुभवरसका आनन्द कहते हैं ।

मुक्तिका उपाय न प्राणायाम है और न हठयोग है । मुक्तिका सच्चा उपाय जिस तिस प्रकार राग-द्वेषको दूरकर वीतराग परिणति करके शुभ नाम व शुभ स्थापना द्वारा निज आत्माके गुणोंका अनुभव

करना है । यद्यपि बहुतसे लोग आत्मीक रसके आस्वादको लेना चाहते हैं, परतु उनको साधु सगतिनी अप्राप्तिसे तथा स्याद्धादनय द्वारा सगठित पदार्थ मालिकाके ज्ञानका अनुभव न होनेसे वे अपनी भावनाको पूरी नहीं कर सके हैं ।

आत्मानुभवके रसिक मुमुक्षुजनोंके हितार्थ ही हमने अपने उस तुच्छ अनुभवके द्वारा जो हमको श्रीसमयसारणी, श्रीपरमात्मप्रकाशनी तथा अनुभवप्रकाशनी आदि अध्यात्मिक ग्रन्थोंके बाँचनेसे हुआ है, जैनमित्रके अन्दर ता० २१ मई सन् १९०९ के अकसे लेता० १० अक्टूबर १९११ के अंक तक अनुभयानन्द नामके लेखोंको प्रकाशित किया था । अब हमारे पास बहुतसे भाइयोंकी प्रेरणा हुई कि इन लेखोंको पुस्तकाकार निम्नलिखित जाय, इससे यह पुस्तक प्रगट की गई है ।

पाठकोंको उचित है कि इसके हरएक लेखको एकान्तमें बैठकर पुन पुन कई बार बाँचें । जब बाचते २ उपयोग थिर होगा तब परमअनुभवरसका स्वाद आवेगा । यदि शीघ्रतासे इस पुस्तकको पटा जायगा तो आनन्दका मिलना कठिन होगा ।

यदि प्रमाद व अज्ञानवश इन लेखोंके सगठनमें कोई अशुद्धिया रह गई हों तो विद्वज्जन हमें क्षमा करते हुए सुधार कर पत्रें तथा हमें सूचना दें ताकि द्वितीयावृत्तिमें सुधार दी जाय ।

ग्रन्थसंशोधनमें जो कुछ अशुद्धिया रह गई थीं, उनका शुद्धाशुद्धि पत्र इस पुस्तकके शुरु में ही लगा दिया गया है, पाठकगण, पहले उसके अनुसार अशुद्धिया सुधार लें फिर पुस्तकको पढ़ना शुरू करें

मुन्तान शहर
ता० ८-९-१९१२ ई० } शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी ।

विषय सूची ।

न०.	विषय.	पृष्ठ संख्या.
१	अगम दुर्ग	१
२	अद्भुत चोरी	३
३	भोजन-सत्कार	५
४	तृपा-शमन	७
५	मेरी महिमा	१०
६	युद्धमें गृहस्थ-सुख	१२
७	विवाह-रस	१६
८	दशलाक्षणिक धर्म	१९
९	आगारी साधु	२२
१०	बन-त्रिहार	२३
११	आत्मीक रामायण	२५
१२	स्ववस्तु-वाटिका	२९
१३	सम्यक्तीर्त्तनी अपूर्व सामायक	३०
१४	आत्मीक बाह्य तप और अद्भुत कपाय	३३
१५	अध्यात्मीक अतरंग तप	३७
१६	गुफामें विश्राम	३९
१७	मिथ्यात्व गुणस्थानीकी दशा	४१
१८	सासादन गुणस्थानीको बदना	४५

१९	मिश्रगुणस्थानका दिखाव	४९
२०	अविरतगुणस्थानीको निज निधि दर्शन	५१
२१	श्रावकका मोक्ष—महलमें प्रवेश	५४
२२	प्रमत्तसयमीकी आशक्तता	५७
२३	अप्रमत्ताविरतकी भावना	५९
२४	अपूर्वकरणकी बारात	६२
२५	अनिवृत्तिकरण—स्वयंवर	६४
२६	सूक्ष्मसापरायकी विजय	६६
२७	उपशातमोहकी क्षणिकता	६८
२८	क्षीणमोही—अर्जुनका विश्राम	६९
२९	सत्यार्थ अरहतदेव	७१
३०	अयोग केवली	७३
३१	शिव—तिया—सगम	७५
३२	मेरा भाग्योदय	७७
३३	वीर पुत्र	७९
३४	आत्मीक रेलगाडी	८१
३५	तत्त्वरूपी अजन	८३
३६	भेदज्ञान—साबुन	८४
३७	आत्मीक हलवाई	८५
३८	निजगुण—गणना	८७
३९	न कर्त्ता हू न भोक्ता हू	८९
४०	गतिमार्गणामें मैं ही हू	९१

४१	इन्द्रियमार्गणाकी ओठी शक्ति	९३
४२	कायमार्गणामें आकुलता	९६
४३	मै अकाय हूँ	९८
४४	योगमार्गणामें टगमगाहट	१००
४५	देवमार्गणाकी आकुलता	१०२
४६	कपायोंकी वचकता	१०३
४७	ज्ञानमार्गणाकी महत्त्वता	१०६
४८	सयममार्गणामें स्वरूप विकाश	१०८
४९	दर्शन मार्गणाका अवलोकन	११०
५०	लेइया मार्गणामें भवभ्रमण	११३
५१	मव्याभव विकल्प न करना	११५
५२	सम्यक्त मार्गणाकी झलक	११८
५३	सङ्गी असङ्गीकी कल्पना	१२०
५४	आहारक मार्गणाका विकल्प	१२२
५५	पच ब्रतोंकी छटा	१२४
५६	अनुभव सुख ही सार है	१२६

शुद्धाशुद्ध पत्र ।

पृष्ठ संख्या	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१३	सरि	सारी
२	१	स भय	सभय
२	४	मानी	मानि
१३	१५	मोहाध	मोहाध

२०	६	सम्मिलित	सम्मलित
२२	१०	मेरा	इसका
२२	१४	मेरा	इसका
२६	३	सतोंके	सतोंको
२६	१५	अपने	अपना
२७	१०	कर	कर
३२	१२	आलम्ब	आलम्ब
३३	१०	बाह्यत्म्य	बाह्य तप
३६	३	तपही	तपन ही
३७	९	अज्ञानुसार	आज्ञानुसार
३८	१०	कालपर	काल पर
३९	१५	खे	खो
६०	१०	सामयिकका	सामायिकका
६५	२०	बद्धित	बद्धित
६६	६	सदृश्य	सदृश
६८	११	पदवाकी	पदवीको
६८	१४	बड	बडा
६९	<	अब	तब
७०	१०	कुलटाके	कुलटारूपी
७२	१२	लौं	लौ
७३	२०	अन्यबाधमई	अन्याबाधमई
७४	२	तौ	तो

४	१४	शात	शात
७	१३	जागा	जगा
८	१९	दृष्टी	दृष्टि
९	११	सम्यक्ता	सम्यक्तता
१	८	दृष्टी	दृष्टि
१	१२	सम्यक्दृष्टी	सम्यक्दृष्टि
१६	३	बेसुध	बेसुध
१७	१५	को शातकर देती है और अपने प्रत्येक सम्मेलनमें	को शातकर देती है और अपने प्रत्येक सम्मेलनमें इस
		शातकर देती है और	जापी आत्माको
		अपने प्रत्येक सम्मेलन	में इस जापी आत्मको
		को	की
८८	२०	को	की
९५	५	८००	८०००
९६	१७	कार्यों	कार्यों
९८	१	धोर	धारे
१०३	८	सम्यक्दृष्टि	परमसम्यक्दृष्टि
१०३	९	पहचानते	मनन करते
१०३	१५	कृतकृत्यता	कृतकृत्यताका
१०४	७	कषाय सत्र	कषाय व सत्र
१०४	७	योद्धाओंको	योद्धाओंका

१०७	१४	३-द्विरूपवर्गधारा १	२-द्विरूपवर्गधारा १
१०८	१७	प्रतिमा समान	प्रतिमासमान
१११	६	उपयोगका	उपयोगकी
११४	१४	कर्मनद	कर्मनध
११८	८	कारणलब्धिद्वारा	करणलब्धिद्वारा
१२३	२०	जीवका	जीवको
१२४	१४	आहारको	आहारको
१२४	१८	श्रमूपी	स्वरूपी
१२६	७	काष्ठा	काष्ठ
१२६	१३	व्यवहारक	व्यवहारिक
१२८	६	श्लक्ष्माती	श्लक्ष्माता

श्रीवीतरागाय नमः ।

अनुभवानन्द ।

अगम दुर्ग ।

(१)

मोहज्वरके आतापसे सतापको प्राप्त करता ससारी जीव क्षोभित मन हो निज स्वरूपकी झलक न पा परपदकी टीसिमें भ्रमण करता हुआ तिस विरुद्ध ज्योतिसे प्रदर्शित पदार्थ और उनके परिणमनोंको आतापको शातिकारक जान उनके निकट जाता है, परन्तु शातता न प्राप्तकर अधिक दाहज्वरको बना अधिक २ आकुलित होता है । तीन लोक अलोकना ज्ञाता—दृष्टा, शुद्ध चैतन्यमय अविनाशी, निर्विकल्प, परमानन्द स्वरूप प्रभु अपने स्वरूपको भुला आज परपदमें आरूढ हो क्यों खेदित हो रहा है यही आश्चर्य है । सिंहशिशु अजोंके वृन्द—समूहमें भ्रमण करता क्यों अज सदृश आचरण कर रहा है यही खेद है । अपनी दृष्टिको परदृष्टि-रूप करके पररूप आपको अनुभवन करता अपनी खोटी मानिसे आप ही सिंहवृत्तिको छोड़ क्षुद्र पशु—स्वभावमय हो रहा है । अपनी मानिको पलटे, तौ आप सर्व पशुवृन्दका स्वामी सिंह ही है, सार

सिंह पदकी गुप्त शक्ति अपने अनुमयमें आ जाए, क्षणमें ही स भय पदकी उन्मूलकर निर्भय हो अपनी शक्ति अपनीमें मान्यता करनेसे निराकुठ रहे, क्षुद्र सगतिमें न पड़े। अपनी मानी सुखदाई और अपनी मानी ही दुखदाई है। मैं ही सिद्ध निरजन परमात्मा हूँ, मुझसे अन्य राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया लोभादि भावकर्म, ज्ञानावरणी आदि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म—सर्ग अन्य ही हैं। वे क्षणिक, मैं अविनाशी हूँ। वे मूर्तिक, मैं अमूर्तिक हूँ। वे दुःखस्वभावा, मैं सुखस्वभाव हूँ। वे उपाधिरूप, मैं निरुपाधि हूँ। वे सकृद, मैं निकलक हूँ। वे पराधीन, मैं स्वाधीन हूँ। उनका मेरा जरा भी भेद नहीं। जो उनकी सगति करे वह सद्रोषी हो। जो मेरी सगति करे वह निर्दोषी हो। मेरी सम्पत्ति अविनाशी, उनकी विभूति विनाशीक। मैं अपने निम आत्मानुभवकी भावनासे परमतृप्त हूँ। मुझमें जन्म, जरा रोग, व्यापते नहीं, कर्म रिपु मेरा मुह देखने नहीं, मैंने अपनी अनुभूतिकी भूमिमें ही अपना अगम दुर्ग बनाया है, उसीमें निवास करता अपनी चिदनुभूति रानीसे साथ सुखमे व्रीडा कर रहा हूँ। मुझे भोजन, वस्त्र, आभूषण, सुगंध, लेप, तेल, फुलेल, शय्या, आसनकी आवश्यकता नहीं। अपना सुवासमूह, अपना भोजन, अपनी निर्मल प्रदेशावली, अपना वस्त्र, अपना ब्रह्मरूप शील, अपना आभूषण, अपना ज्ञान, अपनी सुगंध, अपनी तन्मयता, अपना लेप, अपना आत्मधीर्घ्य, अपना तेल फुलेल, अपनी स्वरूप प्रगटता, अपनी शय्या, अपना निरावलम्बन स्वभाव, अपना आसन है। यही मामग्री मेरे और मेरी चिदनुभूति सर्वांगिके लिये सन्तोष और आनन्दप्रत्ययक

है। मेरे दुर्गमें अन्य किसी मेरे विरुद्ध पक्षका प्रवेश नहीं। मैं अपनी अद्भुत शक्तिका आप स्वामी हू। मैं सबको देखता हू, परन्तु मुझे कोई नहीं देखता। मैं किसीके पास जाता नहीं, परन्तु सब मेरे निर्मल आत्मदर्पणमें (जो मेरे ही अनुपम शय्या महलमें लगा है) आपसे आप अपनी समय २ की परिणतियोंको लिये आ आ कर मुझे अपना रूप दिखा रहे हैं। मुझसे अन्य जन परस्पर एक दूसरेको रागसे ग्रहण करते हैं, परन्तु मैं अपनी चिदनुभूतिरूप पटरानीके सिवाय किसीको ग्रहणकर पर-पद-रत नहीं होता। जिस सुखको पानेके लिए मुझसे अन्य जन तरसते हैं, उस आनन्दको पाकर मैं अनुभवानन्द रूप रहता हू।

अद्भुत चोरी।

(२)

आज मैं, जो अनादि कालसे मोह, मदिराके तीव्र नशेमें बेहोश हो रहा था, किञ्चित् मदकी हीनतासे जो सचेत होता हू तौ अपने ज्ञानानन्द स्वरूप अरूप अरिनाशी अखण्ड त्रिलोकभूष चैतन्य प्रभुको अपनी दृष्टि सन्मुख न देख विह्वल होता हू और उस वीतराग स्वभाव-गुप्त स्वामीसे राग प्रगट करनेको दौडता हू, जिस जगत् कृत्रिम रूपकी प्रत्यक्ष चमककी दमकमें जाता हू, वहा ही जलके भ्रममें बालूरेतको पा क्षोभित हो अधिक अधिक अपने श्रेष्ठ इष्ट ईश्वरसे मिलनेकी स्वरूप-तृप्तिसे बाधित होता हू। अपने परम क्षेत्रकी खोजमें पलायमान होते होते मैं एक शीतल सम्यक्त वृक्षकी छायामें आकर विश्राम लेता हू और बहु

भ्रमणरी धकनरो मिया क्षणिक विचार करता हू तो अपना स्नेह-
 पात्र अपने अनुपम प्रेम रसमें भिंजोकर मुझे आनन्दित करता हुआ
 मेरी तृप्ताको बुझाता हुआ मेरे अनुभवमें मानो प्रत्यक्ष दीख रहा
 है—ऐसा प्रतीत होता है। जो जगत्के कृत्रिम अकृत्रिम रूप मुझे
 याटी देर पहडे भयानक, विरस, और दु खदाई मात्र होते थे, वे
 अभी मुझे निर्भयरूप, सुगम और सुखदाई विदित होते हैं। जैसे
 नमक बिना रसोईके नाना प्रकारके यजन अम्बादिष्ट, घृणास्पद
 और त्यागने योग्य जचते हैं आर वही जब नमक सहित भोक्ताके
 अनुभवमें आते हैं, तौ सारे सलोने, सुस्वादित, रचिपर और उपादेय
 जाने जाते हैं। वैसेही इम समय सारे हेय पदार्थ निजानन्द रसके
 झलकते ही मुझे सुरस और उपादेय दिखाइ देते हैं। मैं अपनी इस
 चिरअप्राप्त दृष्टिको उपलब्धकर उन नन्बाजोंकी ओर कि
 जिहोंने सारे जग-बासियोंको अपनी मतिसे नचा नचाकर और
 आप उनके साथ नाचकर इस जगत्को एक नाचशाला बना दिया
 है, जब देखता हू तो उनके भीतर भी मन-अगोचर, परम पदधारी,
 अविहारी, स्वच्छन्दविहारीको डिया हुआ अनुभवित करता हू। वे
 राग-द्वेष-नटवाज आज मेरे सम्मुख आ अपना स्वाग निभालते हैं
 और अपनी सौम्य सुन्दर निरपम मूर्ति मुझे दिखा मेरे मनको चुरा
 कर वीतराग सर्व त्यागी होते हुए भी चोरकी सजाको प्राप्त होते
 हैं। अब मैं भी इन चोरोंसे मिलता हू और जहा जहा स्वात्मधनजिस
 जिनके पास गुप्त पढा है उसको चुरानेके लिये अपनी गुप्त मूषणरूप

परिणतिसे उद्योग करता हुआ सर्व विभूति चुराकर अपने त्रिकोटके भीतर गुप्त भंडारमें रखता हूँ और उमको भोगकर सुखी होता हूँ ।

यद्यपि मैं मूपङ्कवत् व्यवहार करता हूँ, पर मैं कभी अपने अचौख्यत्रतको ग्वटित नहीं करता । यद्यपि मैं स्वात्मघन चुराकर छता हूँ, तथापि जहामे लाता हूँ वहा वह घन वैसाका वैसा ही विना एक परमाणुको कम किये रहता है । यह कुत्र मेरी चौरामें अद्भुत शक्ति है कि, जिसको मेरे स्वामी भले प्रकार जानते हैं और यह उनकी ही आज्ञा है कि ऐसी चोरी कगे, तुम कभी अपराधी नहीं हो ।

आज इस वृक्षकी शीतल विप्रेकरूपी ज्ञायामें बैठकर और अपने इष्ट परमेष्ठी निरजन परब्रह्मरूप स्वप्नभुक्ता अनुभवकर सर्व बामनासे रहित अनुपम अनुभवानन्दको प्राप्त होता हूँ ।

भोजन-सत्कार ।

(३)

चेतन्य अभिराम गुणग्राम आत्मारामका विश्रामरूप पद अट्ट, अभय, अचल, अपिनाशी और अमर्यादरूप है । जिस पदकी दीप्तिमान किरणावली भवावलीतमको क्षणमात्रमें विलुप्त कर देती है, जिस पदके सन्मुख पन्विमुख पदाभास लज्जित हो टहरते नहीं, जिस पदके घारी, निजघाम विहारी, अविहारी, सुखकारी रहकर अनतकाल तक भी निजपद-ममत्वको त्यागते नहीं, ऐसे पदके अभिलाषी, भव वाससे उदामी अपनी मोहपासी काटनेके हुलासी आज अतरंग भूमिमें

प्रवेशकर भेदज्ञान खडग ले चिरकाल प्रवेशित रिपुदलको सहार करनेके अर्थ उद्यमी हुए हैं ।

इस खडगकी दीप्ति पाते ही शत्रुओंके टल कहा बिछा गए—सो कुछ पता नहीं । वे रहें या जाए उनकी ओरसे भयका निध्वस्तकर निर्भय हो अनुभव रसका प्रेमी अपनी निर्मल अनुभूति देवीका दर्शनकर उन्मत्त हो उसके अद्भुत रूप रसका पान करते २ ऐसा एकासन हो गया है मानो एक स्फटिकमणिकी पुरुषाकार मूर्ति ही है ।

ऐसी स्फटिकमणिकी पुरुषाकार मूर्तिमें अपनी निर्मलताके कारण जो जो पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं, वे सब स्वय अपना जैसाका तैसा रूप देख अपनी पर्यायके अभिमानमें अपने २ स्थलसे सरक कर कभी भी इस मूर्तिमें आते नहीं और न यह उन्मत्त पुरुष दौडकर उनकी तरफ जाता है । इस अतरंग भूमिमें रमनेवाले पुरुषका स्वमानका अभिमान इस पुरुषको सर्व अन्योकी प्रीतिसे तुडाकर एकाकी कर देता है, तथापि इस मुग्धको सुघ नहीं यह किसीकी भी परवाह न कर अपने अनुभव रसके स्वादमें मग्न है ।

यद्यपि यह उन्मत्त है तथापि इसकी अनुभूति देवी सदा सावधान है । इसके शत्रु, जो इसकी खडगकी चमकसे लुप्त हो गए थे, रह रहकर इसको दबानेके लिये आते हैं । उनका मुख देखते ही अनुभूति देवी इसे चिताती है । यह उसी क्षण भेद—ज्ञान—असिको चमकाता है । वे दुश्मन फिर गुप्त हो जाते हैं ।

इस प्रकारकी उन्मत्तता उन्मत्त पुरुषको वैसा बना देती है, यह तो वह पुरुष ही जाने या उसका निज निर्मल रूप जाने । इस ज्ञानमें पर—पद अपनाने वालोंकी गम्य नहीं ।

जो उन्मत्त पुरुष इस तरह रहने लगते हैं लोकके सावधान प्राणी इसे छोड़ देते हैं, परन्तु यह किसीको छोड़ता नहीं । यह सर्व चेतन शक्तिवानोंको अपने आनन्द रसमें स्वानुभव-रसका मिष्ट भोजन करानेके लिये निमंत्रण देता है और अपनी अनुभूति देवी द्वारा यथायोग्य स्वागत करा एकरूप निर्मल सुखासनपर बिठा परमामृत ज्ञानरस वैराग्यके अनुपम चैतन्यधातुमई प्यालोंमें भरकर अपनी परमोपकारिणी देवी द्वारा दिला आप भी उसी क्षण ज्ञानरस भी परस्पर सुख विलास प्राप्त करा अपने आत्मीक घरको पवित्र करता हैं। ऐसे व्यक्तिको सर्व जगत् प्रिय है, परन्तु यह जगवासियोंको प्रिय नहीं। इसकी निराली गृहस्थी किमीके देखनेमें आती नहीं, परन्तु यह वीरात्मा स्वाधीनताका उपासक हो पराधीनताको दग्धकर अपनी चिदनुभूति देवी सहित धर्मकल्पवृक्षसे मनोज्ञ इच्छित स्वानुभवरूप फलको प्राप्तकर अपनी अनादि क्षुधाको शमन करता हुआ अपने स्वरूपाचरण उपवनमें ब्रीडा करता हुआ अनुभवानन्दका म्वाद लेता है ।

तृषा-शमन ।

(४)

सत्तारके ससरणमें स्वभावगुप्त सत्तारी चिर भ्रमणके खेदसे यककर और भयातापकी तीव्रतासे तृषाकी उत्कटताको प्राप्तकर विह्वल होता हुआ ज्योंही निर्मल मिष्ट स्व-रसपूर्ण सरोवरको देखता है, यकायक घबडाकर आता है, अपने तनके निजविरुद्ध स्वभावधारी

यज्ञोंसे फैकना है और बिना किसी ओर देने नडा हो मरम—मरो-
 वरमें प्रवेश करता है । शात, मिष्ट, निर्मल मरम पूर्ण, म्यानुभवकी
 वैराग्य पान द्वारा प्रेरी हुई, कलोंने जब उस पुराणके तनके
 स्पर्शित करती हैं और अपनी शातता उसके प्रवेशके अन्तर प्रदान
 करती है तब उस पुराणको जो भगतापकी शातताके निराहुना
 प्राप्त होती है उसको वही शातता है या ज्ञानानन्ती मिद्ध परमात्मा
 जानते हैं । अपने निमल विषयके पुन्दुओंमें शुद्ध मरस—जल स्थिर
 जब अपने स्वरूपान्तर मुग्धके भीतर क्षेपण करता है तब वह पुराण
 तृपाको शमनकर अनुपम जगती अपूर्व मिष्टताका स्वाद स्नेह
 तृप्ति रहित होता है । पीते पीते अमाना नहीं, पीते पीते कभी पेट
 फुलाता नहीं, ऐसे जठका पानकर प्रफुलित बदन न्यक्ति अपनी
 शक्तिकी व्यक्तताकी प्रकृष्ट पाक्य सनेन होता है और उस मरो-
 वरमें ही निरन्तर अगाह करनेका सफल करता है ।

अपने तनको हुलसायमान देव और भव—वनमें भगते हुए
 अपने पूर्ण साथियोंसे अपनेको श्रेष्ठ मान ज्यों ही वह अपनेको पर
 मात्मा, परब्रह्म, अगिरारी, मोक्ष—ग्राम—विहारी, अतुल परात्मधारी
 अवगैकन करता है कि यकायर इस मानके अभिमानमें उन्मत्त
 हो सर्व जगत्को भुला, द्वैत्य भावको गल, अद्वैत हो, निजज्ञान—तनमें
 विराजित रह स्वरस—सरोवरके भीतर उन्मत्त चेष्टा करने लगता
 है । सारे सरोवरको अपना नृत्य—स्थान बना नाचता है । ऐसे
 नृत्यका करेया, नि शर—सम्यक्त—गुण धरेया, स्वपदमें बसैया, जब
 जब नृत्य करते २ रचना है, अपने तनको पहिले समयमें अधिक

अधिक विशुद्ध देखता है। नृत्यके प्रपचमें रजित स्वपूर्ण शुद्धता-अभिलाषी अपने धारागाही प्रयत्नसे अपने उद्देशको पूर्ण करता हुआ जब अपनेको परम शुद्ध अङ्गोक्तन करता है तब अपने तनकी ओर उस सरोवरके जलगी आमामें कुछभी फेर नहीं देखता। जैसा ही क्षीर समान निर्मल जल, वैसा ही स्फटिक समान निर्मल तन। दोनोंकी शुद्धतामें तीनों लोक और अलोक एक ही समयमें समाजाते हैं। अन्य २ समयोंमें त्रिलोकालोक अपने स्वरूपको बदलता है तो वैसा ही इन दोनोंकी निर्मल भूमिमें प्रतिभापित होता है। ससारी रागी जीव अपने आशागर्तमें जिन तीन लोकको रखना चाहता है और वे उसके गर्तमें आते नहीं, वे ही तीन लोक अपने बधु अलोक सहित आज इस व्यक्तिके निर्मल तन-दर्पणमें प्रफुलित हो आ बसे है—यही एक बड़ा आश्चर्य है। यद्यपि यह तीन लोकका स्वामी हुआ है, तथापि यह इन तीनों लोकोंकी एक अणुमात्र वस्तुको भी नहीं छूता है न उनको ग्रहण करता है और न छोड़ता है। यह कुछ इसीमें अपूर्वता है कि घाटी सामने रखी है, पर खाता नहीं। अहा ! यह इन तुच्छ जगत्के ज्ञेयाकार पदार्थोंका क्या स्वाद लेवे ? जो पदार्थ क्षण २ में स्वरूपसे विरूप हो जाते हैं। यह तो अपने आत्मिक रमका स्वाद लेता हुआ, उसीको निरंतर अनुभव करता हुआ, उसीको अपना सर्वस्व मानता हुआ, उसी रसके पुज अथाह स्वभावरूप सरोवरमें उन्मज्जन होता हुआ क्षणिक, पराधीन, विरस फलरूप आनन्दोंसे निद्रक्षण नित्य अनुभवानन्दको पाता हुआ विश्राम करता है।

मेरी महिमा ।

(५)

आज मैं कर्त्तापनेके कटुक, विरुद्ध और नि सार भव-विकारको त्यागकर निज ज्ञाता-दृष्टा स्वभावमें कलोल करनेके लिये उद्यत हो गया हूँ । मेरा बनाया भव-विकार मुझे ही विष-आहार सा हो चुका है । जिस विचारने मुझे पराधीन बचनमें डाला और मेरी स्वतंत्रताका आघात किया उस शत्रुवन् प्रपचधारी व्यवहारीसे मुझे क्या प्रयोजन ? मैं चैतन्य-रसका चैतन्यमई घट हूँ । मेरा उपादान और निमित्त कारण एक ही है । मुझे त्रिलोकमें मेरे किसी परमाणुके अवगवरे* मात्रसे मतलब नहीं । मैं कभी किसीको बनाता नहीं । मैं कभी किसीको बिगाडता नहीं । मैं अपने स्वभावमें अविचलित रह सटा निज रसका ही पान करता हूँ । मुझे क्रोध, मान, माया, लोभ और उनके पिता राग, द्वेष तथा महापिता मोहसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं । मैं शातरूप हूँ, वे उद्वेगरूप हैं । मैं ज्ञानरूप हूँ, वे अज्ञानरूप हैं । मैं निष्क्रियरूप हूँ, वे क्रियावान व्यवहाररूप हैं । मैं गुणनिधान हूँ, वे गुण विरुद्ध और गुण निवास हैं । मैं निरपराधी हूँ, वे अपराधवान हैं । मैं निर्वध हूँ, वे बधसहित हैं । मैं एकाकी एक रूप हूँ, वे अनेकानेकरूप हैं । मेरा उनका त्रिजालमें सम्बन्ध नहीं, मेल नहीं, स्पर्श नहीं, न मैं उनका कर्त्ता, न वे मेरे कर्म । मेरे निर्मल ज्ञान दफ्तरमें कर्त्ता कर्मका शब्द ही नहीं । मैं

* अविभाग परिच्छेदरूपगुण

शुद्ध आहार—भोजी, अपनी शुद्ध परणतिका निरतर खोजी हू। मुझे मेरे ज्ञान—साम्राज्यका प्रबन्ध है, जिस प्रबन्धमें अनुरक्त मैं जगतके प्रपञ्चरूप प्रबन्धसे असम्बन्ध हू। मेरा ज्ञान—साम्राज्य मेरी ही निरन्तर सावधानी और परम पुरुषार्थिके बलसे अटल है। यद्यपि मैं त्रिलोकालोकमें व्यापक हू, परन्तु सदा ही निज थलको न तजकर अन्यापकरूप हू। यद्यपि मैं इन्द्रिय—ग्रामोंकी रचनासे शून्य हू, तथापि अपने अतीन्द्रिय गुण ग्रामका धाम होकर अशून्य रूप हू, यद्यपि मैं निज परिणाम—कर्मके करनेसे कर्ता हूँ, तथापि परकर्तृत्वके अभावसे सदा अकर्ता हू। यद्यपि मैं निज परिणति रमनके स्वादका भोक्ता हू, तथापि परपदार्थका स्वाद न लेकर सदा अमोक्ता हू। यद्यपि मैं परवस्तुओंकी प्रवृत्तिकी इच्छासे रहित सदा कृतकृत्य हू, तथापि निजात्मीक स्वस्वमयरूप प्रवृत्तिमें प्रवर्तन करता हुआ सदा अकृतकृत्य हू। यद्यपि मैं अपने आत्मीक द्रव्यका धारी अपने द्रव्यको सदा ज्योंकी त्यों रखकर नित्यरूप हू, तथापि केवलीगम्य पदगुणी हानि—वृद्धिरूप समुद्र—कटोलवत् अगुरुल्लुगुण परिणमनके कारण नित्य पर्याय द्वारा व्ययोत्पादको सहन करता हुआ अथवा नित्य अपनी अवस्थाको बदलनेवाले ज्ञेय पदार्थोंके मेरे निर्मल ज्ञान—दर्पणमें समय २ परिवर्तन होते हुए ज्ञेयाकारोंकी अनित्य स्थितिके झलकनेके कारण उस झलकनको धारण करता हुआ अनित्यरूप हू। यद्यपि मैं केवलज्ञान—तनका धारी होकर अपने जाति स्वभावधारी केवलज्ञानियोंसे प्रत्यक्ष और सम्यग्ज्ञानियोंसे परोक्षरूपसे दर्शने योग्य हू, तथापि निजानुभवरहित छद्मस्थ अज्ञानियों द्वारा सदा ही अदृश्यरूप

हूँ। मेरी शक्ति निराली है। मेरे ही अनुभवने मेरी शक्ति की व्यक्तता निकाली है, परमपदधारी परमेष्ठी, पचनाम ध्यनहारी, अविकारी, साम्य प्रचारी, सुखकारी, मेरे ही अनुभव की अपूर्व महिमा है। मुझे जो कोई विभाव भायोंका और परद्रयोंका कर्ता कहे वह स्वयं अज्ञानी जोर अनुभव-रसरहित, निरसका म्वाठी, मोह व्याधिसे पीडित परमानी है। जिन्होंने आत्मवाग उगाया है और उसमें सुगुणरूपी सुगन्धित पुष्पोंको उगाया है वे आत्म-मोही मुझे कभी भी परका कर्ता कहनेके नहीं। मैं आज अपने स्वतंत्र बल्के अभिमानमें उन्मत्त हो अपने आत्म-बनके भीतर मीन करता हुआ स्वात्मगुण पुष्पोंकी सुगन्धको लेता हुआ और निज परिणतिरूपी अर्द्धाङ्गिनीके साथ सैर करता हुआ परआनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वाद लेता हूँ।

युद्धमें गृहस्थ-सुख ।

(६)

जिस शत्रुने अपने तीन पराक्रमसे तीन लोकके सप्तारियोंको जीतकर अपना विजयका डका बनाया है और जो अपने त्रिलोक-विजई अभिमानकी मदिरा पीकर उन्मत्त हो युद्ध-मध्यमें आकर खड़ा हो अपना पेट फुला रहा है ऐसे शत्रुको जीतनेके लिये आज मैं अपराजित भेदज्ञानका धनुष हाथमें लेकर खड़ा हो गया हूँ। मेरे धनुषकी टंठारके सामने किसीकी भी ताकत नहीं है कि जो टिक सके। मेरे भेदज्ञान धनुष्यसे निरूला हुआ बीतराग भावका बाण

ज्यों ही उस शत्रुकी तरफ जाता है वह मेरे सामनेसे दूर हो जाता है । पर मेरा धमना कि फिर वह प्रबल रिपु मेरे सामने आ मुझे अपनी कठोर दृष्टिसे घूरने लगता है, परन्तु मुझे इसका कुछ भय नहीं । मैं तो जानता हू कि मैं अजर, अमर, अखट और अन्वाधीन हू । मेरे साथी भाई बन्धु अनन्तानन्त मेरे ही सारखे अनतबली विद्यमान है । मुझे एक यह क्या, इसके ऐसे अनतानत शत्रु आ जाय तो मेरा क्या कर सके है ? इसका जोर तो उन्हींपर चलता है जो अज्ञान मंदिरमें बैठे २ अपनी इन्द्रियोंकी चाकरी किया करते हैं और मन-मोहन नटयानके चलाए चलते, बैठाए बैठते, दौड़ाए दौड़ते, रलाए रोते, हसाए हसते, खिलाए खाते, सुजाए सोते, और बहकाए बहकते हैं । तीन जगत्में चारों गतिके प्राणियोंका प्राय यही हाल है । प्राय सर्व ही अपने बलको भूलकर बेखबर हो रहे हैं, इसी लिये यह शत्रु सर्वको जीतकर मानके पर्यतपर चढा हुआ है, परन्तु मैं जिस मानके पर्यतपर आरूढ हू, वह इस शत्रुके तुच्छ पहाडसे कहीं ऊचा है । यह शत्रु मोहाध हो यह नहीं देखता है कि मैं नीची जगहपर हू, विना विचारे मेरा मुकाबला किये ही जा रहा है । मैंने भी स्वआचरणरूपी बाणोंके समूहको सन्हाला है और अब मैं इसके ऊपर ऐसी बौछाड करता हू कि जैसे घनघोर मेघवृष्टिकी बौछाड होती है । अत्रय यह मेरी बौछाडसे डरकर भागेगा और फिसलकर पर्वतके नीचे हो रहेगा । इतना विचारकर अतर्मुहूर्ततक धीतराग बाणोंकी बौछाड जो मैंने छोडी वह विचारा इधर उधर रास्ता दूड मेरी नजरसे बहिर चला

गया, परन्तु ज्यों ही मैं जरा दम लेता हू कि वह निर्लज्ज फिर सामने ताकता है। सच है, मैं पचम गुणस्थानके रेजिमेंटका सिपाही हू। मेरे बाणोंमें उतना बल नहीं जितना श्रेणी—आरूढ़ लेफ्टिनेन्टोंके बाणोंमें होता है, परन्तु मैं अब आलस्य करनेका नहीं, मैं तो इसको बारबार बाण मारे ही जाऊंगा। मेरा यह अभ्यास ही मेरी उन्नति करेगा और मैं कुछ कालके भीतर अवश्य श्रेणी आरूढ़ हो तीव्र बाण चला इस शत्रुको मार मारकर निर्बल कर दूंगा और बारहवें दर्जेपर पहुँचते ही इसको ऐसी अधमरी हालतमें कर दूंगा कि यह निर्बल आखोंसे मेरी ओर देखता रहे, परन्तु अपना सारा अभिमान और अपना सारा बल भूल जाए। मैं जहाँ चौदहवें दर्जेमें पहुँचा और अपने अनंतगुणरूप सेनाका स्वतंत्र कमान्टर—इन—चीफ (सेनापति) हुआ कि इधर इस शत्रुका भी प्राणान्त हुआ। मैं जानता हू कि यह वैक्रियक* रूप धारी है, नाना रूप होकर नाना जीवोंको सताता है। इसकी जो अनादि अनंत शक्ति है उसको यह प्रयोग तो करेहीगा। बरे, जिनके दुर्भाग्य है उन्हींपर इसका आक्रमण होगा। मैं तो समझ गया हू। मैं तो इसकी नस नससे जानकार होगया हू। मेरा इसका मुकाबला तो थोड़े ही दिनके लिये है। मुझे निश्चय है कि मैं इसे एक दिन मारकर गिरा दूंगा और तब यह अनंत कालमें भी मेरा मुकाबला करनेको खड़ा नहीं हो सक्ता।

मुझे अब भी आनन्द है, मेरा कुछ भी बिगाट यह आश्रय नामधारी शत्रु नहीं कर सक्ता। यद्यपि मैं इस शत्रुसे युद्ध कर रहा

* कमाण वगणाके आश्रयमे प्रयोजन है।

हू, तथापि अपनी अपूर्व शक्तिके प्रादुर्भावसे अपने अनुभवके व्यापार-को करता हुआ स्वात्म-ज्ञान-धनको अत्यन्त न्यायपूर्वक उपार्जन करता हू। मेरी वीतरागता माता और सम्यग्ज्ञान पिता हैं। मेरी स्त्री मेरी अनुभूति है। मेरा पुत्र विवेक है। मेरी पुत्री दया है। मैं अपने धनसे नानाप्रकारके आत्म-रस-गर्भित व्यञ्जनोंको अपनी स्त्री द्वारा तय्यार करा अपने सर्व कुटुम्बको तृप्ति करता हुआ आप भी उन्हें भक्षणर सतोषित होता हू और अपने परिवारकी एकता और सुमत्तिका आनन्द लेकर परम आल्हादित होता हू। मेरा कुटुम्ब लौकिक रीतिको पालता हुआ भी पारलौकिक परब्रह्म स्वरूप स्वधर्म सेवासे विमुक्त नहीं है। जिस कुटुम्बमें धर्म और कर्म दोनों होते हैं वही कुटुम्ब कुटुम्ब है अन्यथा पाप-मदिर और नर्क-निवास है।

गृहस्थीके अद्भुत सुखको भोगता हुआ तथा परमात्मस्वरूप महा मुनियोंको शुद्ध परमामृत नैवेद्यका आहार-दान देता हुआ मैं अपने जन्मको कृतार्थ मान रहा हू। मैं मोक्ष अवस्थाका साक्षात् साधक हू। मुझे इन्द्रियाधीन पराधीनता नहीं है। मैं तो प्रत्येक प्राणधारीमें रहने योग्य स्वातन्त्र्यताका पक्षपाती हू। मुझे मेरी स्वातन्त्र्यता (Independence) ही निराकुल, अपूर्व और निर्वच अनुभवानन्दका अनुपम सुख प्रदान करती है।

विवाह-रस ।

(७)

परमामृतके प्रवाहसे परिपूर्ण, स्फटिक समान निर्मल, स्वच्छन्द, चिञ्ज्योति विलासी अग्निनाशी, अत्यानन्दधामप्रवासी, कर्मराहुग्रमन रहित, विभावमेगाढम्बरविरहित, स्वभाउपरिणमनविनाशमहित ज्ञान-चद्रमा आज मेरे स्वच्छ हृदयरूप आकाशमें उदयनो प्राप्त हुआ है । मेरे अद्भुत चद्रकी चादनीके सामने निघर देखता हू पीतत्व पीतत्वही निहित होता है । कहा गए वे राग और द्वेष, जिनके व शमें पडा हुआ मैं किसीको शुभ और किसीको अशुभ देखता था । धन्य है आजका समय । जिन दुष्टोंने मुझे कभी पापी और कभी पुण्यात्मा कहलाया और मुझे अनादि काउसे अत्यन्त दुःख दिये उन्हींकी सूरत आज मैं नहीं देख पाता हू । जो मैं बहुत ध्यानसे देखता हू तो मैं अपने चद्रमासे भिन्न अचेतन अवस्थामें पडे हुए और स्पर्श, रस, गंध, वर्णको ठिये हुए एक पुद्गलके समूह मात्रको देखता हूँ, जिस समूहका स्थूलमें स्थूल सुमेरु पर्यंत सदृश टुकडा अथवा सूक्ष्मसे सूक्ष्म परमाणु समान अंश मेरे चद्रमाके स्वभावसे सर्वथा भिन्न है । जिस पुद्गल समूहके किसी अदृश्य विभागको मैं अपनेही अज्ञानसे पुण्य और पापके नामसे पुकारता था, वही विभाग आज मेरे ज्ञान-चद्रमाके निर्मल प्रकाशमें एक नामसे और एक रूपसे प्रतिभापित होता है । मेरे चद्रमाका विमान उज्ज्वल, निर्बाध, और चिन्मूर्तिमयी है । उसको कोई भी पुद्गल-समूहका विभाग मलीन

आच्छादित और विकारी नहीं कर सका । जो ऐसे चद्रमासे विमुख होकर परपुद्गलोंको, धन, धान्य, स्त्री, वृद्ध्वादिकोंको अपना बनाते हैं और उनकी सगतिमें अपना महत्व मानते हैं वे इन्द्रियाधीन प्राणी कर्म—पासीसे बंधे हुए, बधमार्गमें ससरण करते हुए, ससारी, व्यवहारी, आत्मज्ञानबिसारी रहकर, परमपदके पथसे विपरीत चलकर, आकुलताका असह्य दुःख प्राप्त करते हैं । मैं अपने चद्रमाको देखता हुआ आज निराकुलित रहकर परम सुख प्राप्त कर रहा हू । अनादि कालसे अनुभव—रसके पाए बिना मैं अपनी तृषा शान्त नहीं कर सका था सो आज इस चद्रबिम्बसे शब्दते हुए अमृतको पीकर परम तृप्त हो रहा हू । इस अनुभव—रसकी मिष्टतामें पुष्टता भी विद्यमान है । मेरा तन जो सासारिक सकल्प विकल्पोंके गमनागमनसे दुर्बल हो रहा था आज इस अनुभव—रसको पीकर पुष्ट और बलवान् हो रहा है । मेरे तनकी आमा जो विभाव गुणोंकी सगतिके कारण क्षीण हो गई थी, सो आज इस अमल रसके पान करनेसे समय २ वृद्धिको प्राप्त हो रही है । मेरे चक्षुओंमें मेरे तनकी क्षीणताके कारण देखनेकी शक्ति मन्द और विटरूप पड गई थी सो आज तनकी पुष्टताने मेरे चक्षुओंको तीव्र और अविकारी बनाकर मेरे साथ बड़ा भारी उपकार किया है । मैं इन चक्षुओंसे जिधर देखता हू उधर ही वीतरागताका प्रसार पाता हू । यद्यपि जगत्में अनन्ते ज्ञेय पदार्थ हैं, तथापि मेरी दृष्टिमें कोई भी समाते नहीं । मुझे सब एक अचेतनका पिंड विदित होता है । मेरी दृष्टिकी समानता और अविकारता उन पदार्थोंमें अविमोहित रह अपने चैतन्यके अभिमानको कदापि त्या

गती नहीं । ऐसी निर्मल दृष्टि और निर्मल तनका घाँरी होकर आज मैं शिव-कन्याके वरनेको उद्यमी हुआ हूँ । मैं अपने विवेकदूतको भेजकर शिव-कन्याके साथ सगाई कर चुका हूँ । भेदज्ञान-अश्वपर आरूढ़ हो, उत्तम क्षमादि दश धर्मरूप बरातियोंको सग ले, सोह सोह बाजिनोंकी ध्वनिको प्रकट करता हुआ, स्याद्वाद जिनवाणीकी विजयरूप पताफाओंको लहराता हुआ, निर्मल भावरूप श्वेत रेशमी वस्त्रोंको पहने हुए, मोह-विजयरूप मौंडको बाधे हुए, मंगल गान गानेवाले अध्यात्मिक ग्रन्थरूप मजन-मडलीके साथ अनुपम वैराग्य-रसकी मनोहर छायाको विस्तारता हुआ मैं श्री शिवमतीके गृहद्वारपर आ गया हूँ । श्री शिवदेवीकी जननी वीतराग-विज्ञानता अपने घरके द्वारपर आकर मेरे ऊपर मगलीक परिणामरूपी अक्षतोंको क्षेपण करती है और निर्मल ज्योतिकी जगाकर मेरी आरती उतारती हुई योग्य स्वागत करती है । समुचित समयपर मैं भेदज्ञान-अश्वसे उतरकर आत्मज्ञानरूप शिवमतीके मोहमें मरा हुआ उसके निर्मल शुद्ध स्वभावरूप आगनमें आता हूँ और शातताकी स्वरूपवती वेदिकाकी छायाके नीचे सुस्वासन पूर्वक विराजता हूँ । मेरी भावी पटरानी मेरे दक्षिण भागमें आकर सुशोभित होती है । उसकी निर्मल दृष्टि मेरी भी निर्मल दृष्टिसे सर्व लज्जाको छोड़ ज्यों ही यकायक आकर भिड जाती है त्यों ही एक अतीन्द्रिय आनन्द-रसकी धारा हृदयमें बहने लग जाती है । शिवदेवी तत्काल मेरे कठमें स्वानुभवकी सुन्दर पुष्प-माला क्षेपण करती है । शिवदेवीका पिता वीतराग-विज्ञानताका स्वामी चैतन्यप्रभु

और उसके सर्व सद्गुण सम्बन्धी मुझे अपनी कन्याके प्रदान करनेकी इच्छा प्रकाशित करते हैं । मैं परम शातता और परम कोमलतासे इस अपूर्व लाभको ग्रहण करनेकी स्वीकारता देता हू । वे फिर कहते हैं तुम मेरी कन्याको स्वधर्मसे प्रतिपालन करना । मैं इसके उत्तरमें स्वधर्मसे पालना स्वीकार करता हू । सर्व समागण आनन्दमें प्रफुल्लित हो शिव देवीके साथ मेरा लग्न होना योग्य समझकर श्री सिद्धात्मस्वरूपकी भाव पूजाका समारम्भ और आरम्भ करते हैं । ऐसी पूजामें ध्यानाग्नि जलती है । कर्म ईधनोंकी आहुति देकर होम होता है । अन्तमें उस निर्मल वेदिकाके मध्य विराजित परम सिद्धस्वरूपके चहुओर सप्त अतिम गुणस्थानरूप प्रदक्षिणाओंको करके वह शिव देवी आज मेरी पटरानी होती है । मैं उसको पाकर अत्यन्त मग्न हो गया हू, मेरा स्वभाव उससे तन्मय हो गया है । मैं अपनी प्रिया शिवसुन्दरीके भोगका अनुपम विलास लेता हुआ सर्व क्षणिक आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दके परम विशाल सुस्वादको ग्रहण करता हू ।

दशलाक्षणिक धर्म ।

(<)

दर्शन विशुद्धिधारी, अविकारी, निर्बधदशा—विस्तारी, परमपूज्य, परमेश्वर, आत्माराम विहारी, चैतन्य भूपति आज निज अनन्त गुण समूहरूप परिवारको साथ ले शुद्ध भावरूप जिन मंदिरमें प्रवेश

कर, श्रीपरमात्म देवका दर्शन प्राप्तकर आल्हादित हो गया है, जिसके तेजके सन्मुख अनंत कोटि सूर्य भी तिमिराच्छन्न भासते हैं। जिसकी शांत ज्योतिके सामने अनंत कोटि चन्द्र भी नक्षत्रवत् मद्गान्ति प्रतिभापित होते हैं, जिसकी निर्मलता और शुद्धताईके समस्त स्फटिकमणि, मलरहित जल और सर्वार्थसिद्ध विमानवासी अहमिद्रोंके शुद्ध लेश्यायुक्त परिणाम भी सम्मिलित मालूम होते हैं। ऐसे शांत, मनोज्ञ, परमोत्कृष्ट प्रभुके दर्शन प्राप्तकर आज यह सतृप्त हो गया है। दिगम्बर जैन मुद्रा उत्तमक्षमादि दशलक्षण—धर्मरूप आभरणोंसे सुशोभित, रत्नत्रय जडित एकाकार ज्ञानरूप मुकुटसे विराजित, शिव रमणीरमणके रागरूप रक्त मुख—रधसे उल्लसित, ज्ञान दर्शननिर्मल चक्षुओंसे दीप्तिमान् शुद्ध श्वेताम्बर मुद्रारूप ही प्रकाशित हो रही है। जिस मुद्राका मोही यह चैतन्य भूपति अभेद चिन्तामें पड समुद्र कछोलवत् आचरण कर रहा है। इसका दृश्य दर्शकोंके अद्भुत आनन्द प्रदान कर रहा है। इसके स्वरूपके हतनेको अनंत कर्म वर्गणाए इसके निकट आती हैं, परन्तु यह बोधको न प्राप्त हो अपने आत्मरूप उत्तम क्षमा गुणमें तट्टीन है। अनंत अनुपम गुणोंका स्वामी होकर भी मान—कपायरहित, परममार्दव अधिकारी, जो कोई भावे, तिसे ही सुखकारी हो रहा है। अपनी सरलतामें तन्मय हो, कपटरहित, परवस्तु ग्रहणसे विरागी आर्जवगुणधारी, समता—विहारी हो रहा है। सत्यस्वभावधारी, असत्यता—निवारी, परम यथार्थ सम्यक्गुण—विराजित, नित्यसत्यता—प्रचारी, सत्य—अधिकारी हो रहा है। द्रव्य—भाव—मल—त्यागी, आत्मशुचितासों पागी, वीतरागी, निर्मल चैतन्य

रित् स्नानकर्ता, परम शौच्य गुणसम्पन्न हो रहा है । अपनी शक्तियोंको परधर्मसे सकोच, परमार्गको मोच, निजधर्मको एकाकार तन्मयतामें धार उत्कृष्ट सजमधर्म प्रतिपालक हो रहा है । शुद्धोपयोग—अग्नि निज चहुओर जला, निजआत्मको तपा, परतापरहित, स्वगुण अविरहित, परमतप धर्ममें तन्मय हो रहा है । भव-विकार-त्यागी, परमाणुसे विरागी, निजघन अनुरागी, आत्म विश्रामकारी, परम त्याग धर्ममें सावधान हो रहा है । पद्द्रव्य—लोक—ज्ञाता, निजद्रव्यमें विख्याता, निजनिज अपनाता, परम आकिञ्चिन्यपदधारी हो रहा है । परम ब्रह्मपद—भोगी, शिवनारिसे सयोगी, परथान-चरण-त्यागी निज ब्रह्म आचरणकारी, ब्रह्मचर्य्य धर्मानुयायी हो रहा है । ऐसे दशधर्मको सवारे चैतन्य भूपति धर्ममूर्ति ही प्रमाणित हो रहा है ।

दर्शक इस धर्ममूर्तिको देख अघर्मको मुला निजधर्ममें अनुरागी होकर चैतन्य भूपतिकी सेवा करनेको उद्यत हो गया है । जोकि थोड़ी देर पहिले विषय वासनाके क्षणमय सुखमें आनन्द मानता था और इच्छित विषयोंकी लालसामें ससार—भ्रमण करनेमें उत्साही था वही इस समय अनादि भूलको मिया, निज स्वरूप—साध्यके निज आत्मज्ञान साधकको प्राप्तकर, स्वाधीन आनन्द—स्वादका रसिक हो अपनी - पूर्ण रचिके बलसे उपाधिजन्य आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका सम्यक् स्वाद ले रहा है ।

आगारी साधु ।

(९)

सप्तमयरहित, स्वकुलमानावलम्बी, स्वमर्याद-प्रवाही, स्वस्वमावा नुरागी, सुधासमूह, आत्मसाधु आत्मव्यक्तताके साक्षात् साधनमें उन्मत्त हुआ, त्रिलोकको विस्मरण किये हुए मनोहर आत्मवागके भीतर रमन कर रहा है । मैं ज्ञाता, दृष्टा सत्यस्वरूप हूँ, मैं कर्ता मोक्ता नहीं हूँ, स्वरूपानन्दी मेरा इष्ट है । आत्मसाधुकी यही अविचल श्रद्धा, यही गाढ भक्ति, यही सच्चा लोभ इस साधुका परमप्रिय मित्र सम्यग्दर्शन है । स्वरूपकी शुद्धता स्वस्वरूप परिणमनसे ही प्राप्त होती है, त्रिलोक प्रभु अविनाशी सिद्धात्मा मेरा ही वास्तविक रूप है । पट् द्रव्यमय लोकमें जीव द्रव्य उपादेय और अन्य ज्ञेय और हेय हैं । यही सशय, विमोह, विभ्रम रहित सच्चा ज्ञान मेरा प्रिय सहोदर सम्यग्ज्ञान है । इन्द्रिय और अनिन्द्रिय विषय वासनाओंसे दूरवर्ती काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, राग, द्वेष आदि विभावोंसे विलक्षण, एकाकार, सामान्य स्वसवेदन ज्ञानमें तल्लीन, तथा परम पवित्र आत्म विशुद्धतामें मगन, स्वसमयावरोही ब्रह्म आचरण मेरा सद्गुरु सम्यक् चारित्र्य है । इस रत्नत्रय स्वरूप परम धर्मका सगी आत्मसाधु प्रफुल्लित बदन आत्मप्रयावनाके हेतु सर्व आत्माओंकी समाजमें उपस्थित हो क्रोधराक्षसकी विपक्षिणी उत्तम क्षमारूप परम सुन्दर देवीकी उपासनाकर समाजको एक गुणस्थानमें विराजमान कराय सर्वके साथ स्वसुधारस निर्मित अद्भुत पक्वान्न और मिष्टान्नका

भक्षणकर परम वात्सल्य और प्रभावनागका वर्धक हो रहा है । इस प्रकारकी व्यावहारिक गार्हस्थ्य क्रिया इस दिग्म्बर साधुको कैसे शोभती है यही एक आश्चर्य है । परन्तु जहा रत्नत्रय—ज्योतिका अनुपम प्रकाश है वहा कुछ आश्चर्य नहीं । वहा तो हर समय पराधीनतारहित स्वाधीन चिद्विलासका प्रसार है । मैं ऐसे आगारी और अनागारी साधुके दर्शनकर परम तृप्त हो गया हूँ और एक बातकी बातमें उल्टे मार्गको छोड़ सीधे पथमें आ अनादि विस्मृत सर्वथा उपादेय अनुभवानन्दका स्वाद लैते हुए परम सतोपको प्राप्त हो गया हूँ । आज मेरा दिन सच्ची क्षमावनीसे परिपूर्ण है । जैसे मेरे अतरगमें परमोत्कृष्ट क्षमा है ऐसे सर्व जीवोंको उपलब्ध हो मेरी यह सच्ची दया भी मुझे अनुभवानन्द दिये बिना रहती नहीं । धन्य है स्वस्वरूपका अनुभव । जो इसके मोही वे ही सच्चे मोही और आनन्दरूप हैं ! !

वन-विहार ।

(१०)

उत्तम समयधारी, निर्जन स्थान—विहारी, स्वपरोपकार—कारी, परम सज्जन अतरात्मा आज परमात्मबागकी सैर करता हुआ जो विचारता है तो अपनेको सर्वसे शून्य देखता है । विभावभावोंकी तरंग आती नहीं, आत्मारहित द्रव्योंकी परिणति समाती नहीं, तथा द्वैतभावकी रचमात्र भी झलक दिखाती नहीं । ऐसी एकान्तताका अनुरागी अपनी सैरमें अद्भुत गुणोंका विकास देख रहा है । कहीं अनन्त ज्ञान है तो कहीं अनन्त दर्शन है, कहीं अनन्त वीर्य है तो

कहीं अनंत सुख है, कहीं क्षायक सम्यक्त्व है तौ कहीं परम धैर्य है, कहीं निराकुलता है तौ कहीं निरावडम्बत्व है, कहीं वीतरागता है तौ कहीं शिवनारिसे सयोगता है, कहीं अनंत लाम है तौ कहीं अनंत भोग है, कहीं इन्द्रिय-भाव-वियोगता है तौ कहीं अतीन्द्रिय-भाव-प्रगटता है, कहीं जगत् विस्मर्णत्व है तौ कहीं जगत् स्मरणत्व है, कहीं त्रिलोकज्ञता है तौ कहीं त्रिलोक-शून्यत्व है, कहीं उत्तम दया है तौ कहीं उत्तम ब्रह्मचर्य है, कहीं उत्तम शौच है तौ कहीं उत्तम आकिञ्चिन्य है, कहीं परद्रव्य-रस-रहितता है तौ कहीं स्वद्रव्य-रस-प्रवाहिता है। इन गुणरूपी झाड़ोंकी शोभा और सुन्दर सुगन्धोंको लेता हुआ यह अतरात्मा एक परम विस्तीर्ण निर्मल धर्म-ध्यानरूपी वृक्षकी छायामें विराजमान होता है। इस वृक्षके उत्तम मार्दव रूपी अत्यन्त कोमल और मनोहर पर्णोंका दृश्य इस अतरात्माकी ज्ञान चक्षुओंको खूब ही तरावट कर रहा है। उत्तम सत्यकी सुगन्धित पवन इस वृक्षसे भेंट करके ज्यों २ इस अंतरात्माके मस्तिष्कको लगती है त्यों २ इसके अतरागमें विवेकका रुधिर निर्मल होता जाता है। भेद-विज्ञानके मनोहर पुष्प जिस समय वायुके संचारसे टूटकर इस अतरात्माके ऊपर पड़ते हैं इसका सार शरीर उसकी खुशबूसे महक जाता है। जब इस अतरात्माके मुख-प्यास लगती है यह उसी समय इस वृक्षके स्वानुभवरूप फलको तोड़ लेता है और उसके अंदर भरे हुए सुधा समूहका पान कर अपनी कुशा और तृषाको तृप्त करता है। इस सुधामें अपु शक्ति है। इसका अमर रस अनरात्माको परम पुष्ट करता है

अतरात्मा निरतर ही इस वृक्षकी सेवा करते रहकर और स्वानुभव-रूपी फलोंके रसको चाटते रहकर जो आनन्द भोगता है वह कय-नसे बाहर है, बड़े २ ज्ञानी भी जिस आनन्दकी व्याख्या नहीं कर सके हैं। धन्य है यह अतरात्मा ! जो इस प्रकार वचनातीत सर्व क्षणमय आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वाद लेता है ।

आत्मीक रामायण ।

(११)

मोह-शत्रुके दु खसे क्लेशित, असह्य वेदनामें इलाजरहित, अत्यन्त निरुपाय होनेपर भी उपाय करनेका इच्छुक, आत्मा-राम भव-ध-नोंमें भटकते भटकते एक उच्चस्थानको देखता है। ज्यों ही दृष्टि फैलता है और क्षणभर विचार करता है, त्यों ही धर्मोपदेशरूप सुग्रीवके शान्तमुखको देख साता प्राप्त करता है और चित्तका शोक मूल एकाएक मिल जाता है। समापणका आनन्द लेते हुए आत्माराम धर्मोपदेशके मुखपर मलीनता जान उसका कारण श्रवणकर उसके शत्रु मिथ्योपदेशरूप साहसगत नाम मायामई सुग्रीवको विजय करनेके लिये कमर कसता है। धर्मोपदेश और मिथ्योपदेश दोनोंका बाह्य एक रूप देख, परीक्षा लक्षणको दृष्टिमें रखते हुए आत्माराम और धर्मोपदेश दोनों मिथ्योपदेशको पराजय करते हैं। इस उपकारसे उपकृत हो धर्मोपदेश आत्मारामकी वियोगिनी अनु-

कहीं अनंत सुख है, कहीं क्षायक सम्यक्त्व है तौ कहीं परम
 धैर्य है, कहीं निराकुलता है तौ कहीं निरावलम्बत्व है, कहीं
 वीतरागता है तौ कहीं शिवनारिसे सयोगता है, कहीं अनंत लय
 है तौ कहीं अनंत भोग है, कहीं इन्द्रिय-भाव-वियोगता है तौ
 कहीं अतीन्द्रिय-भाव-प्रगटता है, कहीं जगत् विस्मर्णत्व है तौ
 कहीं जगत् स्मरणत्व है, कहीं त्रिलोकज्ञता है तौ कहीं त्रिलोक-शू-
 न्यत्व है, कहीं उत्तम दया है तौ कहीं उत्तम ब्रह्मचर्य्य है, कहीं उत्तम शौर्य
 है तौ कहीं उत्तम आकिञ्चिन्य है, कहीं परद्रव्य-रस-रहितता है तौ
 कहीं स्वद्रव्य-रस-प्रवाहिता है। इन गुणरूपी झाड़ोंकी शोभा औ-
 सुन्दर सुगंधोंको लेता हुआ यह अतरात्मा एक परम विस्तीर्ण निर्म-
 धर्म-ध्यानरूपी वृक्षकी छायामें विराजमान होता है। इस वृ-
 उत्तम मार्दव रूपी अत्यन्त कोमल और मनोहर पत्रोंका दृश्य
 अतरात्माकी ज्ञान चक्षुओंको खूब ही तरावट कर रहा है। उ-
 सत्यकी सुगन्धित पवन इस वृक्षसे भेंट करके ज्यों २ इस अंतरात्मा
 मस्तिष्कको लगती है त्यों २ इसके अतरगमें विवेकज्ञा रुधिर नि-
 होता जाता है। भेद-विज्ञानके मनोहर पुष्प निस समय क-
 सचारसे टूटकर इस अतरात्माके ऊपर पडते हैं इसका
 शरीर उसकी खुशबूसे महक जाता है। जब इस अतरा-
 मूल-प्यास लगती है यह उसी समय इस वृक्षके स्वानु-
 फलको तोड़ लेता है और उसके अदर भरे हुए सुधा समूह
 कर अपनी क्षुधा और तृषाको तृप्त करता है। इस सुधाने
 शक्ति है। इसका अमर रस अतरात्माको परम पुष्ट क-

योम्य चक्रमें सज्जित करता है। सोऽहंके युद्धवाजित्र बजते हैं और सेना एकाएक मोहके बाध मनोहर, अम्यतर महाभयानक औगुणोंसे भरपूर विषयपुर रूप लका नगरके बाहर आ उपस्थित होती है। सोऽहकी स्याद्वादमय गर्जनाको श्रवणकर मोह एकाएक कांप उठता है और तब साहस बाध युद्धकी तय्यारी करता है। मोह-रावणका भाई शुभोपयोग रूप विभीषण अपने भाईको समझाता है कि, अनुभूति आत्मारामको दे दी जाय। परन्तु मोहके मोहान्ध आग्रहको देख शुभोपयोग ऐसे कुसगको तजना योम्य समझ शीघ्र आत्मारामके चरणोंमें लोटता है और आत्मारामकी प्रियतमाको आत्मारामको दिलानेवाले न्यायरूप कार्यमें परिणमन करनेकी चेष्टा कर आत्मारामको पूरी २ सहायता करता है। मोह रावण अपने भ्राता अशुभोपयोगरूप कुंभकरुण और राग-द्वेष रूप इंद्रजीत और मेघनाद पुत्रोंसे सलाहकर चार कपायरूप प्रचंड सेनापतियोंको आज्ञा देता है कि, सर्व औगुणोंकी सेना तैयार की जाय। मिथ्याज्ञानरूप सेनाधिपति सर्वको चक्रमें सज्जितकर युद्ध-क्षेत्रमें आजाता है।

मोह-रावण और आत्मा-रामका युद्ध होता है। कमी औगुणोंकी, कमी गुणोंकी हार होती है। दोनों तरफके योद्धा एकाग्रचित्त हो युद्ध करते हैं। सत्यपथानुयायी आत्मा-रामका साहस बढ़ता जाता है। अन्याय-मार्गी मोह-रावण अपनी सेनाको दबी देख साहसहीन होता जाता है। आत्मारामका सहोदर सयमरूप लक्ष्मण भाई अपने

भूति—सीताका पता लगानेका उद्यम करता है और शीघ्र ही भ्रुति नाम विद्याधरसे खबर पाता है कि, मोह—रावण अनुभूतिको चुरा ले गया है। पश्चात् घर्मोपदेश परम वीर, निर्भय, अद्भुत विद्याधारी सनोके लिये परमकामदेव श्री सम्यक्त—हनुमान्से भेंट कराता है। सम्यक्त योद्धा आत्मारामसे इस प्रकार मिलता है जैसे दूधमें दूध मिलता है। दोनोंमें एकाम्र प्रीति होती है। अपने मित्रकी वियोगिनी अनुभूति रानीसे मिलानेका प्रणकर सम्यक्त तय्यार होता है। और अपनी अपूर्व विद्याके बलसे शीघ्रही देस लेता है कि, उस अनुभूतिरानीको मोह—रावण कलकित करना चाहता है। परन्तु परमसती, आत्माराममें आशक्त अनुभूति मोहके बिगड़ए हुए माया जालोंमें नहीं फंसकर आत्मारामके नाम और गुणोंको स्मरण करती हुई अपने शीलक्री रक्षा कर रही है। शीघ्र ही सम्यक्त—हनुमान् अनुभूतिसे मिलते हैं और आत्मारामकी खबर सुनाते हैं और विश्वासार्थ आत्मारामकी विवेक—मुद्रिका प्रदान करते हैं। इस सुखसम्बादरूपी अमृतको पाकर अनुभूतिके अंगका प्रदेश हर्षाकुसे अकुरित हो जाता है। अनुभूति अपने भेदविज्ञान—चूड़ामाणि देकर शीघ्र सम्यक्तको आत्मारामके पास भेजती है। आत्माराम अपने सम्यक्त—मित्र द्वारा अपनी प्रिया अनुभूतिकी खबर पाकर परमानदित होते हैं और परम साहस कर अपनी अनुभूतिको ग्रहण करनेके लिये तय्यार हो जाते हैं। घर्मोपदेश और सम्यक्त दशलक्षणरूप सेनापतियोंको आज्ञा देते हैं कि, वे अपनी रचमत्कारिक गुण रूप सेनाको कार्य—क्षेत्रमें परिणत होनेकी आज्ञा दें। सर्व सेना एकत्र होती है। सम्यग्ज्ञान मुख्य सेनापति सर्वको

योग्य चक्रमें सज्जित करता है। सोऽहंके युद्धबाजित्र बजते हैं और सेना एकाएक मोहके बाह्य मनोहर, अभ्यतर महामयानक औगुणोंसे भरपूर विषयपुर रूप लका नगरके बाहर आ उपस्थित होती है। सोऽहकी स्याद्वादमय गर्जनाको श्रवणकर मोह एकाएक वाप उठता है और तत्र साहस बाध युद्धकी तय्यारी करता है। मोह-रावणका माई शुभोपयोग रूप विभीषण अपने माईको समझाता है कि, अनुभूति आत्मारामको दे दी जाय। परन्तु मोहके मोहान्ध आग्रहको देख शुभोपयोग ऐसे कुसगको तजना योग्य समझ शीघ्र आत्मारामके चरणोंमें लोटता है और आत्मारामकी प्रियतमाको आत्मारामको दिलानेवाले न्यायरूप कार्थ्यमें परिणमन करनेकी चेष्टा कर आत्मारामको पूरी २ सहायता करता है। मोह रावण अपने भ्राता अशुभोपयोगरूप कुभकरण और राग-द्वेष रूप इंद्रजीत और मेघनाद पुत्रोंसे सलाहकर चार कपायरूप प्रचंड सेनापतियोंको आज्ञा देता है कि, सर्व औगुणोंकी सेना तैयार की जाय। मिथ्याज्ञानरूप सेनाधिपति सर्वको चक्रमें सज्जितकर युद्ध-क्षेत्रमें आजाता है।

मोह-रावण और आत्मा-रामका युद्ध होना है। कभी औगुणोंकी, कभी गुणोंकी हार होती है। दोनों तरफके योद्धा एकाग्रचित्त हो युद्ध करते हैं। सत्यपथानुयायी आत्मा-रामका साहस बढ़ता जाता है। अन्याय-मार्गी मोह-रावण अपनी सेनाको दबी देख साहसहीन होता जाता है। आत्मारामका सहोदर सयमरूप लक्ष्मण भाई अपने

एकत्व, अनेकत्व, अनित्यत्व आदि सुगन्धित वृत्तोंमें इसको रमण कराता है । एक २ वृत्तके भीतर उपयोगकी चढन उतरन करता है । यह चढन उतरनका समय इस उपयोगको परम सुखस्वाद दिलाता है । इस धम्यासमें पडा हुआ उपयोग क्रम २ से ऐसा दृढ हो जाता है कि स्ववस्तु—वाटिकामें रमण करनेको ही इसको मजा मालूम होता है । परवस्तु—वाटिकामें जो लचारीवश उपयोग ले जाना भी पडे ता वह उपयोग वहा तल्लीनता नहीं करता, शट अपना प्रयोजन कर स्ववस्तु—वाटिकामें आजाता है ।

इस प्रकारकी वृत्ति इस मनुष्य—देह—धारीको भी सिद्ध सुखकी झलक दिलाती है और परानुभवकी वासनाको त्याग करा स्वानुभवरूप रसअनन्दको प्राप्त कराती है । जो व्यक्ति पूर्व इस व्यवस्थाके परनिमित्तमें सुख मानता था वह व्यक्ति अब स्वानुभवके आनन्दमें तल्लीन हो जाता है ।

दोहा—महिमा भेद—विज्ञानकी, है अनुपम अविकार ।

जो चाको निश्चय कर, पहुँचे अनुभव—द्वार ।

सम्यक्तीकी अपूर्व सामायक ।

(१३)

पंचलब्धिविजयी आत्मा अनादि भ्रमणसे थककर और भव—बनमें किसी भी स्थलपर सुखशांति नहीं प्राप्तकर अपने ऊपर पडती हुई आपत्तियोंके सामर्थ्यसे यथार्थ निश्चयकर विचारता है कि मैं एक स्वतंत्र ज्ञान स्वभावधारी, अविनाशी—अनत—गुणसमूहरूप एक आत्मा-

वस्तु हू। मेरा सम्बन्ध उपाधिजन्य राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभावोंसे नहीं और न पुद्गलमई उपाधियोंसे है। द्रव्यकर्म और नोकर्म मेरे स्वभावसे भिन्न हैं। मैं वास्तवमें अमूर्त चैतन्य-गुण-समूह हू। शुद्ध चैतन्यतामें स्थिर रहना मेरा कार्य्य है। पंचइन्द्रियोंके विषय और विषयोत्पादक पदार्थ मेरे अहितकारी हैं। जब मेरी परिणति इन्द्रियोंके किसी भी कोनेमें जाती है, मेरे निज स्वरूपाचरणका घात होता है। मैं एक आनन्द घामसे पतित हो दुःखके स्थानपर पहुच जाता हू। मेरे उपयोगमें इस जगत्के मायारूप प्रपचका राग कदापि उत्पन्न न हो—यही मेरी भावना है। मुझे पूर्ण निश्चय है कि यह शरीर—सराय, जिसमें मैं अब वास कर रहा हू, मुझसे छूटनेवाली है और इसीके साथमें इस तन-सम्बन्धी सर्व सम्बन्धी भी छूट जावेंगे। मुझे इसलिये व्यवहार-मार्गमें ऐसे कार्य्य नहीं करने जिनसे परजीवोंको सत्पेश हो, परके प्राणोंको पीडा हो। अन्यायरूप आचरण मेरेसे होना आश्चर्यरूप है। मैं तो निश्चय समझ चुका हू कि—यह सर्व सम्बन्ध क्षणिक है। जबतक है तबतक इसकी रक्षा स्वधर्मावरोहणके हेतु न्याय-मार्ग-द्वारा ही कर्तव्य है। मैंने वस्तुके सम्यक् स्वरूपको जाना है। जो मेरा ज्ञान अज्ञानरूप था—वह सुज्ञानरूप हो गया है। जो मेरी परिणति रागरूप थी—वह विरागरूप हो गई। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि श्रीअमृतचंद्र आचार्य्यके वचन हैं “सम्यग्दृष्टिर्भवति नियतं ज्ञानं वैराग्यं शक्तिः” मेरे परिणामोंकी चट्टन विद्यमान है। निश्चयसे मैं चारित्रवान् होनेवाला हू। मेरी परिणति

उसी ओर मुझे प्रेरित कर रही है, मुझे उत्कट आकाशा है कि, मैं निज आत्मीकरसका स्वाद सदा लेता रहूँ—यही मेरा परम सुखरूप मोग है। मैंने अभी मार्गको पहिचाना है, मुझे उस मार्गपर चलना है। विना चले मुझे स्वतंत्रता नहीं, मुझे अद्भुत स्वार्थानता नहीं। यदि कोई ऐसा माने कि मैंने आपा—परको पहिचान लिया है, मैं स्वधाममें पहुच गया, मुझे अब मार्गपर चलनेका विकल्प क्यों करना, तौ वह स्वमार्ग—ज्ञानसे विमुक्त है। उसका अभिमान उसे सम्यग्ज्ञानी और वैरागी नहीं बनाता है। जो अभिमानके वशीभूत हो अपनेको निर्बंध मानके आचरण करते हैं, वे सम्यक्तरहित हैं, जैसा कि श्रीअमृतचंद्र आचार्य्य इस श्लोकमें कहते हैं।

“सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमह जातुवधो न मे स्यादित्युत्तानो
त्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु । आलम्ब तां समिति परतां
ते यतोऽद्यापि पापा । आत्मानात्पावगमविरहात्सन्ति सम्य
क्त्वरिक्ता ॥”

मेरी भावना मुझे ऐसा नहीं बनाएगी—यह मुझे पूरी खातरी है। क्योंकि यद्यपि मुझे भापमान होता है कि मैंने स्वरूपाचरणको ही उपादेय माना और श्रद्धान किया है तथापि मैं निश्चयका स्तम नहीं गाड सका कि मैं सत्यगृही हू ही। मैं सम्यक्ती हू या मिथ्यागृही—यह बात निश्चयपूर्वक अर्हत भगवान ही जानते हैं। मैं छद्मस्य पराश्रित ज्ञानानलम्बी कैसे समझ सका हू कि मेरे ऐसा द्वौनसा सूक्ष्म अश मिथ्या शल्यना विद्यमान है, जिससे मैं सम्यक्कीसा दीखता संता भी सम्यक्ती न रहू। जो कुठ भी हो इस समय मुझे मेरा उपयोग आत्मगुणोंके सन्मुख कर रहा है, यही मुझे बडा

भारी लाम है । जो रस कमी नहीं अनुभवमें आया था वह रस स्वा-
दमें आ रहा है—यही मेरी स्थिरता जितनी देर तककी है उतनी
देरके लिये मेरा अपूर्व सामयिक है । मैं राग—द्वेषसे दूर शुद्ध
समता—सखीके रागमें उन्मत्त हो गया हूँ । यही मेरी क्षणिक
समवृत्ति मेरी ध्रुव समवृत्तिके लिये साधन है । यही कारण है और
मेरी सर्व विमुक्त शान्त चिन्मय अवस्था मेरा कार्य्य है । जो आनन्द
कारणके प्रयोगमें है वही आनन्द कार्य्यमें भी होगा । आज परमात्माकी
कृपासे भवनिमज्जनकारी आनन्दोंसे दूरवर्ती और विजातीय अनुभ-
वानन्दको लेता हुआ मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ ।

आत्मीक वाह्यत्म्य और अद्भुत कपाय ।

शिव—महलमें विराजनेवागी, स्वस्वरूपमानमें लवलीन, त्रिजग ऊपर
अपना आसन रखनेवाली, निराश्री छटानो विस्तारनेवाली मुक्ति—छीके
नेहमें आशक्त हो एक ससारी व्यवहारी धन, धान्य, पुत्र, कलित्र, मकान,
मंदिरको छोड़ एकान्तमें जा अपनी प्रियतमासे मिलनेकी भावनामें
लीन हो सर्व पर भावनाओंको टाटता है और यह विचारकर कि
तपसे ही राज्य मिलता है आप एकचित्त हो शिवनियाके स्वराज्यको
लेनेकी इच्छासे अनेक कष्टोंको सहकर तप करनेके लिये उद्यत हो
जाता है । अनशन तपारोही होकर अपने आत्माको रिमी भी पर-
भाव, परगुण, परपर्याय और परद्रव्यका भोजन नहीं कगना है । उमे

स्वरूपकी दृढतामें सिवाय आनन्दके कभी कोई क्लेश पानेका नहीं हूँ। धन्य है ये छःतप । इनकी सहायता मुझे परम सन्तोषित और पुष्ट कर रही है। वास्तवमें यह बाह्य तप तप ही कहलानेके योग्य हैं, क्योंकि जहातक सङ्कल्प सहित विचार हैं वहातक निर्विकल्प स्वसवेदन ज्ञान नहीं। निर्विकल्प स्वसवेदन ज्ञान ही साक्षान् अतरंग भाव है। परन्तु जबतक इस भावकी प्राप्ति नहीं तबतक मुझे इन छः बाह्य तपोंको अवश्य निरन्तर तपना चाहिये। यद्यपि इनका संयोग मुझे निर्नाम नहीं बनाता, मुझे गुणस्थानोंसे अतीत नहीं रखता, किन्तु मुझे षट् गुणस्थानवर्ती रखकर सज्वलन कपायावरोही साधुके नाममें गुंठित रखता है सो सत्य ही है। मेरेमें इतना लोभ है कि, मैं तीन लोक—विजयी शिव—तियाके राज्यको पाऊँ। मेरेमें इतना क्रोध है कि मैं स्वस्वरूप मग ध्यानाग्निसे पुद्गलीक कर्मवर्गणाओंको दग्ध करूँ। मेरेमें इतना मान है कि मैं अपनेको सिद्ध समान सर्वोत्कृष्ट पवित्रात्मा समझता रहूँ। मैं इस मानमें अपनी वर्तमान सासारिक अवस्थाको भूठ जाता हूँ। मेरेमें इतनी माया है कि सिद्ध और अर्हत पदके अयोग्य ऐसे शुद्ध सकल्पोंको करते हुए भी मैं ऐसा ही मानता हूँ कि मैं स्वयं सिद्ध तथा अर्हतवत् आचरण कर रहा हूँ। मेरी मानता फुट है और आचरण कुठ है—यही मेरी माया है। इन चार कपायोंका संगी होकर मैं निसर्गी कैसे कहल सक्ता हूँ? यद्यपि ऐसा है तथापि मैं मुक्ति तियामें आशक्त होकर सर्व सासारिक और विनाशीक आनन्दोंसे करोड़ों कोस दूरवर्ती अनुभवानन्दका ही स्वाद लेता हूँ।

अध्यात्मीक अंतरंग तप ।

(१९)

निजसत्त्वविलासी, परभावसे उदासी, सम्यग्दृष्टी, यथार्थ मोक्ष, मोक्षसुख और मोक्षके कारणका ज्ञाता, स्वरसस्वाद लेनेका उत्सुक, पष्ठम सप्तम गुणस्थानावरोही, विषयसुखको भवभव बाधाकारी, अनुपम गाढ विषय सम श्रद्धा करनेवाला अतरात्मा आज अतरंग तप तपनेमें तल्लीन हो रहा है । शुद्धात्म वृत्तिका धारण ही शुद्ध चरित्र है । इस स्वरूपाचरण अनुभवसे जब इसकी वृत्ति हटकर और इतस्ततः ढगमगाकर परानुभवमें प्रवृत्त कर जाती है, तब यह अतरात्मा अपना बड़ा भारी अपराध समझ शुद्धात्म स्वरूपमें दृढतासे आचरण करनेवाले आचार्योंकी अज्ञानुसार स्ववृत्तिको बलात्कार परसे फेर स्वमें स्थिरकर प्रायश्चित्त नाम अतरंग तपका मनन करता है ।

शुद्धात्म स्वरूप ही उपादेय है—ऐसी दृढ रूचि सम्यग्दर्शन है । स्वसवेदन ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है । निर्विकल्प वीतराग स्वरूपानुभव ही सम्यग्चारित्र्य है । ये तीन होनेपर भी एक है । मेरा ही आत्मा इन तीन स्वरूप है । जहा निर्विकल्पता है वहा यह आत्मा अपने स्वरूपानुभवमें ठहरा हुआ परम आनन्द भोगता है । यह अतरात्मा इस प्रकार त्रिमूर्ति—स्वरूप ब्रह्म—पदका पूर्ण सत्कार करता हुआ निरन्तर स्वरचित्के विषयस्वरूपरत्नत्रय रूप स्वबोधिको अपने अतरंग समाधि-पुटमें अत्यन्त रूचिसे रखनेका उद्यम करता है और इसी कारण जिन २ महात्माओंने इस बोधिका सेवन कर स्वकल्याण किया है

उनकी ओर भी परम रचिभाव धारण करता है। इस तरह अंतरग विनय तपका अम्यास कर सुखी होता है। स्वरूप मनन करने वाले साधु समाजकी स्थिरतारूप परमभक्ति सहित बाह्य वैय्यावृत्यकी आवश्यकानुसार करते हुए भी अतरग वैय्यावृत्यकी नहीं मूलता है। वीतराग विज्ञानता ही मोक्ष साधक है, इस भावपर दृढतासे आरू होते हुए भी जब किसी कारणवश इस भावसे उपयोग डग मगाता है तब यह अतरात्मा शीघ्र सचेत हो निजउपयोगकी सेवा श्रुतज्ञान द्वारा करता हुआ मोक्ष-साधक भावको स्थिर करते हुए वैय्यावृत्य-तपमें प्रवीणता प्राप्त करता है।

अनादि कालपर अध्ययनकी खोटी टेवका तिरस्कार करके भेद-ज्ञानके द्वारा उन अविनाशी षट् द्रव्योंके गुण और पर्यायोंका विचार कर कि, जिनसे यह त्रिलोक अनादि कालसे अपना नाना प्रकारका रूप दिखल रहा है और अनंत काल तक दिखलाए जावेगा। यह अतरात्मा अपने आत्मस्वरूपके शुद्ध जातीयत्वको आकर्षण करता है और एकाग्र चित्त ही रूपातीत ध्यानमें मग्न हो अपनी ही वस्तुका अध्ययनकर निश्चय स्वाध्यायमें लयता प्राप्त करता है। जब कभी परिणाम विचलित होते हैं तो शीघ्र ही जिनवाणीके मनोहर सूत्रोंका अध्ययनकर फिर अपने ही आसनमें अचल हो जाता है।

शरीर अशुचि और जड वस्तुओंसे निर्मित होकर और जड वस्तुओंसे पालित किये जानेपर अपने भीतर मल-समूहको अधिकतासे धारण करता हुआ नवद्वारोंसे मल ही को निकालता है तथा चैतन्य आत्माके सग हो करके भी कभी चेतन नहीं होता, अपने

जड़त्वको त्यागता नहीं है। बाह्य औदारिक शरीरके सिवाय तैजस और कार्माण शरीर, जो एक समयमात्र भी संसारी जीवका साथ नहीं छोड़ते, जड़ पुद्गलमय होकर चैतन्यकी सगति करते हुए भी जड़ ही रहते हैं। अतरात्मा ऐसे शरीरोंके वास्तविक स्वरूपोंमें दृष्टि रख अपने अनादि भ्रमको टाल शरीरोंको अपनेसे सर्वथा भिन्न समझकर उनसे नेह त्यागता है और निर्मोह हो स्वरूपाचरणमें स्थिर होकर व्युत्सर्ग नाम तपका सम्यक् अभ्यास करता है।

पाच प्रकार अतरग तपोंको साधन रूप मानता हुआ अतरात्मा निर्विकल्प समाधिके मध्यमें स्थित होता है और सर्व जगत्से प्रयोजन छोड़ एकाग्र चित्त हो स्वानुभवरसास्वादको लेकर सर्वोत्कृष्ट ध्यान रूप महान तपको अगीकारकर परमानन्द भोगता है।

इस प्रकार उपर्युक्त पद अतरग—तपोंमें सावधान, सम्यक् श्रद्धा-धान अतरात्मा, जिस क्षणभंगुर सुखकी वासनामें अनादि काल से घुसा है, उस सुखको दुःख—बीज जान भवभ्रमणकारी आनन्दोंमें अतीत अनुभवानन्दका स्वाद लेता है।

गुफामे विश्राम ।

(१६)

ज्ञान—सूर्यकी प्रभा अनादि मिथ्या भ्रमको एक समयमें नाश-कर देती है। इस श्रद्धाका रखनेवाला अतरात्मा आज कुमति-

नारीको सदाके लिये त्यागकर सुमतिके रागमें रजित हो गया है। मोहनीरुर्मके द्वारा बदा हुआ बिलकुल आपको मुलानेगल इस अतरात्माका नशा उतर गया है। यद्यपि अभी इतना नशा विद्यमान है कि, जिससे अपने आपको न भूलता हुआ भी यह अतरात्मा पर पदोंमें थोड़ी थोड़ी देरके लिये प्रीति कर लेता है, कभी द्वेष भी कर लेता है, तौ भी स्वस्वरूप अनुभवकी रचिको लिये हुए है। ऐसा अतरात्मा बहिरात्म-बुद्धिको त्याग परमात्मा होनेका इच्छुक सुमति-नारको संग लिये हुए परदे शमें अपनी क्षुधा तृप्ति होते न देख शिव-नगर नामक स्वदेशकी ओर प्रयाण करता है। रास्तेमें एक रमणीक बनमें आता है, जहा शुभभावनारूप बारह वृक्ष अत्यन्त मनोहर प्रचुर शात छायाको विस्तारनेवाले शील सुगंधसे सारे बनको महकानेवाले बहुत ही सघन भावरूप पत्रोंके भारसे नश्रीभूत अपनी छायाको विस्तार रहे हैं। उस बनके निकट ही एक सरोवर बहुत लम्बा चौड़ा चौकोण अत्यंत उज्ज्वल, मिष्ट और अविकारी सम्यग्ज्ञानरूप सुधासे भरा हुआ मद मद लहरें ले रहा है। सरोवरके निकट ही एक अत्यन्त सुढौल और मनहरण स्वचारित्र नाम पर्वत है, जिसकी शोभाको देखते देखते अतरात्मा पर्वतके निकट जा उस अनुपम गिरकी एक त्रिगुप्त रूप गुफामें जाता है और सुमतिनारीके साथमें बैठकर विश्राम लेता है। ससारके भ्रमण और इष्ट वियोग अनिष्ट-सयोग रूप विकल्प तथा इंद्रिय विषयोंकी प्राप्तिमें उलझनरूप संकल्प आदि उपाधियोंके खेदसे दुखी हो यह अतरात्मा स्थिर चित्त करके विराजता है और अपने विवेकरूपी चाकरके द्वारा सरोवरका मिष्ट जल मगा पान करता

है और यकायक सम्पूर्ण धकनको दूरकर स्वानुभवकी शांत निद्रामें शयन कर जाता है। इस शयनमें बेखबरी नहीं है। इस शयनमें अचेतता नहीं है। यह शयन चैतन्यताकी चादरसे आच्छादित है। यहा निरानन्द नहीं, किन्तु सदा आनन्द है। इस गुफामें ठहरनेवाले अतरात्माको न विषय चोर सताते और न कपाय-छुटेरे व्याकुल कर सक्ते हैं। स्वदेश गमन करनेवाले व्यक्तिको ऐसी गुफाकी प्राप्ति परम सौभाग्यकी बात है। यह अतरात्मा इस रमणीक स्थानमें विश्राम करता हुआ बाधाकारी आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वाद लेता है।

मिथ्यात्व गुणस्थानीकी दशा ।

(१७)

निश्चय स्वपदभासी, निजदुर्गविलासी, जगत्प्रतिभासी एक पक्षी भवबन भ्रमणमें पडा कमलनालरूप जगमें लटकता हुआ, तिसके त्यागमें अपना-नाश विचारता हुआ भ्रम-बुद्धिसे उसको स्वयं त्याग देनेकी निज शक्तिको विस्मरण किये हुए, उसको छोडके जानेकी इच्छा रखते हुए भी नहीं छोडता है और वृथा ही विपर्ययरूप औंधा लटका हुआ अपने पाखोंको बार बार झटकारता है और अनेक त्रास पाता है। इस मिथ्याबुद्धिका धरेया चेतनपक्षी अपनी अनंत शक्तिको वृथा ही रख परके जालमें पडा विपत्तिग्रस्त हो रहा है। अपने निकट आनेवाले अन्य जीवरूप पक्षियोंको अपना हितुमान उनसे मोह करता

नर, नारक, देव, तिर्यञ्च सर्ष ही इस भ्रमबुद्धिमें उल्टे छटक रहे हैं। अपनी २ जड देह, और उसमें बनी हुई इन्द्रियोंमें लवलिन हो रहे हैं। तिस देहकी साता ष असाता ही के स्याउमें उस देहको छोड़ दूसरी देह धारते हैं। देहमा नेह ही पुन देहके होनेमा षरण है। ऐसे देह-बुद्धि चहुगतिके जीव निरन्तर तृष्णाकी आगमें जलते हैं और कभी भी निराकुल आनन्द नहीं पाते हैं। जो कोई ससारसे भयभीत हो इन्द्रिय सुप्तकी लालसाको दूर करना चाहता भी है, तौ एकान्त पथको पकड़कर यथार्थ निजम्ब रूपको न जान मिथ्यादृष्टी ही रहता है। जबतक स्याद्वादकी कसौटीसे यदार्थोंमा स्वरूप न जाने तबतक स्वनिधिको कैसे पावे ? आप कौन और अपनी निधि कैसी ? इसीकी यथार्थ समझ मिथ्याबुद्धिको तिरस्कार करनेवाली है। निज चैतन्यगुणमा भंडार, दर्शन ज्ञानका धारी, स्वसत्तामें नित्यता रखनेवाला, स्वाभाविक गुणोंसे अभिन्न, ऐसे आत्माका यथार्थ स्वरूपमा प्रतिभापना ही भ्रम बुद्धिने निर्मूठ करनेवाला है।

जगके मोही जीवपक्षी मिथ्यात्व समय गमाते हैं। कोई २ बाह्य चरित्रको आत्मज्ञान रत्नकणिफाके विना श्रेयैयक रन्तु मिथ्यागुणम्यानको त्यागते नहीं।

यह गुणस्थान कुठ अपनेको पकड़े षडकर बावले हो रहे हैं। यदि हम कमार्गसे राग त्याग सुमार्गपर आवें,

बैठ विचार करें तो हम अपने ही बलसे कदाचित् इस गुणस्थान-
को त्यागनेके लिये सामर्थ्यवान हो जावें ।

धन्य हैं ! वे अनुभवी जाँव जो इस गुणस्थानको उल्लघकर चौथे
में जा पहुँचे हैं और वहा बैठकर इन्द्रिय सुखोंको जीर्ण तृणवत् सम-
झते हुए अतीन्द्रिय सुखको सुख मानते हुए अपने निर्मल भावोंके
बलसे विनाशिक आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वाद लेकर
अपने जातीयत्वका अनुभव करते हैं ।

सासादन गुणस्थानीको बदना ।

(१८)

मैं निश्चयसे सिद्ध सदृश निर्मल परमात्मा हूँ । यद्यपि व्यवहारमें
भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्मकी गुफाओंके भीतर तिष्ठा हुआ
अपनी शक्तिको व्यक्त नहीं कर सका हूँ, परन्तु मेरी शक्तिको सिद्ध-
वत् प्रकाशित बनाना और अपने अनतसुखको प्राप्त करना मेरा
अभीष्ट है । इससे मैं इस सम्यग्दृष्टिसे भरपूर हूँ कि निज शुद्धात्मा ही
उपादेय है तथा यह भी मुझे निश्चय है कि अनेकतस्वरूप मेरा
शुद्धात्मा अन्य सर्व परद्रव्योंसे भिन्न, अनत ज्ञान, दर्शन, सुख
और वीर्य्यका धनी है । इसमें मुझे कुछ भी सशय नहीं है और न
कुछ विपरीतता है तथा इस अपूर्व सम्यग्ज्ञानकी तरफ मेरा अनवध्य-
वसाय (यह कुछ होगा) भी नहीं है । मुझे इसमें भी पूर्ण श्रद्धा है
कि अपने शुद्धात्म स्वरूपका अनुभव अर्थात् सर्व पदार्थोंसे अपनी

वृत्तियों की चर अपने स्वरूपमें लीन करना, यही इस बातका उपाय है कि मैं तीनों गुफाओंमें बाहर हो जाऊँ और अपूर्व तेजको प्रकाशित करता हुआ शुद्धात्मा रहूँ। इस निश्चयका धारी उपशम सम्यग्दृष्टी अपनी अनादि अविद्याके वश नर कभी अनन्तानुबधी कषायके वश हो जाता है कि, उसी समय सम्यक् श्रद्धासे पण्डित हो मिथ्यात्व गुणम्यानमें आने लगता है। मध्यमें अधिकसे अधिक उ. आवली (असख्यात समयोंकी एक आवली) और कमतीमें कमती एक समय टहरकर सासादन गुणस्थानमें रहनेवाला कहलाता है। जिस समय सम्यक्तत्वे विस्तारता है। इन्हीं विषयोंकी वह गह जाता जो सम्यक्तत्वे नहीं थी पैदा होने लगती है। वह गहलता अनन्तानुबधी लोमके वश इसी निश्चयमें पटकने लगती है कि—विषय सुख ही सुख है, इसकी प्राप्ति करना ही उपादेय है। इन इन्द्रिय विषयोंकी गहलता चित्तमें कभी मायाकी भी पैदा कर देती है, जिससे यह विचार आने लगता है कि परका विश्वासगत हो व परको हानि हो, हमको तो पर-वचकनामे भी विषय

अपने धनको इन्द्रिय-विषयोंका सहकारी जान अन्योको निर्धन समझ आपसे बाहर होने लग जाता है । अपनी आज्ञा यदि कुठ भी चलती हो तो उस अधिकारके कारण अपना बड़प्पन मानने लग जाता है । यदि व्याकरण छद्, अलकार, कविता व अन्य किसी विद्यामें चतुर है तो उससे अपनेको बड़ा मान अविद्या-धारकोंको तुच्छ समझना शुरू करता है और आप विद्याके मदमें भरकर अपनी स्वाभाविक केवलज्ञान—विद्याको भूलने लग जाता है । यदि व्रत, उपवास, जप, तप और ध्यान विशेष रीतिसे करता है तो इसी मदमें लवलीन होने लगता है कि हमारे सदृश दूसरा कौन इतना कष्ट उठा सक्ता है ? जो जप, तप आदि कपाय घटानेके साधन है, वे ही इस सासादन गुणस्थान वालेके अभिमान बढ़ानेके निमित्त कारण हो जाते हैं । इस गुणस्थानमें कभी २ अनन्तानुबन्धी क्रोधकी तीव्रता भी सताती है, जिससे यह जीवात्मा इन्द्रिय विषयोंमें विघ्नकारक चेतन तथा अचेतन पदार्थोंकी ओर क्रोधकी झलकमें डूबने लग जाता है । इस तरह ऊपर लिखे चारों कपायोंमेंसे एकका भी उदय आजानेसे यह जीवात्मा तुरन्त चौथी सीढ़ीसे पहलीपर आजाता है और मार्गमें जैसे वृक्षसे गिरता हुआ फल कुठ देर ठहरता है, उसी तरह यह सम्यग्दृष्टी बीचमें कुठ काठ लगता है, उस समय इसको सासादन गुणस्थाननर्ती कहते हैं । जैसे सूर्य सध्याकालके समय अस्त होते हुए अपनी ज्योतिको मदकर किंचित देर रक्तवर्णको दिखला तिमिराच्छन्न हो जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा शुद्धात्मत्वको ही उपादेय माननेवाला अ-

पने अपूर्व प्रकाशसे गिरकर ऐसे घोर अघ्नारमें आनाता है कि फिर अपनी बस्तुको मुला और सचे सुखके उपायसे विमुख हो अपदोंमें तृप्त होता हुआ आकुल व्याकुल रहता है और स्वप्नमें भी स्वपदका रयाल नहीं करता है। यद्यपि यह परमानन्द स्वाधीन रसके स्वाद पानेके अवसरसे च्युत हो जाता है, परन्तु इसकी वृत्ति अनादि घोरानुघोर मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा कुछ शुद्धी जानिकी रहती है। जिससे इसरी वृत्ति दूसरा अवसर कभी न कभी पाकर फिर चौथी सीढ़ीमें चक्कर परमानन्द—स्वादको लेती है। यह निश्चय है कि यह जीवात्मा चौथी सीढ़ीमें चलेगा। यदि बहुतसे बहुत समय लगे तो उतने कालका आधा ही काल खर्च होगा जितना काल एक जीवने अगतके समस्त पुद्गलोंको ग्रहण करते हुए बीत जाता है (अर्थात् अर्द्ध पुद्गल परावर्तन)। वान्तवमें यह पत्तन किया हुआ मिथ्या-दृष्टी भी सराहनीय है। तथा यह कभी न कभी श्रीसाधु अरहत और सिद्ध अवस्थाको अवश्य प्राप्त करेगा। इस अपेक्षासे उसी तरह नमस्कार करनेके योग्य है जैसे हम श्री श्रेणिक राजाके जीव भविष्य प्रथम तीर्थस्त्रको नमस्कार करते हैं। इस भन्यात्माने एक दफे शिवमदिरकी झाकी कर ली है। वही आकर्षता इसको फिर अपनी ओर बुलाएगी, अवश्य बुलाएगी और क्रम क्रमसे शिवरूप बना देगी। हम इस समय इस त्रिलोकमें विराजित समस्त सासादन गुणस्थानवर्ती जीवोंको निश्चयसे सिद्धात्मा अनुभवकर उनके रूपको अपनेमें जोड़ते हैं और समस्त इन्द्रिय

विलक्षण परम स्वाधीन अनभवानन्तः

मिश्रगुणस्थानका दिखाव ।

(१९)

अपने पदमें आनन्द माननेवाला, स्वानुभूतिका कर्ता और भोक्ता, रागद्वेषादि परानुभूतिके कर्तृत्व और भोक्तृत्वसे पराङ्मुख समग्रगात्मा अपने पासमें गुपचुप रहनेवाली सात (४ अनतानुबन्धी और ३ प्रकार मिथ्यात्व) कर्म प्रकृतियोंको दबाए हुए आत्म-उपवनकी सैर करता है और जगत्के पट् द्रव्यमई प्रपच जालमें नहीं फसकर अपने द्रव्यके गुण और पर्यायोंको सर्वसे भिन्न अवलोकन करता है । एका-न्त मननके रसमें भीगा हुआ रहकर कुछ विश्राम लेता है कि दर्शन मोहनीय कर्मकी सम्यक्मिथ्यात्वनामा कर्म-प्रकृति अपने बलसे उठ आती है और जहा केवल प्रकाश था वहा अपनी परछाई डाल मलीनता करती है, जिससे निर्मल प्रकाश धुधला प्रकाश हो जाता है । जैसे बाल-सूर्यके निकलते समयका प्रकाश अथवा अस्ताचलपर पहु-चनेवाले सूर्यका प्रकाश थोटी देरके लिये तिमिरसे मिलकर धुधला अर्थान् तम मिश्रित हो जाता है, ऐसे ही इस सम्यग्दृष्टीकी परम राशि मिथ्यात्वसे होने वाली अराशिके साथ मिलकर एक भिन्न ही जातिकी अवस्थाको प्रगट करने लगती है । अहा ! जो ज्ञाता दृष्टा अभी अपनेको ज्ञाता दृष्टा ही मानता था, वही बातकी बातमें क्रोधादि पर-भावोंका कर्ता भी अपनेको मानने लगा । जो आत्मा अपने निश्चयमें दृढ था, वही एक समयके फेरसे ऐसे भ्रममें पटा कि अपनी शारी-रिक पर्यायको भी उपादेय मानने लगा । जो भेद-ज्ञानी अपनी विवेक

बुद्धिसे इन्द्रियजनित सुखकी जातिको अतीन्द्रिय सुखानुभवकी जातिसे जुदा समझ चुका था, वही एक पलकके मारते ही क्षणभंगुर और दुःखबीज इन्द्रिय—सुखको भी सुख मानने लगा । यद्यपि प्रमाश अलग और अधेरा अलग, दोनों एक साथ नहीं रह सके, तैसे सम्यक्तके उज्ज्वल परिणाम अलग और मिथ्यात्वके मलीन परिणाम अलग, दोनों एक स्थानमें नहीं रह सके । तौ भी सवेरे और साझ दोनोंकी मिश्र अवस्था हो ही जाती है । ऐसे मिश्रगुणस्थान वाला अपने भावोंका वैसा ही स्वाद भोगता है जैसे कि, दही और खा-डको मिलाकर खानेवाला स्वाद लेवै । इस गुणस्थानमें ठहरता बहुत ही थोड़ी देर है । या तो शीघ्र अधेरेमें आकर मिथ्यात्वी होता या चट उजेलेमें जा सम्यक्त्वी होता है । इसमें जबतक रहता है तबतक किसी समयको पालता नहीं, कोई आयु भी नहीं बाधता और न भरता है । और न इसको मारणान्तिक समुद्घात करना पटता है । ऐसी मध्य अवस्थाका भोगी भी बन्दनीक है । चाहे यह अघ-कारमें पड़े, परन्तु अवश्य एक न एक दिन ऐसे प्रकाशमें धिर हो जायगा कि फिर इसको मध्यम स्थितिमें कभी भी आना नहीं होगा और यह यथार्थ ज्ञानी रहकर अपने समय मित्रके साथ बातें करता हुआ मोक्ष—मार्गमें चलकर अपनी प्राणप्रिया शिव नारीके ध्यानमें लीन होता हुआ अवश्य शिवरमणीके महलमें पहुँच जायगा और वहा अनिन्त्रार्य्य कालतक अपनी सुन्दरीसे कहोल करता हुआ अनु-भवानन्दका स्वाद लेगा ।

अविरतगुणस्थानीको निज-निधि-दर्शन ।

(२०)

चिदानन्द राम अभिराम निजस्वरूपावगममें विलक्षण पदार्थोंके यथार्थ लक्षणोंका ज्ञाता स्वात्मावरोही रहकर अपनेको कृतकृत्य मान रहा है । जिसके आत्म-भागमें शुद्ध ज्ञानकी हरियाली चारों ओर दीख रही है । शुष्कता, मलीनता, कठोरता, कटकृताका नाम निशान भी नहीं है । ऐसे मनोहर भागमें निर्मल स्वरसपूर्ण परम शोभायमान सरोवरके तटपर अपनी गाढ रचिरूप प्राणप्रियाके साथ सुखासनपर बैठा हुआ सरोवरमें उठती हुई निर्मल कटोलोंमें रजायमान होता हुआ उस जलकी निर्मलतामें प्रदर्शित होनेवाले सन्मुखर्ती अनेकानेक पदार्थोंके चित्रोंको जैसाका तेसा देख वीतरागी रहता है । ऐसे आत्माकी सपूर्ण वृत्ति जब स्वरूपानुभवमें तल्लीन हो जाती है, तब नय, निक्षेप आदि विकल्पोंका अभाव हो जाता है । परिणति शांत-रसमें ऐसी भंग जाती है कि उस आत्माके अनुभवमें आया हुआ समस्त ससारका आताप ठंडा पड जाता है । यह जीव अपने निर्मल ज्ञान, दर्शन, सुख, शीर्य-स्वभावको ही अपना मुख्य धन मानता है । अपनेको सदा ज्ञाता दृष्टा, आनन्दमय और सप्तभय रहित अनुभव करता है । स्वप्नमें भी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादि भावोंका कर्ता बनता नहीं, भूलसे भी निपय लोलुपताका भोक्ता होता नहीं, अपने स्वभावमें राग और मोहकी क्षिण्यताके अभावमें आश्रव और बधकी

परवाह करता नहीं । इस सम्यग्दृष्टीका स्वभाव स्वयं संवरूप है, सभी परद्रव्योंसे निर्जरित और मुक्त है । जब यथार्थतामें विराजित है तब सात तत्त्वों और नौपदार्थोंके प्रपञ्च जात्रसे पृथक् है, जुदा है, अत्यन्त विद्वान् है । इस स्वरूपके मोहमें मोहित हो मैं भी इस रूप अपनेको बनाना हूँ और चतुर्थगुणस्थानवर्ती होकर अपनी गत पर्यायोंकी प्रणालीको अपने भ्रमका फल मानता हुआ, शुद्धाचरण और स्वयसिद्धताको सर्वदा उपादेय निश्चय करता हुआ, उस ओर परम रुचि रखता हुआ, गृहस्थकी व्यवहारिक पौष्टिक रचनामें चलता हुआ भी उस रचनासे अपनेको इसी तरह जुदा रखता हूँ, जैसे जलमें रहता हुआ कमठ जलको अपनेसे जुदा रखता है । मेरी अवस्था उस कैदीके समान हो जाती है, जिसके लिये बैदमे छूटना तय हो चुका है । अनन्त ससारका कारण मिथ्यात्वकी सहकारी अनन्तानुबन्धी कथायकी ४ प्रकृति और मिथ्यात्वकी तीनों प्रकृति । मेरी सत्तासे श्रीनेत्रली और श्रुतदेवलीकी पाद सेवाके प्रसादसे जब दूर हो जायगी तब मैं क्षायकसम्यक्त्वका भोगी होकर अधिकसे अधिक ३३ सागर ८ वर्ष कम २ कोड पूर्व और एक अतर्मुहूर्त पुद्गलको लचारीपश इधरसे उधर करता हुआ अनन्त सिद्ध निरजन परमात्मा हो जाऊंगा । यदि इन सातोंमेंसे छ के उपशम और एक सम्यग्प्रकृति मिथ्यात्वके उदयसे क्षयोपशम सम्यक्ती होऊंगा तौ भी उत्कृष्ट ६६ सागर ही जडके अस्वा-
 दमें कसरत करता हुआ मोक्ष-महलमें पहुच जाऊंगा । यद्यपि इस दशामें मैं चल-मल-अगाढ रूप, रहूंगा, तथापि अपनी

सम्यक्त भूमिका कभी त्याग नहीं करूंगा । परन्तु उपशम सम्यक्त मुझे एक अतमुहूर्त ही स्वरूप निश्चयावल्म्बी रखता हुआ फिर अपनी निर्मल परिणतिसे गिराकर मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र अथवा क्षयोप-शम सम्यक्तमें रख देगा । तथापि जो एक दफे मैंने अपने भटारके दर्शन कर लिये हैं तो गिरता, पडता, चढता, उतरता, अवश्य मैं अपने भटारको अपना ही बनाऊंगा और उसपर अचल अधिकार जमाकर परद्रव्य क्या, परद्रव्यकी सम्पूर्ण वासनाओंको दूर फेंक दूंगा । इस चौथे दर्जेकी जय हो, जिसमें आते ही यह जीव सत्सारसे अलग हो जाता है । जो जीव इस गुणस्थानमें ठहरते हैं वे अपनेको सिद्ध ही समझ लेते हैं । उनका स्वरूपानुभव उसी आनन्दको प्राप्त करता है, जो आनन्द सिद्ध परमात्माको है । ऐसे अद्भुत सुखका भोगी यह आत्मा मनुष्य-गतिमें क्षत्री, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रके कर्म करता हुआ पशु-अवस्थामें सिंह, व्याघ्र, बिल, बदर, हाथीकी पर्यायमें जन्म विताता हुआ नरकगतिमें नारकियों द्वारा निरंतर मार घाट सहता हुआ व देव-गतिमें इन्द्रिय-जनित सुखोंको भोगता हुआ भी अपने स्वरूपकी परमभक्तिसे च्युत होता नहीं, अपने आत्माको अपनी देह और पुद्गल विकार रागद्वेषादिकोंसे आकाशवत् जुदा मानता हुआ उसके अनतगुणोंके भीतर रजायमान होता है और अपनी शिवरमणीमें आशक्तता धारता हुआ तथा उसीके स्मरणमें अन्य जगत्को तुच्छ गिनता हुआ यह आत्मा अनुभवानन्दका स्वाद लेता है ।

श्रावकका मोक्ष-महलमें प्रवेश ।

(२१)

आनन्द प्रदायिनी, साधु-मन-मोहन रूप धारिणी, अप्रमाण शात कला-स्वामिनी, अद्भुत स्वरूपा नारिके रूपमें मोहित हो एक जीनात्मा उसके शात सरोवर और सुगुण उपवनमहित दस खने महल-के द्वारपर आकर उस नारिसे मिलनेकी गाढ़ रचिके कारण उद्यम शील हो रहा है । वह परम प्राणप्यायी दस खने महलके शिखरपर विरानित है । जो कोई साहसकर महलके ऊपर तक चढ़ आ सकता है, वही इस नारिसे सम्मिलनका लाम उठा सकता है । यह मोर्छ शिव-नारिमें आशक्त-चित्त सासारिक सर्व सयोगोंको हेय जानता हुआ तथा अपनी परिणतिमें वैराग्यकी क्रान्तिको निस्तारता हुआ इस महल पर चढ़नेकी भावना करके अपना पग आगे बनाता है । इस महलके खन बहुत बिकट और घुमाऊ बने हैं । जिसके सामनेसे अप्रत्याख्यानावरण कपाय अपने बरके घटनेमें असमर्थ हो जाती है वही इस महलके पहले खनमें जासक्ता है । इस महलके पहले खन ११ भाग हैं । यह आशक्त मन क्रम क्रमसे चढ़नेका व्यापार करता है । कपाय-अशोंकी ज्यों ज्यों घटन होती है, त्यों त्यों यह चढ़ता हुआ ११ विभागोंको तय करता है । ज्यों ज्यों यह चढ़ता जाता है, त्यों त्यों शिवनारिसे मिलनेकी आशाको बढ़ाता जाता है और त्यों त्यों शिवानन्दकी गाढ़ रचि आनन्द प्रदान करती जाती है ।

अष्टमूलगुण-धारी और सप्तन्यसन-त्यागी होकर पंच परम अ

त्मस्वरूप-अनुभव-कारकोंमें भक्ति रखता हुआ पहले भागको तय करता है । अतीचाररहित पच अणुनत और सात शीलेंका अभ्यास करता हुआ दूसरे भागका भागी होता है । इस भागमें चलने-वाला गृहस्थ षट् प्रकार आर्जाविकाको साधकर तथा अर्थ और काम पुत्रपार्थकी भले प्रकार सिद्धि करता हुआ सामायिक, देवपूजा और स्वाध्यायके द्वारा इन्द्रिय विषयरहित आनन्दका स्वाद भी लिया करता है । महामुनि तथा त्यागियोंकी भक्ति और वैय्यावृत्यमें हुल सायमान रह अपनी ज्ञान वैराग्य-शक्तिको बढ़ाता जाता है । तीसरे भागमें आकर त्रिकाल द्विष्टिका समायिकका आरम्भकर आत्मीकरमको प्राप्त करता रहता है । जब चौथे भागमें जाता है, तब प्रति परवीमें उत्कृष्ट १६ प्रहर गृह व्यापारारम त्याग शिवनारीका ध्यान क्रिया करता है । पाचवेंमें आकर उदर पोषणार्थ सचित्त-भोजन-पानसे विरक्त हो जाता है । छठमें जब जाता है, दया-चित्त शत्रिको मन, वचन, काय, वृत्त, कारित, अनुमोदनासे चार प्रकार आहारका त्याग करता है । सातवें भागमें आकर जिस नारिको उदासीन वृत्तिसे भी अपने कपाय-अशोंकी अधिकतासे सेवन करता था, उस नारिको भी अपनी शिवनारिकी अत्यन्त आशक्तताके कारण त्याग देता है और ब्रह्मानंदमें आचरण करनेके लिये ब्रह्मचारी हो जाता है । आठवें भागके मैदानमें आ, जिस आरम्भके कारण थोड़े समयके लिये ही स्वस्थ चित्त होता था, उस आरम्भको अपना विरोधी जान छोड़ देता है । नवमें भागमें परिग्रहकी गठढीको जुद्धाकर उसकी भी चिन्तासे रहित होता है । दसवें भागमें आ अपने मन, वचन,

कायसे किसी भी आरम्भिक क्रियामें सम्मति देना त्याग देता है। दसवीं मजिल तक जब ग्यारहवें भागमें आता है, तब कुछक अथवा ऐलककी रीतिसे अपना जीवन विताता हुआ पहले खनमें रह अत्यन्त आनन्दित होता है और अपना अहोभान्य मानता है कि धन्य हूँ मैं, अब मैं अपनी प्राणप्यारीसे शीघ्र ही मिलूँगा। इस खनपर चढना अति कठिन था। इस खनपर विश्रामकर पंचम गुणस्थानवर्ती रह आगेके खनमें जानेको उत्साही रहता है। निश्चय-साधक व्यवहारका पूर्ण सन्मान करता हुआ शिवतियामें आशक्त, सम्यक्धारी, स्वगुणविहारी जीवात्मा पहले खनकी अत्यन्त मनोहर शोभाको देखता है और हर समय अतीन्द्रिय आनन्दको उपादेय मानता हुआ उसीकी वासनामें दत्तचित्त रहता है। इस मोहीकी वृत्ति भी सासारिक वृत्तिसे विलक्षण होती है। स्वात्मानुभवमें तल्लीनताकी रचि बढ़ती जाती है। अपनी स्वरूप शय्यापर शयन करता हुआ शिवनारिके ध्यानमें लीन होता हुआ, आत्मारामकी सैर करता हुआ, अपनी अतरदृष्टिसे तीनों लोककी वस्तुओंसे अपना स्वभाव जुदा करता हुआ, यह अतरात्मा अपने अनुपम हर्षके रगमें उन्मत्त हो ऐसा बन जाता है, मानों अपने स्वरूपके बाहिर किसीको जानता ही नहीं। ऐसा जगत्से अघ, परन्तु स्वरूपका ज्ञाता, दृष्टा, सर्व बाह्य औपाधिक भावोंसे दूर रह, अपने निर्मल भावमें निजत्वको विस्तारता हुआ, स्वरूपावलम्बी रह अनुभवानन्दका स्वाद लेता है। धन्य है यह पुरुष! जो अपने पुरुषार्थके बलसे उच्चस्थानको प्राप्त कर लेता है। जो कोई व्यवहारी ऐसे स्वगुणस्वादीका हृदयत आदर

करते हैं वे भी कालान्तरमें स्वरस ग्राही होकर अनुभवानन्दका स्वाद लेवेंगे, इसमें कोई शका नहीं, इसमें कोई विरोधी नहीं। श्रीपरमात्माकी अनोखी कृपासे यह अनुभवानन्द जयवन्त रहे, जिसके प्रथम खन सन्मुखी स्वादकी इच्छा चौथे गुणस्थानवर्ती देव, नारक, नर और पशु किया करते हैं। जो जीव इस अनुभवानन्दके रसको एकक्षण भी प्राप्त करते हैं वे धन्य हैं, वे सराहनीय हैं, वे प्रशंसनीय हैं।

प्रमत्तसंयमीकी आगत्ता ।

(२२)

अनुभवानन्दका सागर, परमात्मस्वरूप शुद्धताका अवलम्बी, स्वगुण-समाधानी, आत्म ज्ञानी, अभेद रत्नत्रयस्वरूप मैं हूँ ऐसी मान्यताका प्रकाशी व्यवहार—पथमें अपने उपयोगका अधिक दुरुपयोग होता जान शत वैराग्य आत्म-ज्ञान मिश्रित उपयोगके विघ्नकारक द्रव्य और भावपर्यायोंसे मोह हटा पाचवीं श्रेणीसे सातवींमें आता है। और जैसे अत्यन्त मिष्ट जलके इच्छुकको पहले उतना मिष्ट जल नहीं मिलता था, अब अपने अभिप्रायके अनुसार मिष्ट जलको पाकर उसके अत्यन्त अनुरागसे दिलभरके पीता है, फिर हट जाता है, वैसे ही यह अतरात्मा अत्यन्त शुद्ध भावोंका इच्छुक जब सातवीं श्रेणीमें अपने अभिप्रायानुसार शुद्धभावोंका अवलम्ब पाता है तो अपनी शक्ति भर उन भावोंसे आत्म-रस पिये बिना नहीं हटता है। शक्तिके अभावमें हटकर छठे प्रमत्तगुणस्थानमें आजाता है।

इस गुणस्थानवर्ती आत्माको गृह फटके मोह—जालमें न फसानेवाले तथा रागरी रगतसे दूर रखनेवाले भाग्य अनेक कारण विद्यमान हैं। शरीर भी यथाजात नग है। आकाश ही जिनके वस्त्र, शरीराच्छादक हैं। निर्मल भूमि, पापाण—शिला तथा तृण—संस्तरमात्र ही जिनके शय्या और आसन हैं। वन—वृक्षोंके कोटर, तट, बनाबंद, पर्यत—गुफा, एकान्त उपवन तथा जिन चैत्यालय ही जिनके घसनेके स्थान हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, अत्याय और परिग्रहसे सर्वथा दूरवर्ती हैं। आत्म—मननको न भुलते हुए भूमि निरस्रकर चलते, हितमित वचन श्रोते, निद्रोप और निरन्तराय भोजन करते, पीठी, कमडठ, पुन्त कादिको निरीक्षणकर रखने, उठाते तथा मल मूत्र देख भाङ्कर करते हैं। अपनी पाचों इन्द्रियोंको अपने काचूमें रख मामायिक, प्रतिव्रमण, प्रत्याख्यान, बन्दना, स्तुति और कायोत्मर्ग—ऐसे छ आवश्यक कोंको करते हुए एक बार बिना याचना किये खड़े २ अपने हस्तरूपी पात्रमें सग्न भोजन करते हैं। स्नान दत्त—मजन आदि शृंगारके कारण विफल्योंको त्याग जन—वस्तीसे अलग रह सदा शुद्धताके धारक आवश्यकानुसार स्वहस्तसे अपना केशर्लंच करते हुए २८ मूलगुणको परम प्रीतिसे इसी कारण पालने हैं कि अपने अंतरंग निर्मल भावके विरोधी भावोंसे अपनी रक्षा हो।

ऐसे मूलगुण पालक निर्मन्थ साधुकी वृत्ति परम आश्चर्यरूप है। कभी वह सिद्ध लोकमें जाता और कभी सप्तारके आगनमें आ विराजता है। थोड़ी २ देर बाद ही चट्टन उतरन हुआ करती है। कभी यह साधु सातवीं सीढ़ीमें जा ध्यानमय हो जाता है। शक्ति हीनतासे

फिर छठीमें आ विराजता है। यद्यपि आहार, विहार, निहार, करता है, तथापि अपनेको कर्ता और भोक्ता न मानता हुआ रहता है। स्वभावरूप शक्तिका धारी अपने स्वाभाविक परिणामोंका ही कर्ता और भोक्ता बनता है। यही निर्लिप्त परिणाम जाति इसे निर्गुरा अधिक कराती है और कर्म-बंधसे बचाती है। यदि संज्वलन कपायवश बध होता भी है, तो वह शीघ्र टूटनेवाला निर्वधके समान ही है। अपने शुद्ध वीतराग अभेद रत्नत्रयस्वरूप भावको ही अपने शुद्ध भावोंका साधक मानता हुआ यह साधु शरीर सम्बन्धी २२ परीपहोंको सहते हुए भी आनन्द मानता है। जनसमाजके कटुक वचन इसके आत्मीक उपयोगको भेदते नहीं। अज्ञानियों द्वारा प्रहार किये हुए शस्त्र, छेष्टादि यद्यपि इसके तनको छेदते हैं, परन्तु आत्मीक धर्मको विकारी बनाते नहीं। शिवनारीकी आशक्ततामें सर्व जगत्को मुलाए हुए लोगोंकी दृष्टिमें उन्मत्तसा दीखना हुआ परम साध्य भावका उद्यमी साधु निशक रह शिवनगरीकी ओर कदम बढ़ाए चला जाता है और सदा ही परम रचिरूप सम्यक्के बलसे स्वरूपाचरणमें तन्मय रह निज रसका म्वाद लेता हुआ पराधीन आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वाद लेता है।

अप्रमत्तविरतकी भावना ।

(२३)

ज्ञानदीपोंको हृदय-करमें लिये हुए स्वस्वभावानुरागी जगत्के पद्-द्रव्यमय प्रपंचोंमें भ्रमण करते हुए तथा निज जातीयत्वको सर्वमे

इस गुणस्थानवर्ती आत्माको गृह फदके मोह—जालमें न फसानेवाले तथा रागकी रगतसे दूर रखनेवाले बाह्य अनेक कारण विद्यमान हैं। शरीर भी यथाजात नम्र है। आकाश ही जिनके वस्त्र, शरीराच्छादक हैं। निर्मल भूमि, पाषाण—शिला तथा तृण—सस्तर मात्र ही जिनके शय्या और आसन हैं। वन—वृक्षोंके कोटर, तल, वनखड्ड, पर्वत—गुफा, एकान्त उपवन तथा जिन चैत्यालय ही जिनके बसनेके स्थान हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, अत्रह्न और परिग्रहसे सर्वथा दूरवर्ती हैं। आत्म—मननको न भुलाते हुए भूमि निरग्वकर चलते, हितमित वचन बोलते, निर्दोष और निरन्तराय भोजन करते, पीठी, कमडल, पुस्तक आदिको निरीक्षणकर रखते, उठाते तथा मल मूत्र देख मालकर करते हैं। अपनी पाचों इन्द्रियोंको अपने कात्रूममें रख सामायिक, प्रतिघ्रमण, प्रत्याख्यान, बन्दना, स्तुति और कायोत्सर्ग—ऐसे छ आवश्यक कर्मको करते हुए एक बार बिना याचना किये खडे २ अपने हस्तरूपी पात्रमें सदा भोजन करते हैं। स्नान दत्त—भजन आदिशृंगारके कारण विकल्पोंको त्याग जन—वस्तीसे अलग रह सदा शुद्धताके धारण आवश्यकतानुसार स्वहस्तसे अपना केशलँच करते हुए २८ मूलगुणको परम प्रीतिसे इसी कारण पालते हैं कि अपने अंतरंग निर्मल भावके विरोधी भावोंसे अपनी रक्षा हो।

ऐसे मूलगुण पालक निर्ग्रन्थ साधुकी वृत्ति परम आश्चर्यरूप है। कभी वह सिद्ध लोकमें जाता और कभी सप्सारके आगनमें आ विराजता है। थोड़ी २ देर बाद ही चन्दन उतरन हुआ करती है। कभी यह साधु सातवीं सीढ़ीमें जा ध्यानस्थ हो जाता है। शक्ति हीनतासे

फिर उठीमें आ विराजता है। यद्यपि आहार, विहार, निहार, करता है, तथापि अपनेको कर्ता और भोक्ता न मानता हुआ रहता है। स्वप्न-भाररूप शक्तिका धारी अपने स्वाभाविक परिणामोंका ही कर्ता और भोक्ता बनता है। यही निर्लिप्त परिणाम जाति इसे निर्जरा अधिक कराती है और कर्म-बंधसे बचाती है। यदि सज्वलन कपायप्रश बध होता भी है, तौ वह शीघ्र टूटनेवाला निर्बंधके समान ही है। अपने शुद्ध वीतराग अभेद रत्नत्रयस्वरूप भावको ही अपने शुद्ध भावोंका साधक मानता हुआ यह साधु शरीर सम्बन्धी २२ परीपहोंको सहते हुए भी आनन्द मानता है। जनसमाजके कटुक वचन इसके आत्मीक उपयोगको भेदते नहीं। अज्ञानियों द्वारा प्रहार किये हुए शस्त्र, लोष्टादि यद्यपि इसके तनको छेदते हैं, परन्तु आत्मीक धर्मको विकारी बनाते नहीं। शिवनारीकी आशक्ततामें सर्व जगत्को भुलाए हुए लोगोंकी दृष्टिमें उन्मत्तता दीखता हुआ परम साध्य भावका उद्यमी साधु नि शक रह शिवनगरीकी ओर कदम बढ़ाए चला जाता है और सदा ही परम रचिरूप सम्यक्के बन्से स्वरूपाचरणमें तन्मय रह निज रसका स्वाद लेता हुआ पराधीन आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वाद लेता है।

अप्रमत्तविरतकी भावना ।

(२३)

ज्ञानदीपको हृदय-करमें लिये हुए स्वस्वभावानुरागी जगत्के षट्-द्रव्यमय प्रपंचोंमें भ्रमण करते हुए तथा निज जातीयत्वको सर्वसे

पृथक् अवलोकन करते हुए चैतन्य राजा भेद-ज्ञानकी अग्नि जलाकर अपनेको उस अग्निमें हर्ष पूर्वक डाल देता है और जैसे सुवर्ण अपने वाणिभेदके द्वारा अग्निमें दहते हुए समय २ अधिक २ शुद्धताको प्राप्त करता जाता है, उसी तरह यह चैतन्य राजा भी समय २ विशुद्धताकी वृद्धि करता हुआ स्वच्छताको प्राप्त करता है। आत्म ज्ञानरूपी दर्पणमें अपने उज्ज्वल मुखकी उज्वलताईको देखता हुआ परम तृप्त रहता है। प्रमाद और आलस्यसे उपजनेवाली हतोत्साहिताका विध्वंसकर यह निप्रमादी आत्मा स्वरूपानुभवमें निश्चल रहता है। बीतराग स्वसवेदनरूप भेदज्ञान-जनित समाधिमें स्थित होकर शुद्धात्माकी भावना करता है। परम सामयिकता लाभ लेता हुआ द्रव्य सामायिकके यत्नसे बेखबर है। धर्मध्यानकी उत्कृष्ट अवस्था इस सप्तम गुणस्थानवर्ती साधुके निरुद्ध विद्यमान है। यद्यपि सज्ज्वलन कपायके उदयके आधीन है तथापि वह कपाय इसके ध्यानमें निम्नमारक नहीं है। यह साधु इस निर्मल ध्यानके बलसे क्षपकश्रेणी अथवा उपशमश्रेणीमें चढ़ जाता है। परम अतिशयरूप सत्य ध्यानकी ऐसी ही महिमा है। जो अतिशयरूप निश्चलता न भी प्राप्त हुई और थोड़ी देर अतरमहूर्तके भीतर ही तक ध्यानस्थ रहा तो यद्यपि छठी श्रेणीमें आकर अपना नाम प्रमादी धरा लेता है, परन्तु शीघ्र ही फिर सातवेंमें जा विराजता है। इस तरह सानन्द ध्यानके अभावमें बार बार परिणतिको फेरता है। हजारों बार सातवेंसे छठे और छठेसे सातवेंमें जा विश्राम करता है। इसकी यह निया परम निरजन निःक्रिय परमात्माकी निराकुल

अवस्थासे विपरीत है, तथापि अवश्य निःक्रियताकी साधक है ।
 भावना क्रियारूप है । शुद्धोपयोगका परम निश्चल भाव कार्यरूप है ।
 जो कोई जिसका मनन करे वह उस रूपमें क्यों नहीं हो जायगा ?
 अवश्य ही हो जायगा । भावना स्वरूपकी कार्यकारी है । इस भावनामें
 विज्योतिषा प्रकाश है । इस भावनामें आत्म-ज्ञानका विकास है । इस
 भावनामें ज्ञान-सुधाका सरोवर है, जिसमें सन्तजन स्नानकर अपना
 विभाव मल दूर करते हैं । यह भावना निर्ग्रन्थ अवस्थानी दिगम्बर
 मुद्राके बाह्य सहजारी कारणकी आधारिणी है । अनेक सत यया जा-
 तरूप सेय सेय परीपह और उपसर्गको सहनकर स्वरूप समाधिमें
 अडिग रह स्वस्वल्याण करते रहे हैं । आपरूप पद आप ही है ।
 अपनी पदवीमें रहना सहज बात है । वास्तवमें परपदवीमें रहना कठिन
 है । यह आत्मा अनेक बार अनेक परपदवीको लेकर उनके स्थिर
 रखनेकी कोशिश करता रहा, परन्तु अन्तमें असफलीभूत होकर
 हताश ही रहा । सो सत्य ही है । इसकी पदवी तो चैतन्यरूपही है ।
 परपदवी इससे भिन्न जडरूप ही है । यह बलात्कार जटने परण-
 मनको अपनी इच्छानुसार उसके परिणामनके विरुद्ध नहीं कर सका ।
 स्वरूपज्ञानी निज शिव-प्राणप्रियाकी दृढ भावनामें अत्यन्त आशक्त
 हो उसकेही प्रेममें आल्हादित रह इन्द्रियाधीन सुगवासनओंको
 रज तुल्य तुच्छ समक्षता हुआ परम स्वाधीन अनुभवानन्दका
 स्वाद ले सन्तुष्ट रहता है ।

अपूर्वकरणकी वारात ।

(२४)

निज स्वरूपानन्दी आत्मा अपनी शक्तिकी व्यक्ततामें अत्यन्त लीन हो अप्रमत्त गुणस्थानमें सातिशयताको उपलब्धकर अर्थात् ससारी जीव शत्रु मोह—कर्मकी चारित्र मोहनीकी इकीस प्रकृतीको क्षय अथवा उपशम करनेका प्रारम्भकर प्रथम अध.करणमें अतर्म हूर्त ठहरकर अपने परिणामोंकी विशुद्धता करता है । वीतराग सह जानदरूप भेदज्ञानके प्रभावसे समय २ अनतगुणी विशुद्धता को प्राप्त करते हुए कर्मबधकी स्थितिको घटाता ह । अपने मोक्षानन्दके शुभरागके कारण समय २ पुण्यकर्मके रसको अनतगुणा बढ़ाता और असातादिक पापकर्मके रसको अनत भागरूप कम करता है । इस अध.करणके कालको व्यतीतकर ध्यान—मुद्रामें खलीन परमात्मरस वेदी अतरात्मा शीघ्र ही अपूर्वकरणमें जाकर अष्टम गुणम्यानवर्ती कहलाता है ।

इस श्रेणीमें स्थित हो स्वरूपावलम्बी समय २ अपूर्व विशुद्धता को उसी प्रकार प्राप्त करता है, जैसे सुवर्णकी शुद्धता अग्निमें पकते हुए समय २ अधिक २ अपूर्व होती जाती है । प्रथम शुरु ध्यानकी श्वेततामें रगा हुआ शुरु लेश्या सित्राय अय लेश्याओंका त्यागी श्रुतज्ञानके अर्थोंका मनन और परिवर्तन करता हुआ अपने शुद्ध स्वरूपके रसको स्वादरूप करनेसे शक्यता नहीं । परम अनीन्द्रिय शुद्धात्मोत्पन्न परमानन्द सुखरसके श्रोतको उपादेय जान उसीके कारण और कार्यको विशेष पहिचान उसीकी शुद्धभावनामें अपना कल्याण

मान सम्यक्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यकी एकतारूप मोक्षमार्गमें तल्लीनता
 तान शिवनारिका आशक्त स्वरूप मदनोन्मत्त आत्मा निगरगभूमिमें कहेल
 करता है। संवर, निर्जरा, और मोक्ष तत्त्वोंके बारबार रगभूमिमें आकर
 नृत्यकरते हुए देखकर भी यह स्वरूप-वेदी उनकी कुछ भी परवाह न कर
 अपने यथार्थ रूपके ही दर्शन किया करता है। इन तीनों तत्त्वोंमें उसको
 नित्य अपना रूप ही झलकता है। यद्यपि इसकी रगभूमिमें आश्रय
 और बंधतत्व भी अपना अत्यन्त ही मन्दरूप बनाये आते हैं और चले
 जाते हैं, परन्तु उनके पगकी अत्यन्त मन्द चाल चैतन्य राजाके चित्तको
 विकारी बनाती नहीं। यह चैतन्य राजा अप्रमत्तरूप रहता हुआ अपनी
 शिवनारिके सम्मेलन करानेवाली अनुभूति सखीसे उसी तरह प्रेम प्रगट
 करता है जैसे कि, कोई पुरुष अपनी होनेवाली पत्नीके पाससे आई
 हुई सखीके साथ स्नेहकर उससे स्नेहपूर्वक वार्तालाप करे और उस
 नारिके गुण और रूपकी महिमाको श्रवण कर उस नारीमें समय २
 अधिक २ स्नेहको वृद्धि करे। यह क्षपकश्रेणीमें चलनेवाला शीघ्र ही
 शिवमहलमें जायगा। अतः इसके रूपकी मनोहारिता अवर्णनीय है।
 इस चैतन्य राजाकी बारात शीघ्रतासे शिव-गरको चली जा रही है।
 आत्माके उत्तमक्षमादि अनन्त गुण इस चैतन्य राजाके अनन्त बाराती
 है। सम्यग्दर्शनके वीतरागरूप वस्त्र पहने, सम्यग्ज्ञानके आभूषणोंसे
 सुशोभित, सम्यग्चारित्र्यरूपी गजपर आरूढ हो यह दूल्हा अपनी
 अद्भुत, विशाल और अपूर्व विभूतिके मदमें उन्मत्त होता हुआ,
 परमात्मादित, शोभादिक नोकरपाय और संज्वलन क्रोधादिक चार
 कपायको अपनी अपूर्व चैतन्य शक्तिसे दबाकर निर्बल बनाए हुए

समय २ बारातकी चालको बन्वाता हुआ बग चला जा रहा है । भय-जीव-दर्शक इस दूल्हाकी मनमोहनी बारातको देखकर अत्यन्त हलसायमान होते हैं और अनुभूति सखीसे मिलनेकी कामना उत्पन्न करते हैं । घय है यह अतरात्मा ! यह वीतरागी, परमयोगी योगीन्द्रोंके मनको अगोचर ऐसे परमात्मपदका दर्शन करता हुआ भवानन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वाद ले परम तृप्त रहता है ।

अनिवृत्तिकरण-स्वयंवर ।

(२५)

देखे, सुने, अनुभव किये हुए भोगोंकी इच्छारूप निदान आदि समस्त सङ्घन विकल्पोंको त्यागकर निर्विकल्प-निश्चल-परमात्म तत्त्वकी एकाग्र भावनारूप ध्यानमें तल्लीन होकर यह मन्वात्मा स न्यमृष्टी एक २ समयके ऐसे सूक्ष्म कालमें भी मोक्षमार्गके अनन्त कदमोंको तय करता हुआ अत्यन्त वेगसे चला जा रहा है । इस की एक २ समयवर्ती गतिमें भी इसको अपने आत्म-द्रव्यके अनन्त गुणोंका अनुभव अपनी भेदज्ञानरूपी विवेक परिणतिके बलसे हुआ करता है । जिस अनुभवकी तेजीको देखकर इसके अन्तरमें विराजित चैतन्य घनके चोर यद्यपि निर्बल हो गये हैं, तथापि विशेष बलहीन हो या तो गुप्तरूपसे वही छिपके बैठ जाते हैं या अनुभवाग्नि की तेजीकी लपटोंसे बिलकुल मृत हो जाते हैं । सत्सारियोंको स्वस्वरूप भावनासे पराङ्मुख रखनेवाले दर्शन-भोटके बलको न पाते हुए भी स्वद्रव्य तन्मयरूप यथाख्यात-चारित्रकी प्राप्तिमें बाधा डालने

वाटे ११ कपाय और नौ नोकपाय तो बिल्कुल ही ठड़े पाला हो या तो मृतरूप पडे रहते अथवा सम्पूर्णतया अमृत हो जाते हैं । जगत्का मोटा वैगी पापका बाप लोभ कपाय अपनी कठोरताके कारण इस मन्यात्माके अतर्मुहूर्त तक मोक्षमार्गमें चढनेके परिश्रमसे भी बिल्कुल उपशम या क्षयको न पाकर जगता रहता है और जब यह अपने सम्पूर्ण कपाय—भ्राताओंसे छूटकर अकेला रह जाता है तब इस मन्यात्माको सूक्ष्मसापराय गुणस्थानावरोही कर देता है । परन्तु यह मन्मदृष्टी इसके अनिवृत्तकरण नाम नवमें गुणस्थानमें ढहरकर अपना बहुतसा मार्ग तय कर लेता है ।

इस अनिवृत्तकरण नाम गुणस्थानकी कृष्ण ऐसी महिमा है कि, नितने प्यानी पुरप इस श्रेणीमें मोक्ष—मार्गमें गमन करते हैं, सबकी समय २ चाल एकसी ही होती है चाहे उन सबके शरीराकार आदि सस्यानोंमें भिन्नता भी हो । आहार—निहार—विहार—त्यागी, स्व—द्रव्य—गुण—पर्याय—अनुरागी, स्वरसास्वादसागरमें रागी, सप्तरशरीरभोगोंसे अत्यन्त विरागी, परमात्मस्वरूप सम्यक् श्रद्धान ज्ञान आचरणकी एकत्वतामें पागी, क्षुत्पिपासादि द्वाविंशति परीपहों और उपसर्गोंके आक्रमणकी निशकाका भागी, परम ऋषि, गृहारम्भ भागिनी स्त्रीका त्यागी होकर भी एक विलक्षण नारीमें अनुरागी है । यद्यपि माह्यमें साधु है, परन्तु अतरगमें असाधुसा राग रखता हुआ भी जगत्पूज्य पदकी यौन्यतासे बञ्जित होता नहीं । इसका राग आकाशकी सध्याकी रक्तताके सदृश लाल नहीं है किन्तु श्वेतवर्ण है । शुक्लेभ्याकी प्रबलतासे रागका रंग चढता नहीं, किन्तु समय २ वह राग

अधिक २ गुरु होता जाता है। सो याम्त्वमें यह उचित ही है, कारण कि जिस नारीसे यह आसक्त है—वह उसीको ही चाहती है जो गुरुताके बन्धोंसे तन्मय हो। उस नारीको अन्य बन्धोंके बन्धोंसे वैराग्य है, क्योंकि वह स्वयं भी गुरुता और शुद्धताको धारती हुई अपने तनको सफेद कर और आभूषणोंसे अशुद्ध रखती है। सदृश्यकी सदृशमें हा प्रीति होती है। जिस समय इस आसक्त पुरुषकी मुद्राको अपने समान अत्यन्त शुद्ध, सफेद और साफ देखनी है, उसी समय यह नारी चिरम्यायी बज्रमणिमई अनन स्वभाविक गुणरूपी दानोंसे पोयी हुई श्रेण परम शोभित और मनहरण परमालोक उस पुरुषके गलेमें टालकर उसके साथ एकासनपर तिष्ठ जाती है। उस समयकी शोभा अगणनीय तथा अचिन्त्य है। धन्य है वे परम साधु जो ऐसी सुन्दर स्त्रीमें आसक्त चित्त हो उसकी भावनामें मगन हो परमालोकहित रहते और अपनी इस प्रीतिसे कि हम अदृश्य शिव-तियाके वर होंगे, साहसके साथ उद्यम करते तथा इस उद्यममें नहीं थकते हुए स्वरूपसभाविके अपूर्व बन्धोंसे विषय सुखोंको शून्य समझ अतीन्द्रिय अविनाशी अनुभवानन्दका स्वाद लेते हैं।

सूक्ष्मसापरायकी विजय।

(२६)

स्याद्वादरूप कर चिह्नित और साक्षात्क दुःख परिपाटीके सचालक मोहनीकर्म और इसके अनुयायी ३ घातिया कर्मोंका नाशकर अनतमुरा, अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतवीर्यको प्राप्त करनेवाले श्री

उपशातमोहकी क्षणिकता ।

(२७)

परम प्रतापी परमात्मा सूर्यके ज्ञान-तेजको सेवन करने और स्वसेदन ज्ञान निर्मल चन्द्रमानी शात भ्रान्तिका दर्शन कर करके तथा स्वरूपतृप्तनाकारक स्वात्मजनित सुधाया भुक्षण करके एक सम्यक्दृष्टी अनरात्मा, अपने आत्मतनरी दृष्ट बनाए हुए, धीतराग विज्ञाननाके तीक्ष्ण भालेके अभ्याससे अपनेको मदिरा पिलाकर बेमुग्ध करनेवाले मोह शत्रुके पुत्र पौत्र २८ कथाओंके आक्रमणोंको टांके हुए और उन सबको इधर उधर मूर्छित करते हुए तथा मोह शत्रुके स्वपुत्रोंकी मूर्च्छाके इलाजमें गेह आनन्द भवनके सातवें खनमें चन्द्र विध्राम लेता है । स्वरूप मननमें तन्मयता प्राप्तकर और अपने स्वभावका निमल अवलोकन कर यह स्वगुणानदी यथाख्यात चारि-ध्रुवी पदवाकी भोगता हुआ उपशात मोह गुणम्यानी कहला कर मुक्ति कन्याके बरनेका उत्साह करता हुआ उसके रूपकी चिन्तामें उन्मत्त हो ज्योंही स्थिर होता है त्योंही एक अन्तर्मुहूर्तमें भीतर ही मूर्च्छा प्राप्त मोह शत्रुके पुत्रोंमेंका बड़ पुत्र सज्ज्वलन लोभ मूर्च्छाको त्याग अत्यन्त वेगमें झपटना है और अपनी मोह-पासीमें उसका गला फसा सातवें खनसे छठे खनमें ले आता है । इतनेमें अन्य पुत्रपौत्र भी जागृत होते हैं और इसके भालेकी धोटीसे जर्जरित होकर क्रोधमें भरे हुए सारे ही धीरे धीरे इसको गिराते हुए आनन्द भवनके नीचे कर देते हैं । इतनेमें मिथ्यात्वनामा प्रबल

बैरी आकर इसको आपत्ति महलमें ले जाकर पटक देता है । सच है अग्निको और शत्रुको दबाकर रखनेसे वे अपना नाश करते ही है । इनका तो सर्वथा क्षय ही बाधाहारी है । ग्यारहवें रुद्र महादेवको इसी प्रकार दगा खाकर आनन्दभवनके सप्तम खनतक चढकर गिर सप्तास परिपाटीमें उलझकर अतीन्द्रिय आनन्दसे इन्द्रियोंके क्षणिक सुखमें लुब्धता कर जगत्का अपमान और हास्य सहना पडा । धन्य है वे परम साधु, जो इस तरहके अपमानको बचाकर अपने बलसे फिर भी चढते हैं और अब अपने भेद-ज्ञानकी तीक्ष्ण खड्गसे मोहके क्षयको उद्यमी होते हैं । जिनको मुक्तिरून्याको धरकर अनन्तकाल तक सुधा-समुद्रमें ही लुप्त रहना है, वे तो हजार उपाय करके भी अपनी परिणतिको पुत्र, कउत्र, मित्र व शरीर सबसे बचा आत्माको परमात्मारूप देखनेमें ही लगाकर सासारिक सुखोंसे विपरीत अनुभवानन्दका स्वाद लेते हैं ।

क्षीणमोही-अर्जुनका विश्राम ।

(२८)

अन्ध घृतराष्ट्र-मोहके पुत्रोंका समररंगमें विध्वंस कर चैतन्य-अर्जुन अपने ध्यान-बाणकी प्रशसा करता हुआ उसी ध्यान-बाणकी निराली एक तानमें तन्मय हो एकस्व-वितर्क-विचार नामा शुक्लध्यानको पाकर गत बने हुए बनावोसे उपयोगको हटाकर शिव-महलके निर्भिन्न आठवें खनमें जा विश्राम लेता है । वीतरागताकी मनोहर

सुन्दरता उसके मुक्तकर्मलको प्रफुटित बना रही है। इसके मोहनई अमित तेजके प्रभासे जगत्के सम्पूर्ण सुगुण उसके आश्रय लेनेको परम उत्सुक हुए चले आ रहे हैं। त्रिलोचनराज्यकी हस्तनापुर राजधानीके कपाट अर्थात् आवरण शीघ्र ही दूर होनेवाले हैं। इस महात्माकी शुक्लध्यानरूप चिन्तनी अपने एक अंतर्मुहूर्त मात्रके परिश्रमसे ही सम्पूर्ण स्वात्मसुखविशेषोंको विध्वंस कर देगी। यह महात्मा अपनी प्राणवह्निमा सुमतिरानी श्रौपदी सतीके अद्भुत शीलको निष्कलक पाकर उससे परम सत्य प्रीति विस्तारता है और उसको बारबार घन्यवाद देता है कि, उसने इसके कुल्फी छानने अनेक कुमति कुल्फिये शत्रुओंद्वारा विघ्न आनेपर भी स्थिर रास्ता है। यह महात्मा अब ससार परिपाटी मोहकी फासीमें अनन काल तक भी फसनेवा नहीं है। अपने महान् परिश्रमके फलों पाकर परम सतुष्ट, परम कृतकृत्य, परम निष्कपायी, योगीश्वरोंमें श्रेष्ठ, क्षीणमोहगुणस्थान-धारी, स्वात्माराम-विहारी, परम अविहारी, निर्विकल्पलता-महप-सचारी, परमस्वाष्टिष्ठ, आत्माधीन सुखमोग-अनिवारी, अपनी अपार महिमाको जिये सम्भ्रजानकी मनोहर सेन पर लेटा हुआ यथास्यात चारित्रकी अत्यन्त मूझ्म चाण्डको ओढ़े हुए, पचेन्द्रिय अतीत अनीन्द्रिय-रसने विग्राममे पुष्टता धारता हुआ यह ऋषि उत्तम सम्पूर्ण भगवतीन आवुलतारूप सद्यनि आनदोंसे अतीत अनुभवानदका स्वाद लेता है।

सत्यार्थ अरहंतदेव ।

(२९)

स्वसमय निर्विकल्प समाधि रूप कारण समयसारसे कार्य्य समय-सारकी प्राप्ति कर अपने आत्मीक रसानुभवके विरोधी चार पातिया-कर्मके नाशसे पूर्ण प्रकाशका लाभ कर आत्म-सूर्य स्वतेजके प्रभाव और आकर्षणसे त्रिलोकके मन्व्य प्राणियोंके मुद्रित हृदय-कमलको प्रफुल्लित करता हुआ उनको अपना निकटवर्ती बनाता है । शत इन्द्र परमाल्हाडमे इस अमिततेज भानुकी उष्णतामे पोषित होनेके लिये अपने परिवार सहित आकर सूर्यमण्डल-समग्रशरणनी भूमिमें स्थित हो दिव्य-वचन विरणात्रलियोंका लाभ ले अपने अत ऊरणको पुष्ट करते हैं । इस तेरहवें गुणस्थानपारी जिनेन्द्र आत्माकी महिमा वचन अगोचर अगाध है । जिस निजात्म देखने यह बारहवें गुण स्थान तक परोक्ष दृष्टिसे देखता था, उसी देवाधिदेवको यह प्रभु अब साक्षात् अवलोकन कर प्रत्यक्षीभूत करता है । अहा ! उस व्यक्तिके कितना आनन्द होगा जबकि उसकी वह प्राण-प्रिया जिसको प्रत्यक्ष देखनेकी कामना करता हुआ भी बहुत कालमे उसका परोक्ष ही विचार करता था यकायक उसके सन्मुख आकर खडी हो गई हो । इस त्रिलोकनाथके सुरकी महिमा अपार है । शिवकन्यकाके मनोहर महलके नवें खनमें यह पहुच गया है । मात्र एक खनको तय करके ही यह शिव-कन्यासे परम संभोगके आनन्दको अनंत काल तक एक ही स्थानमें विरानित रहता हुआ प्राप्त करेगा ।

इस समय परमौदारिक शरीररूप घरमें अपनेकी व्याप्त रख यह चिदानन्द प्रभु भव्यजीवोंके पुण्य—प्रभासे विना अपनी इच्छाके ही आत्मीक धर्मश्रौतकी निर्मल अमृतरूप वृष्टिको करके जीवोंके अनादि अज्ञानतमको विध्वंस करता है। इस समय इस प्रभुके अलौकिक अतिशयोंका समागम है। धन्य है यह आत्मानुभव, धन्य है यह परम शुद्ध ध्यान, धन्य है यह उत्कृष्ट निर्विकल्प समाधि कि जिसके प्रभासे कौसों तकके जीवोंके परिणामोंमें द्वेषकी अग्नि शांत होगई है। प्राकृतिक बैरी भी परस्पर मिताका व्यवहार कर रहे हैं। बनोंमें शुष्क और फलरहित वृक्ष भी इस समय हरे भरे और फूले फले विवसित प्रसन्नरूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कौसों तक के जीवोंकी दरिद्रता प्रयाण कर गई है। इस आत्मप्रभुकी महिमा उन्हींके ज्ञानगोचर है, जो स्वयं इस प्रभुमें अपनी अतरंग लौ लगाकर पचेन्द्रिय ग्रामोंको प्रलय कर समाधिके सागरमें निमग्न हो जाते हैं। यह ज्ञानसूर्य परमतेजसे लोमालोकके ज्ञानसे परिपूर्ण किसी भी जातिकी अज्ञानतासे रहित है। सच है जहा पूर्ण प्रकाश है वहा अंधकारका अंश नहीं। भव्यात्मा ऐसे ही आत्मदेवकी सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी कहकर अपना आस अर्थात् पूजे-योग्य देव मानते हैं तथा इसके सिवाय अन्य समस्त सत्तारमें रागीदेवोंको मोक्ष—मार्गमें सहाई नहीं जानते हैं। स्वात्मानुभवके उत्कृष्ट फलके भोक्ता श्रीअरहतदेव परमात्मा जीवन्मुक्त अवस्थामें रहकर अनेकोंको कल्याण—पथ प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रिय सखी अनुभूतिसे वार्तालाप करते हुए अनुपम निर्विकार स्वाधीन अनुभवानन्दको उपलब्ध करते हुए परमात्मादित हो रहे हैं।

अयोग केवली ।

(३०)

शिव—महलके दशवें खनमें विराजित चतुर्दश गुणस्थानवर्ती अ इ उ ऋ लृ—ऐसे पाच लृ अक्षर उच्चारण मात्र समय भर टहर कर तृतीय जार चतुर्थ शुक्ल ध्यानके बलसे प्रथम ७२ और फिर १३ कर्म प्रकृतियोंको अपने शुद्ध आत्मस्वरूपसे बिना किसी प्रयत्नके दूर करता हुआ यह शुद्धात्मा समस्त मलसे रहित हो निर्मल दर्पणसम परम सुन्दर होकर शिव—महलके टावरमें जाता है और शिवनारीसे मिलकर अकथनीय आनन्दको प्राप्त करता है । जिसके स्नेहके वशमें हो समस्त विषय सामग्रीको त्यागकर यह मुनि बन और पर्यतकी गुफा-ओंमें वास करता था और हर समय वही रटना और वही लय लगा रक्खी थी कि किसी भी तरहसे हो मुझे परम तृप्तताधारिणी, स्वाधीन सुप्त—विस्तारिणी, अनन्तकाल तक भी सयोगको नहीं छोड़नेवाली शिव—तियासे भेंट हो । आज उसी अद्भुत सूरत—धारिणी शिव—तियाको प्राप्तकर इस सिद्ध परमात्माको जो स्वजन्य सुखका अनुभव हो रहा, है उसकी तुलना करनेके लिये जगत्में कोई पदार्थ नहीं है । तीन लोककी प्रमुताको रखता हुआ परमात्मा सर्व सकल्प विकल्पोंसे रहित हो निर्विकल्प प्रमाण, नय, निक्षेपके व्यावहारिक कथनोंसे अतीत शुद्ध सुवर्णके समान परम शुद्ध और निर्द्वन्द्व निराबाध हो जाता है । अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीर्यमई मुक्त्य गुणोंका आधाररूप परम सूक्ष्म रसमई, स्वअवगाहना सयुक्त, परको अवगाहना देनेको समर्थ, अगुरुल्लुपु गुणसे व्याप्त, परम अव्यबाधमई रह

अनन्त काल तक स्वभावजन्य परम तृप्तताका सम्भोग करता है। वह न तो पर वस्तुओंका कर्ता है, न जगत्का न्यायकर्ता है और न अपने शुद्ध प्रदेशोंसे लोफ़-व्यापक है। वह पवित्र आत्मा कर्मानसे रहित हो अपनी शुद्ध परणति रानीसे ऐसा तन्मय हो जाता है कि द्वित्वका नाम तक भी नहीं रहता। परम मोक्ष पुरपार्थका लाभकर अत्यन्त कृतकृत्य, कृतार्थ और स्वरस-मग्न हो जाता है। स्व समयरूप कार्य समयसारको प्राप्तकर अजर अमर हो पच परामर्तनरूप ससारके ससरणसे रहित हो जाता है। परम ब्राह्मण ब्रह्मचारी हो कर भी शिव-नारीको बर बर गृहस्थीका सा चरित्र करता है, पद् गुणी हानि वृद्धिके व्यापारको करके निरन्तर परम अमृत-रसमई धन का लाभ करता है और उस धनसे अपनेको और अपनेसे अप्रथ कभूत शिव-नारिको तृप्तता देनेवाले और परम आल्हादित करनेवाले स्वरूपसम्भोगकी सामग्री उपलब्धकर निराकुठ रहता है तथा शांत कोमल समताकी सेज्यापर शुद्ध गुणोंकी चादरको विछाये व शुद्ध परिणामोंकी सौटको ओढे अपनी निजरूपमई शिव-तियाके सग कहोठ करता है और जगत्के क्षणिक आनन्दोंसे अतीत परम अनुभवानन्दका अनुभव करते हुए अपनेको अपनासा सर्वथा शुद्ध देखता हुआ उत्कृष्ट ब्रह्मचारीकी दशार्मे रह स्वाधीन आनन्दका मिलासी बन परमोत्साहित और परम गुणानदी रहता है।

शिव-तिया-संगम ।

(३१)

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल—इन पांच द्रव्योंमें त्रिपा और उनसे अलग यह आत्मा अपनी परमात्म—शक्तिका पूर्ण मान कर और अपने सहाई अपने आश्रयमें स्थित सपूर्ण गुणरूप सेनकोंको साथ लिये हुए अपने सत्ता मैदानमें उपस्थित हो अपनी ही बेखबरीसे उसमें प्रवेश किये हुए मोह—शत्रु और उसकी सेनाको भगानेके लिये उद्यमशील हो गया है । मोह—शत्रु कायर है, यह आत्मा वर वीर है, मोह शत्रु अज्ञानी है, यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, मोह—शत्रु अधीर है, यह आत्मा धीरवीर है, मोह शत्रु अतृप्त है, यह आत्मा अत्यन्त तृप्त सतोपित है, मोह—शत्रु आकुलताकारक है, आत्मा निराकुलताका ही साधक है, मोह—शत्रु नित्य बलसे हीन है, आत्मा नित्य बलवान् और वीर्यवान् है, मोह—शत्रु मिथ्यारूप है, आत्मा यथार्थ सम्यक्तान है, मोह—शत्रु बाधा प्राप्त है, आत्मा अव्याबाध और निर्भिन्न है, मोह—शत्रु अपनी रगतको बाह्य दिखाकर स्थूत्रता प्रगट करनेवाला है, आत्मा अत्यन्त गुप्त मन, इन्द्रियोंसे अतीत रह सूक्ष्मताका सभोगी है । इस प्रकार इन दोनोंके बलोंमें अत्यन्त फेर है । यही कारण है कि सत्ता—मैदानमें आत्माकी सर्वाङ्ग सुन्दर शात मुद्रा देखकर मोह अपना मुँह त्रिपाये रहता है । उसका सारा तन भयसे कापा करता है और गुप्त रहकर ही अपनी ओरके योद्धाओंको आत्म—वीरका मुकाबला करनेको भेजता

है । परन्तु क्रोध, मान, माया, लोभ—इन ४ सुभयोंमेंसे व हास्यादि नोऽपाय—बीरोंमेंसे जो कोई आत्म—वीरके सन्मुख आता है—वही इस आत्माकी अभेद रत्नत्रयरूप परम सामायक भावकी फुकार खाते ही टर करके भाग जाता है । यह आत्मवीर सत्ता मैदानमें बहुत ही चौकन्ना होकर खड़ा रहता है । जो कोई इधर उधरसे निकट आ भी जाता है, तो उसे ही सम्यग्ज्ञानकी खटगसे खडित करता है तथा जो कोई विषय—इच्छारूपी डायन आत्मापर अपना दाव फेंकती है यह धीरवीर उसी समय वैराग्यकी गालसे उस चोटको पीछे पटक देता है । मन, वचन, काय त्रिगुणिरूप सगरके अश्वपर सवार हो मैदानमें खड़ा २ यह आत्मा किसी भी कर्म शत्रुको अपने पास ठहरने नहीं देता, जो कोई आते हैं वे यों ही मुह लेकर चले जाते हैं । अपने सत्ता—मैदानमें छिपे छिपाये बैरियोंको दग्ध करनेके लिये ऐसे अद्भुत निर्मल ध्यानकी लगि लगा देता है, कि जिसकी लपट अपने आत्मा और उसके अनन्त गुणोंको दग्ध करती नहीं, किन्तु उस मैदानकी अनेक झालियोंमें छिपे छिपाये शत्रुओंको जला डालनी है । इस तरह मैदानसे परकी वासना भी न रख—यह आत्म वीर अपने तेज अत्यन्त तीव्रगामी सवार अश्वपर चढ़े हुए अपनी प्रिया मंगलमती मुक्त—तियाके द्वारपर पहुचता है और चट उस अश्वसे उतर शिवनारीसे मिलता है और परस्पर ज्ञानानदकी गोष्ठी कर सम्पूर्ण विकल्पोंसे अतीत सहज स्वामाविक अनुभवानन्दका स्वाद लेता है ।

मेरा भाग्योदय ।

(३२)

हा ! आज मैं बड़े आश्चर्यमें हूँ, वनों और पर्वतोंकी गुफाओंमें रहते हुए तथा शिलाओंमें तप करते हुए मुझको कितने वर्ष बीत गये, परन्तु अभीतक कष्ट ही कष्ट मालूम पडा । दूसरोंको तो अनेक ऋद्धि सिद्ध हो जाती हैं । मैं अबतक क्यों रीता रहा ? अहा ! सच है, जिस स्वप्नेदन ज्ञानके द्वारा यह जीव सर्व जगत्को अपनेसे पृथक् करता है, जिस सम्यग्ज्ञानके द्वारा यह जीव परमस्व रूपसे अपने भावको हटाता है, जिस आत्मज्ञानके द्वारा यह जीव स्वस्वरूपपालम्बी होता है, जिस आत्मानुभवके द्वारा यह जीव म्याधीन, सहज स्वाभाविक, निर्मल और अधरहित अमृतमय सुखका स्वाद लेता है तथा जिस स्वभाव परिणतिके द्वारा यह जीव इन्द्रादिक और चक्रवर्तियोंकी सम्पदा और इन्द्री-जनित भोगोंको भी अपने मननके विरोधी और बधकारक समझता है, ऐसा आत्मज्ञान रूपी-दीपक अबतक मेरे हृदय-मण्डिरमें नहीं जागा । मुझे लौकिक ऋद्धियोंमें क्या मतलब ? वे हों या न हों, क्योंकि जिन आत्मज्ञानी योगियोंको यह ऋद्धियां हो भी जाती हैं, तौ भी वे इनकी कुट भी पर्वाह नहीं करते और न इनसे कोई काम लेना चाहते हैं । सच है, यह मेरी बड़ी मूर्खता है, जो मैं ऋद्धियोंकी अभिलाषा करके गृहस्थावस्था त्यागकर भी गृहस्थके समान ऋद्धिधारी धनवान् होना चाहता हूँ । यह क्षणिक विभूति मेरे आत्मावलोकनसे निरक्षण है । मुझे अब सचेत होना चाहिये और शीघ्र ही इस जगत्की सपदा और इन्द्रि-

योंकी आशा व अपनी असन् मायताजी तृष्णाजी हटाना चाहिये
 और निर्विकल्प समाधिके आगनमें जाकर कष्टोत्तर करना चाहिये ।
 उस निर्मल आगनमें नाना प्रकार नयोंके विकल्परूप-काटे व ककट
 नहीं हैं, नयोंकी पक्षता अभाव है और न वहा गुणम्यानरूप उच्च
 नीचपना है । स्वच्छ निर्मल आगनमें ही रमण करना मेरा हित है ।
 उस आगनमें जाते ही स्वानुभूति मेरी प्रिया मेरे निकट आ जाती है,
 जिसकी सगतिमें अनेक प्रकार सभाषण और परस्पर प्रीतिप्र प्रोदु-
 भाव अद्भुत आनन्दका दायक है । उस परम सामायिकमें मेरा
 आत्म-शरीर सम्पूर्ण ज्ञान-ज्योतिषा पुत्र-रूप ही हुआ मानों शक्यता
 है । यद्यपि ज्ञेय पदार्थ शक्यते हैं, परन्तु भिन्न २ ही रहते हैं
 और मैं भिन्न २ ही रहता हूँ, मेरा स्वरूप वास्तवमें अन्याबाध है ।
 यदि त्रिलोकके तीव्र और मन्द शब्द, तीव्र और मन्द गन्ध, तीव्र
 और मन्द रस, तीव्र और मन्द स्पर्श, तथा भारी व हल्के पुद्गल
 स्वभाव सर्व ही मेरे आगनमें अपने स्वाभाविक वेगको लिये हुए चले
 आवें तथापि मेरे आगनमें कोई धक्का नहीं लगता, कोई मर्दनता
 नहीं आती, कोई उद्वेग नहीं खडा होता । यह मेरी अनुभूतिका ही
 प्रताप है कि जिससे मुझे कोई लाख बाधा देनेको आवे, परन्तु मैं
 स्वभाव दृढ रहकर निजानन्दका स्वाद लेता हूँ । असलमें मेरी ज्ञान
 दृष्टी अब खुली है । अब मेरे भाग्यका उदय आया, अब मेरे अत
 रंगकी सम्पूर्ण व्यथा दूर हुई । अहा ! अब मैं अवश्य ही भवकारण
 दुस्वरूप आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वाद ले सदा स्वरूप-
 उन्मत्त रहूँगा ।

वीर पुत्र ।

(३३)

ज्ञानामृतका पीनेवाला भव्यात्मा सम्पूर्ण विकारोंसे रहित स्वाधीन निजमुखका अवलोकन अपने ज्ञान दर्पणमें प्राप्तकर अत्यन्त सुख अवस्थाको प्राप्त हो रहा है । यह ज्ञानी असत्स्यात लोकप्रमाण कषाय परिणामोंके रागसे विरोध-रूप होकर वैराग खड्गसे हरएक मोह-वैरीके प्याटेका विध्वंस कर रहा है और वतिरागताके शात मनोहर जलमें नहा नहा कर मोह-युद्धके खेदको मिटा रहा है । यह तत्वज्ञानी जब २ किसी भी कषाय वैरीको ठडा करता है तब तब जयके आनन्दमें भरकर त्रिलोक आगनमें अपनी भेदज्ञान परिणतिको नृत्य कराकर और उसके अद्भुत चित्रादको श्रवणकर परम आह्लादित होता है । यह स्वरूप अनुभवानन्दी दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यकी सम्यक्ता और एकताका एक ही काल अनुभव कर स्वरूप-उन्मत्त हो रहा है तथा इस विकट आत्मज्ञान-रूपी मदमें झूलता हुआ ज्ञेयरूप परवस्तुओंके आने न आने, दिखने न दिखनेकी कुछ भी परवाह नहीं करता है । इस परमात्मरस वेदीरी वेदन शक्ति परोक्ष श्रुतज्ञानके द्वारा ही शुद्धात्म-रसके स्वादमें मुग्ध हो गई है और यह इस स्वादको छेते हुए अवधिज्ञान, मनपर्ययज्ञानकी कुछ भी इच्छा नहीं करता और न केवलज्ञानको अपनेसे भिन्न जानता है । यह तो अपने विद्यमान श्रुतज्ञानको ही केवलज्ञान मानता है । क्योंकि एक परोक्षताका पर्दा पडा है । उसको उठाते ही वही

है। वास्तवमें जो अपने ही धनमें सतुष्ट रहे और उसीसे स्वयं व्यापार करे, वह एक निरपराधी साहूकार है। इसके विरुद्ध जो परनिधियों व उसके अशमात्रों ग्रहण करे, वह सापराधी और चोर है। जो निरपराधी वीतरागी है, वह कर्मबन्धनों प्राप्त न होकर कभी भी चोरकी तरह दुखी नहीं होता, किन्तु अनादि कालसे चोरीकी हुई वस्तुओंको अपने पाससे इस कारण फेंकता जाता है कि उनका सम्बन्ध ही उस ज्ञानीको चोर और परवस्तु ग्राहकोंके अपयशमें रखनेवाला है। वह सम्यग्ज्ञानी अपनी मात्र परिणति-रूपी रेलसे आत्म-अनुभव-रूपी ऐन्जिनको जोड़े हुए चला रहा है और आप उसमें बैठा हुआ शिव-नगरको चला जा रहा है। मार्गमें शास्त्र-स्वाध्याय-रूपी जल उस आत्मानुभवरूपी ऐन्जिनको पिलाता जाता है, जिससे वह अपनी तेजीमें शिथिल न हो। वैराग्यरूपी कोयला इस ऐन्जिनमें ध्यान-अग्निरूप हो रहा है। यह रेल शिव-नगरके ऐसे लम्बे सफरमें मार्गमें देवगति व अन्य मनुष्यगति-रूपी स्टेशनोंपर ठहरती जाती है। कहीं अधिक, कहीं कम विश्राम लेती है। जब जब ऐन्जिनमें शिथिलता आती है, दृढ़ किया जाता है। यह रेलमें बैठा हुआ भावात्कम्बी जीव विश्रान्तिके स्थानमें इस रेलसे उतरकर विभाव स्थानमें बैठ क्षुधा तृपादिनी वेदना भेटता है, परन्तु शीघ्र शिव-नगरमें पहुँचनेके उत्साहसे इस वेदनाको और इसके उपायको भी एक सफ्टरूप ही समझता है। धय है। यह शिवतिय-आसक्त सम्यग्दृष्टी। यह अपने स्वरूपके स्वादको लेकर उन्मत्त हो रहा है और भववासी आनन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका रस ले तृप्त हो रहा है।

तत्त्वरूपी अंजन ।

(३९)

आत्माराम अभिराम केवलधाम स्वकल्याणके सन्मुख हो सर्व अपने उन वेरियोंसे मुह मोड रहा है, जिनको कि थोड़ी देर पहले अपना मित्र समझ रहा था । अनादिकी भूल मिटाके अब यह स्वपथका अवलम्बी हुआ है । इसने अपनी सब उन्मत्तता बहा डाली है तथा शम दम और यमसे परम शांत, विवेकी और स्वआचारवान् बन गया है । जिनेन्द्र कथित स्याद्वादरूप परमागम द्वारा प्रदर्शित तत्त्वरूपी अंजनको लगाकर अब इसने अपनी मिथ्यादृष्टिको सम्यग्दृष्टि कर दिया है । मोक्ष—मार्गमें साधक और बाधक ऐसे दोनों प्रकारके तत्त्वोंका मत्स्य स्वरूप इसने पहिचान लिया है । इसके अंतरगमें भव-रचि टूट गई, इन्द्रिय—सुखोंकी तृष्णा बिगट गई तथा कपायोंकी प्रसरता सिमट गई है । यह अब अपने रूपको देख चुका है । इसने अपनी गुप्त निविको पहिचान लिया है । अब यह सर्व परका कर्जा चुकाकार अपने ही मूल धनसे, अपनी ही नगरीमें, अपनी ही निधिके द्वारा व्यापार करना चाहता है । मोक्ष—सुखका पिपासु हो, अतीन्द्रिय ग्राममें पहुचना ही इसका मन्तव्य है । वीतरागताका सुहावना भोजन ही इसको प्रिय है । यह आत्माराम अपने शुद्ध स्वरूपकी ओर देखता २ आता नहीं है । दृष्टि निर्बल है, इससे बहुत देर तक एकसा देख नहीं सकता । यद्यपि ठहर २ कर पुन २ अवलोकन करता है तथापि, एकरूप अवस्थाको न होनेसे किंचित् आकुलित रहता है । परन्तु इसका बारम्बार देखना इसकी ज्योतिकी शक्तिको

बगता है। यहां तक कि कालान्तरमें इसकी ज्योति उस दृश्यमें ऐसी स्थिर हो जाती है कि यह फिर उस स्थानसे पीछे गिरनेका नहीं है। जब यह आत्माराम अपनी दृढ शक्तिको पकड़ लेगा, उस समय यह मोहादि कर्म शत्रुओंके आक्रमणोंकी कुत्र परवाह नहीं करेगा और सर्वको भगाता हुआ स्वस्थानपर ध्यानके विमानमें बैठा हुआ सीधा चला जावेगा और सिद्ध-शिलामें लोकाग्र तिष्ठकर अनन्त कालके लिये सुखी हो जावेगा। उसके परिवारके अनन्त गुण उसका साथ कभी डोढ़ेंगे नहीं। वह वीर-आत्मा म्वाभाविक मनोज्ञताको प्राप्तकर शिव-नारीको मोहित करके अपनेमें तन्मई कर लेवेगा और उसके सहज विरासमें आनन्तित हो स्वानुभवके परमामृतको परम सतुष्ट हो आस्वादन करेगा।

भेदज्ञान-साबुन ।

(३६)

समस्त सकल्प विकल्पोंको दूरकर निर्विकल्प दशामें रह, जो कोई स्वानुभूति रानीके मोहमें तहीन हो अपने आपको इन्द्रिय-विषय ग्रामोंमें हटाकर अतीन्द्रिय परम मनोहर नगरमें विराजित करता है—वही पुरुष वीरोंका वीर, अतिवीर, महावीर है। यह उसीकी शक्तिमें है, जो अष्ट महाकर्म शत्रुओंका विजय करे तथा उस कामदेवका सत्यानाश कर डाले कि जिसके वशमें पड़े हुए सप्तारी जीव आकुल व्याकुल रहते हैं और अपने निश्चय ब्रह्म-स्वरूपमें चर्चिया नहीं कर सके। स्वस्वरूप, उसके अनन्तगुण तथा उसकी अनन्तपर्याय एक ही

काल, जिस परमात्माकी ज्ञान-दृष्टिमें शोभायमान होते हैं उसी परमात्माके परम मनोहर मंगल आननका जो अवलोकन कर तृप्त रहते हैं, वे ही सुधा-समूह चन्द्रमाकी अनुपम कलाको पाकर स्वामृतका पान करते हैं। ऐसे सुखममुद्र चिन्मय परम तपस्वी निज निर्विकल्प समाधिमें जब आरोहण करते हैं, तब तीन लोकको अपनेसे पृथक् देख और स्वयं एकाकी अनुभवकर स्वयं ही परमात्मा हैं-ऐसा सम्यक् विचार करते हैं। यह विचार उनको ससार काननसे हटा हरे भरे चित्ताल्हादरूप उपवनमें ले जाता है। जहां अनन्तगुणरूप वृक्षोंको देखता हुआ उनकी वैराग्य-रूप सुगन्धको प्राप्तकर अतिशय तृप्त होता हुआ सम्यक् दृगात्मा समरस-सरोवरमें निमज्जन होता है और चिर विराजित कर्म कालिकाको भेद ज्ञान साधुनसे घोटा हुआ अपने अतर्मुख कमलको प्रफुल्लित करता है तथा परम पवित्रता प्राप्तकर ऐसा आल्हाद करता है कि मानो मैं स्वयंसिद्ध, निरजन, निराकार, ज्ञानपुत्र और सुख-धाराधर हूँ। यह आल्हाद इस तत्त्वज्ञानीके आत्म-तनको पुष्टि देता है और यह जीव अपने बहुतते रोग हटाकर आत्म-पुष्ट हो अपने रागादि शत्रुओंसे लडता है और प्रत्येक चोटमें उनकी शक्तिको हीनकर विनयानन्दरूप अनुभवानन्दका स्वाद लेता है।

आत्मीक हलवाई ।

(३७)

निजस्वरूपानन्दी, परम स्वभाव ग्राहक, मवविलास हेय अम्यासी, सिद्धसुख-दर्शनाकाशी आज सम्पूर्ण भव-नास्तियोंसे उदास हो शिव-

नारीके मोहमें मोहित हो गया है। बड़े आश्चर्यकी बात है कि इसकी दशा बहुत ही विलक्षणसी हो रही है। स्वात्ममनन रसकी बनी अत्यन्त तीव्र मदिराको पीकर अपने अतरंग आपमें बेसुद हो रहा है। जगत्के ससारी नरनारी जिसकी चेष्टा देख हँसते हैं और उसे अपने काममें उत्सुक नहीं देव घृणा भी करते हैं, परन्तु उस ज्ञान-सतोपीको इस बातकी कुछ भी परवाह नहीं है। यह निज आत्मीक व्यापारमें चतुर हो, अपने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका अवलम्बन कर, अपनी शुद्ध भावनाकी भट्टी जला, ज्ञान-वैराग्य-रसको पका पकाकर स्वाभृत-मय मनोहर व्यञ्जन तय्यार कर करके स्वयं भी खाकर अपनी अनादिकी क्षुधा-वेदना मिटाता है और अर्थको भी वह सुदूर सलने शब्दरूपी दोनोंमें धर कर टेता है और उसके बदलेमें पाने वाले भी अपनी भाव-भक्तियों सुन्दर शब्दोंके द्वारा उसे प्रदान करते हैं। इस व्यापारके करते रहनेसे इस अंतरात्माको बहुत बड़ा अभ्यास हो जाता है, जिससे यह जगतमें ज्ञानवानोंकी श्रेणीमें मान्य हो जाता है। इस उद्यमके बलसे यह जब प्रचुर आत्मीक धनका धनी हो जाता है तब देन लेनके व्यापारसे छुट्टी पाकर परम सतोषित हो अपने स्वधनके मानमें उमग्न हो जाता है, फिर किमीकी इच्छा न रख अपनी स्वाभाविक सम्पत्तिके बलसे शिव-तियाको ही रजायमान करनेकी कोशिश करता है। इस तरह चेटित हो विघ्न कारक कर्मोंको अतिशयरूप धर्मध्यानसे बलसे क्षय करता हुआ शुकुध्यानमें पहुँच जाता है और प्रथम शुकुध्यानके तीव्रतम बलसे मोहशत्रुना क्षयकर द्वितीय शुकुध्यानके द्वारा

ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अतराय कर्मोंका नाशकर, स्वाभाविक सुखको पाकर तथा शिवरमणीसे समापण कर जीवन्मुक्त हो अनुभवानन्दका अनुपम स्वाद लेता है ।

निजगुण गणना ।

(३८)

परम पुरुषार्थधारी, शिव-विहारी, ज्ञानानन्द-रस-सचारी, सम्यग्दृष्टी आत्मा जब अपने आत्मीक घनकी गणना करता है तब गणना करते करते कभी भी अतको प्राप्त नहीं होता । अपनी शक्तिकी हीन प्रगटताके कारण थोड़ीसी ही गणना करके थक जाता है और आराम लेनेके लिये अपने शुभ गुणोंसे अन्य अनेक शुभ भागोंकी गणनामें लग-जाता है, परन्तु ऐसा करते हुए भी इसको अपने आत्मीक घनकी गणनाका ख्याल छूटता नहीं । इस कारण तुरत ही निज शक्तिको संहार निज घनकी गणनामें लगलीन हो जाता है । यही जाप भवताप-को शात कर देती है और अपने प्रत्येक सम्मेलनमें शात कर देती है और अपने प्रत्येक सम्मेलनमें इस जापी आत्माको स्वामृत-रसकी एक बूद प्रदान करती है । जिस बूदका स्वाद ले यह म्वस्वादी दूसरी बूदके लिये फिर उत्सुक हो जाता है जैसे ससार-कूपमें पड़ा हुआ पथिक मधुमच्छिकाके छत्तेसे गिरे हुए एक विन्दुको चखकर उसकी आशामें फिर मुँह फैलाए रहता है और आप भयानकअजगर-के मुखमें गिरनेको है, इस बात को नहीं गिनता है, उसी तरह

यह स्वरस—वेदी सासार पतनसे निर्भय रह निज रस विन्दुकी आशा करता है, परन्तु यह सम्यक् पुरुषार्थी है, इससे मात्र आशा ही करके चुप नहीं हो जाता है। इसकी रुचि इसको शीघ्र ही स्वसवेद—रसका अनुभव कराती है। त्रिलोकके पट्द्रव्यमय पदार्थोंको सम्यक् श्रद्धानमें रखनेवाला यह सुधी उन सम्पूर्ण पदार्थोंमें किसी तरहका भी सासारिक राग और द्वेष नहीं करता है, कि जिन पदार्थोंको मिथ्या-दृष्टी सम्बन्ध करके अपने मान लेता है तथा मनको प्यारे पदार्थोंमें राग और असुहावने पदार्थोंमें द्वेष करता है। यथार्थ वेदी ही वास्तवमें आत्मज्ञानी और सुखमई है। वही वीतराग—विज्ञानतारूपी अपूर्व शक्तिमई देवीका सच्चा उपासक है। वही परम उत्सवमई आत्मीक अखाड़ेमें समस्त त्रिलोक जन—समूहके सन्मुख ज्ञानानन्द नाम नृत्य करके उसी तरह अपने मोक्ष—राजाको रिझाता है, जिस तरह इन्द्र जन्मोत्सवके समय श्रीतीर्थंकर प्रभु और उनके माता पिताके सन्मुख आकर आनन्द नाटक करके आनन्द करता है। यह समयसारका नाटक परमसुखरूप है। जो इस नाटकके रसिया हैं—वे इस दु खरूप भवातापके अन्दर निवास करते हुए भी मोक्ष वासकेसे परमाल्हादके भोक्ता है। यह बात विलकुल सत्य है कि अनन्त गुण पर्यायधारी आत्माका स्वरूप स्याद्वादके द्वारा सम्यक् निश्चय कर जो कोई जीवात्मा स्वात्म स्वभावमें लवलीन होकर विषय कषायोंसे हटता है और पुन पुन शुद्धात्मानुभवको भावना करता है, वही जीव स्वात्मानुभव करके अनुभवानन्दका स्वाद लेता है।

न कर्ता हू न भोक्ता हूँ ।

(३९)

मैं बधा हू व खुला, मैं ससारी हू व सिद्ध, मैं क्रियावान हू व अक्रिय, मैं सरागी हू व वीतरागी, मैं मूढ हू व चतुर, मैं दुष्ट हू व सज्जन, मैं कर्ता हू व अकर्ता, मैं भोक्ता हू व अभोक्ता, मैं सूक्ष्म हू व स्थूल, मैं अनेक हू व एक, मैं क्रोधी हू व शान्त, मैं नित्य हू व अनित्य, मैं दृश्य हू व अदृश्य, मैं आगमज्ञ हू व स्वभावज्ञ, मैं लोभी हू व सतोषी, मैं जन्मा हू व अजन्मा, मैं सुखी हू व दुखी, मैं वर्णवान हू व अवर्णवान इत्यादि अनेक वचनके जालोंको इन्द्रजालकासा फैलाव समझकर जो कोई उन्हें दूर करता है और इन विकल्प-जालोंसे अतीत निजरसमय साक्षात् स्वभावमें स्फुरायमान ज्ञान ज्योतिको ही ग्रहणकर सम्पूर्ण लोकालोकके पदार्थोंके सम्यक् कारण और कार्यका ज्ञाता होता हुआ अपनी शुद्ध चैतन्यमयी जातिसे ही नाता करता है और उनसे स्वरस-वेदनका आनन्द पर स्पर् लेता देता है वही आत्मा तत्त्वज्ञानी और आसन्न-मध्य है । यही स्वभाव-खोजी अपनी उपयोग परिणतिरूपी जलको त्रिलोक-वनसे समेटकर अपने स्वरूपके ज्ञानमई नीचे खाड़ेमें भरकर अटूट अमृतके भंडारका धनी होता है और उस धनके सुखमय मदमें ऐसा उन्मत्त हो जाता है कि रच मात्र भी अन्यकी परवाह नहीं करता । एक निज अनुभूतिक ही प्यारा रहता है और उसीमें रति करता है । दृढ सम्यक्की अचल महिमा उसके स्वरूपमें

प्रतिभा समान होती है। वह ज्ञानी अपने आनन्द अनुभवकी राज्यका राज करता है और स्वतंत्र अतीन्द्रिय होकर इन्द्रिय विषयोंकी परवाह रखता नहीं। स्वमनको स्वमनमें मगन कर स्वरूपा बलम्बी रहता है। इस ध्यानी भेद-ज्ञानीकी शक्ति जैसे स्वात्मश्रेणीके आरोहणमें उत्साहित होती है, ऐसे ही परको स्वात्मसुधारमें स्थिरीभूत करनेके लिये इसकी वचन-प्रणाली बहुत ही दृढ़ कार्य करती है। जैसे वचनमें दृढता अपूर्वता प्रगट करती है, ऐसे ही इसके शरीरसे प्रतिपादन किये हुए समस्त कार्य सम्यक् परको अत्राधाकारी और न्याय मार्गकी ओर झुके हुए होते हैं। व्यवहार प्रवृत्ति भी ज्ञान वैराग्यसे पूर्ण होती है, जिस निमित्तसे इस आत्माको अपराधी बननेका बहुत कम भय रहता है। वास्तवमें यह बात सत्य है, जो ज्ञाता दृष्टा रहता है और कर्तव्यपनेके अथवा भोक्तापनेके अहंकारको नहीं करता है, उसको बधनमें पडनेकी शका ही क्यों हो ? जो पर क्रियाको आपकी क्रिया-श्रद्धान करता है वही अपनी मिथ्याबुद्धिसे परका कर्ता और भोक्ता बनता है तथा इस अपनी असत् बुद्धिसे वृथा सङ्केश उठाता और कर्मोंको बाधता है। शुद्ध नयकी डोरको दृढतामें पकटे हुए, जो जगत्में क्रिया करता है वह क्रिया करता हुआ भी अक्रिय है। भेद-ज्ञानका निर्मल जल उसने अतरगमें निरतर बहा करता है। धन्य है ! यह शात जल कि जिसकी ठडक इसकी सत्सारके क्षणिक आतापोंसे पृथक् रखती है। तथा इसके आत्माको वैभी ही आरुहादता देती है कि जैसे पूर्णमासी के चंद्रमाकी कला दर्शकको हर्ष उत्पन्न करती है। इस परमानन्दके

विलासमें तल्लीन होकर यह अतरात्मा वीतराग-विज्ञानी रहकर तथा शिव तियाके मोहमें रति करके निरतर अनुभवानन्दका स्वाद लेता है ।

गतिमार्गणामे मैं ही हूँ ।

(४०)

त्रिलोकका स्वामी, शिव रमनीका वर, आत्मीक अनत गुणरूप धनका धनी वास्तवमें मैं ही तो हूँ । मेरा अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतसुख, अनतगीर्घ्य मेरे ही में हैं । मेरे निवासका स्थान मेरे ही आत्माका असख्यान प्रदेशमयी चैतन्य नगर है । मैं गतिमार्गणासे भिन्न हूँ । मुझे कोई चारों गतियोंके स्वागोंमें दूदा चाहे तो मैं कहीं भी नहीं मिल सक्ता हूँ । इन गतियोंका हेतु, स्वरूप, कार्य्य, और फल समस्त ही मेरी निर्मल शुद्ध परिणातिसे विपरीत है । अहमिन्द्र, इन्द्र तथा सुर असुर सर्व ही निज स्वभावसे भिन्न पर पुद्गल कर्मरूपी वर्गणाओंके निमित्तसे अपने २ रूप, पद, कार्य्य और स्थानमें लवलीन है । उनकी सारी क्रीडा, उनका सारा भ्रमण, उनकी सारी धर्मक्रिया मेरी शुद्ध पारिणामिक क्रियासे सर्वथा विरुद्ध है । चक्रवर्ती, बलमद्र, नारायण, प्रतिनारायण, कामदेव आदि सर्व ही नर अपने २ पुद्गलोंके अहकारमें अपना यदि वैराग्य हुआ तो उनसे वैराग्य भाव भजनेमें परकी ही चिन्ता करते हुए मेरी स्वामाविक निश्चलतासे पराङ्मुख हैं । अष्टापद सिंह, गज, अश्व, मयूर, महामत्स्यादि थलचर, नभचर, जलचर तथा समस्त ही द्वीन्द्रियादि विक्लत्रय व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, तथा साधारण निगोदरादी आदि प्राणधारियोंके शरीर और

चेष्टाओंमें झाककर देखा जाय तो सर्व ही पुद्गलना नाट्य कर रहे हैं । उनका यह नाट्य मेरे समयसारके अद्भुत नाट्यसे सर्वथा निराला है । सातों नरकके नारकी निरन्तर अशुभ शरीर, अशुभ विव्रिया, अशुभ परिणाम और कपायके वशीभूत हो परस्पर मारण, ताड़न आदिकी कुक्रिया करते व दु खसे विलाप करते हैं तथा परस्पर छेदे भेदे जाते हुए भी अपने स्थूल शरीरको नहीं त्याग सकते हैं । ऐसे नारत्रियोंकी आकृलतामई चेष्टायें मेरी निराकुल स्वानन्दरूप स्वधाम अभिराम गुणग्रामकी स्वभाव भोगनरूप त्रियासे बिल्कुल अनोखी है । चारों गतियोंमें मार्गणा करनेसे मेरा पता किसीको भी मिलना दुश्वार है । यद्यपि मैं गतिसे भिन्न सुगतिरूप और निर्द्वन्द्व हू तथापि यदि कोई चर्म दृष्टि बन्दकर सम्यग्ज्ञानकी दृष्टिसे इन चारों गतियोंमें भी मुझे देखना चाहे तो मैं अवश्य दिखलाई दिया जा सकता हू । यद्यपि चारों गतियोंके प्राणधारियोंकी भिन्न २ आकृति और त्रियायें हैं, परन्तु सम्यक्की तो मैं इन गतियोंके भीतर भी एक रूप शुद्ध ही दृष्टि गोचर हूंगा । वास्तवमें मेरा जाकार, मेरा गुण, मेरा स्वरूप, मेरी पर्याय यथार्थमें जैसीकी तैसी ही रहती है । क्या कभी सूर्यका तेज मेघाढम्बरके आनेसे जाता है ? क्या कभी रत्नकी ज्योति मिट्टीसे लिप्त हो जानेपर मटियाली होती है ? क्या कभी सालिका चॉबल भूसीमें लिप्त रहनेसे भूसीरूप होता है ? क्या कभी तैजस शरीर समस्त सप्तारियोंमें लीन रहनेपर भी अतैजसरूप परिणमता है ? क्या कभी चंदनका काष्ठ अन्य काष्ठके साथ जलनेपर भी अपनी निराली सुगंधको त्यागता है । निश्चयसे मेरी शुद्ध

अनुभूति नित्य ही मेरे साथ रहती है। मेरी अनुभवशक्तिका घात कोई कर नहीं सकता। चाहे मैं चारों गतियोंकी ८४ लाख योनि और १९७॥ कोडकुल कोडीमें भ्रमण कर आऊँ, परन्तु मेरे गुणोंको कोई क्षीण करनेवाला नहीं है। मैं अपनी स्वाभाविक सम्पदाको लिये हुए नित्य ही सतुष्ट रहता हुआ और अपनी अनुभूति मखीसे गोष्ठी करता हुआ स्वभावसे ही अनुभवानन्दका स्वाद लेता हूँ।

इन्द्रियमार्गणाकी ओछी शक्ति ।

(४१)

अतीन्द्रिय आत्मारामका रचा हुआ आराम अत्यन्त मनोहर, सुखप्रद, गुणशाली और चिंतातीत है। इस मनोहर आराममें परमात्माराम विश्राम करता हुआ शिव-नारीके सातामय स्पर्शका भोगकर अटूट अमृतके स्वादको लेता हुआ इन्द्रियग्रामोंमें परिभ्रमण करके उनकी सैर देखनेका कभी विचार ही नहीं करता। वाम्तवमें आत्माराम इन्द्रियमार्गणासे सर्वथा भिन्न है। मतिज्ञानावरणीयकर्मके और वीर्यातराय कर्मके क्षयोपशमको अनादि कर्मबघकी सतानका भोग नेत्राला ससारी जीव कारण पाकर एकेन्द्रीकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पतीकी कायमें मात्र एक स्पर्श इन्द्री प्राप्तकर उत्कृष्ट ४०० धनुष दूर (४ हाथका धनुष) क्षेत्र तकके पदार्थोंके कोमल, कठोर, हलका, भारी, रूखा, चिकना, उष्ण, शीत इन आठ स्पर्शित विषयोंको मूर्च्छा बुद्धिसे ग्रहण करता हुआ दुखी सुखी होता है। धन्य है! यह अतीन्द्रिय आत्मा, जिसको यह आकुलनामई पराधीन क्षणिक

सुख दुःख नहीं है । दो इन्द्रिणी अस पयायको धारते हुए विकले-
 द्विय जीव उपरोक्त कर्मके क्षयोपशमसे उत्कृष्ट स्पर्श करने योग्य
 पदार्थोंके विषयोंको ८०० धनुषक्षेत्र तर की दूरीसे तथा स्वादने
 योग्य पदार्थोंके रस विषयको ६४ धनुषतककी दूरीसे जानकर
 मोहित हो अपने आत्मीक अनुमरणे ज्ञानसे पराङ्मुख रहते
 हैं । धन्य है शिवरमणीका वर जि जिसको इस पराधीन
 ताके जाउसे मुक्ति होगई है । तीन इन्द्रिणी धारी चींटी आदि असजीव
 निज कृत कर्माधीन पडे हुए मानों कमरे मदसे मय्य चरनाचूर हुए
 स्पर्शने योग्य पदार्थोंको उत्कृष्ट १६०० धनुष तकके क्षेत्रसे स्वादने
 योग्य पदार्थोंको उत्कृष्ट १२८ धनुष तकके क्षेत्रसे तथा सूंघने योग्य
 पदार्थोंको उत्कृष्ट १०० धनुष तकके क्षेत्रसे जानकर तन्मय हो
 अपनी पय्यायको शीघ्र पूणकर पर्यायातर होते हैं । खेद है, इन
 विचारे विषय—ग्रहणमें रात्रिदिवस परिश्रम करनेवाले जीवोंको स्वात्म
 तन्मयताकी गंध भी प्राप्त नहीं होती । चार इन्द्रिणीवाले मत्स्य, भ्रमर
 आदि जीव आत्मराचि-कारण मानसिक वृत्तिको न प्राप्त किये हुए
 उत्कृष्टतासे स्पर्शने योग्य पदार्थोंको ३२०० धनुष दूर क्षेत्रसे, स्वादने
 योग्य वस्तुओंको २५६ धनुष दूर क्षेत्रसे, सूंघने योग्य वस्तुओंको
 २०० धनुष दूर क्षेत्रसे तथा देखने योग्य पदार्थोंको २९५४ योजन
 दूर क्षेत्रसे मालूमकर उनके मोहमें आपेकी किसी समय भी खबर
 न रखते हुए क्षोभित होते हैं । धन्य है ! निजानन्दी जीव जिनको
 इस क्षोभके पन्दमें पडनेकी आवश्यकता नहीं है । पाच इन्द्रिणीवाले
 जीव सत्प्रासत्य हिताहित विचारशक्ति—धारक मनको न पाकर और

त्रेलोकालोक ज्ञाता परमात्माके दर्शनसे विमुक्त रह उत्कृष्टतया स्पर्शने योग्य पदार्थोंको ६४०० घनुप दूर क्षेत्रसे, रस लेने योग्य पदार्थोंको ११२ घनुप दूर क्षेत्रसे, सूंने योग्य पदार्थोंको ४०० घनुप दूर क्षेत्रसे, देखने योग्य पदार्थोंको ९९०८ योजन दूर क्षेत्रसे तथा सुनने योग्य पदार्थोंको ८०० घनुप दूर क्षेत्रसे जान मूर्च्छित बुद्धिकर उनके रागमें तन्मय रहते हुए स्वरस-स्वादका लाभ नहीं करते हैं । परन्तु पचेद्री जीव मनका धारी होकर भी अर्थात् उत्कृष्ट तीर्थकर चक्रवर्ती जीव होकर भी तथा स्पर्शने योग्य, स्वादने योग्य, और सूंने योग्य पदार्थोंको नौ नौ योजन दूर क्षेत्रसे तथा देखने योग्य पदार्थोंको ४७२६३६^१/_४ योजन दूर क्षेत्रसे*, तथा सुनने योग्य पदार्थोंको १२ योजन दूर क्षेत्रसे मालूम करके भी तृप्त नहीं होते और अपने मनमें इस बातकी ईर्ष्या करते हैं कि श्रीअरहत सिद्धपरमात्माके सदृश हमारेमें ऐसी शक्ति क्यों नहीं पैदा हो जाती है ? जिससे हम तीन लोकके समस्त पदार्थोंको एक ही समयमें बिना इन्द्रियोंकी सहायताके ही उनके समस्त विषयोंसहित जान लें और इस कारण आकुलताओंके प्रपंचोंसे दूर नहीं होते । वास्तवमें क्षयोपशम ज्ञान और क्षयोपशम वीर्य्यकी गम्य कहा तक हो । पुद्गलके विकारोंका सम्बन्ध आत्माको विकारी बनाता है । ऐसे सम्बन्धका मोह ही आत्माको पराधीन, दुःखी, रागी, द्वेषी और आकुलित करता है ।

*नोट—तीर्थकर चक्रवर्ती जब अयोध्याके महल ऊपर राडे हों तो सूंनेकी निषिध पर्यंतके ऊपर सदृश स्थानमें स्थित दक्ष सच हें, इसकी दूरी अयोध्यास ४७२६३६^१/_४ योजन होती है ।

दुःखका अनुभव नहीं है। जो भेद-विज्ञानके शस्त्रको घोर हुए शूर वीरताका जल पीते हैं, उनको कायकी सुरूपता व कुरूपता कुछ भी असर नहीं करती। सनतकुमार चक्रवर्ती और उनके रूपके मोही देवोंके समान यौवनकी क्षणभंगुरताका विचार कर अपूर्व यौवनधारी निज जीव तत्त्वके विलासमें आनन्दित रहते हुए समता-नदीके जलको पीते हुए राग द्वेष शत्रुओंको वैराग्य मग्नसे दूर दूर रखते हुए स्वरूपगुप्त हो हर्षित होते हुए सदा अनुभवानन्दका स्वाद ले चिरसुखी रहते हैं।

मैं अकाय हूँ।

(४३)

निज रस-कूप, शिवनगरी-भूप, चैतन्यरूप, अविनाशी परमात्मा के मननमें मोहित हो भव्य अतरात्मा आत्मसत्ताके रमणीय काननमें पहुँच जाता है और उस काननके अगरूप अनन्त गुणमई अनेक वृक्षोंको क्रम क्रमसे अवलोकन करता हुआ अपनी स्थिति अपना आचरण ऐसे मनोहर बनमें जान जान अपने चित्तको प्रसन्न करता है। प्रसन्नताके साथ एक आश्चर्य भी करता है कि इस आत्म-बनमें एक २ गुणरूप वृक्षके प्रदेश अर्थात् स्थानमें अपने अन्य सम्पूर्ण गुण-तरुओंकी सत्ता मौजूद है। एक वृक्षकी सुन्दरतामें अनन्त वृक्षोंकी सुन्दरता झलकती है। इस अतिशयरूप बनके प्रभावसे इस अंतरात्माको आत्माका ही विचार है, उसीमें अपने परिणमनको करे हुए है। मेरे कार्माण, तैजस व औदारिक शरीर है कि नहीं, इस बातके

विकल्पसे अलग रहता है । वास्तवमें यह शरीर पुद्गलकी वर्गणा-
 ओसे ही उत्पन्न हैं । जिस पुद्गलमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णके २० गुण
 हैं वे गुण आत्माके कोई भी नहीं हैं, न यह क्षत्री, ब्राह्मण, वैश्य
 शूद्र है । यह सब नाम शरीर ही के हैं, आत्माके नहीं । जिस
 शरीरका निरन्तर पूरण गलन स्वभाव है, जो भीतर मलमूत्र आदिसे
 भरा है, जो स्वयं अपवित्र और जो इसका स्पर्श करे उसको अपवि-
 त्र करनेवाला है, ऐसे तनमें निष्टह हो जो चैतन्य तनकी पवित्र-
 तामें तन्मय रहता है, अज्ञयी रहकर स्वसमयके स्वादमें मग्न रहता
 है, ऐसे अनुभवीको अहमिन्द्रोंका वैत्रियक शरीर भी भिन्न ही प्रतीत
 होता है और वह तीन कालमें भी ऐसे तनकी कामना नहीं करता ।
 जब जड तन ही भिन्न है तब तनके सम्बन्धी माता, पिता, भाई,
 बन्धु, पुत्र, स्त्री, पुत्री, धन, धान्य, क्षेत्र, महल, आदि सर्व ही आत्म-
 स्वरूपसे पृथक् हैं । जो मोही इनके मोहमें पट अपने स्वरूपको भु-
 लाता है—वह अपना ही शत्रु, द्रोही और अपना ही अफल्याण करने-
 वाला है । निज रस—रसियाको कोई पर रसके स्वादकी चिन्ता नहीं
 होती—वह रसिक स्वसमेदन ज्ञान, अमल, गुणवान्, भवदवि—तारण-
 यानपर आरूढ हो समय २ विशुद्ध भावोंमें बढता जाता है, और
 अपने सुखरूप स्वरूपमें लवलीन रह शिव—नारीको मोहनेवाले अद्भुत
 आरूपणमें प्रवेशकर क्षणिक सुखोंसे अतीत सार समता स्वरूप
 अनुभवानन्दका ध्यान करता है ।

योगमार्गणामें डगमगाहट ।

(४४)

भवाटवी—भ्रमणकारी, ससारी, परम समताधारी, स्वपदरुचि-विस्तारी, भवहारी, सर्वज्ञ, वीतराग गुणधारीको न पाकर, भव—जालमें फसा रह कर, चारों गतियोंमें अपने योग्य शरीर धार, योगोंकी परणतिमें उलझा हुआ, अयोग, अलिप्त, अनत, अमिट, अपूर्व तथा आनन्दमय पर्यायको नहीं प्राप्त करता है । यही इसकी गफलत इसको सदा ही दुःख देनेवाली है । योगमार्गणामें पडा हुआ परपदार्थको अपनेमें आकर्षण करता है और अपने स्नेह व अस्नेह भावके निमित्त स्वयं कर्मबधना रोग पीछे लगा रोगी बनता है । परिपार्थी रूप अनादि और सम्बन्ध वियोगकी अपेक्षा सादि पुद्गलविपाकी नामकमके उदयसे ससारी जीव अपनेमें जो ज्ञानावस्थादि कर्म और औदारिकादि नोःकर्मकी वर्गणाओंको ग्रहण करनेकी शक्ति रूप भावयोग और ऐसे आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्द नाम हलन चलनरूप द्रव्ययोग रखता है । तथा जिस योगके १५ भेदोंमें फस जाता है, इस कारण वह अपनी स्वतन्त्रतामें विमुख हो आप ही दुःख उठाना है । सत्यार्थ ज्ञानको पैदा करनेकी शक्तिरूप मानसिक भाव व वचन, तथा इसका विरोधी भाव व वचन, सत्यासत्य मिश्रित भाव व वचन, तथा सत्यासत्य कहे जानेकी शक्तिसे रहित अवक्तव्य, ऐसे सत्य, असत्य, उभय, अनुभय चार भेदरूप, मन व वचन योगके ८ भेद तथा औदारिक, औदारिकमिश्र (अपर्याप्त अवस्थामें), वैत्रियक, वैत्रियकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र और

कार्माण ऐसे ७ काय सम्बन्धी योगोंकी विक्रियासे वृथा ही पर पदार्थ द्वारा अपने आत्म-प्रदेशोंको डगमगाता है । सत्य और अनुभव वचनयोगसे प्रगट की हुई दिव्यध्वनिके द्वारा आत्मधर्मकी प्रगटता होती है, जिसको व्यवहारी जन पाकर व्यवहारकी सीढीसे निश्चयकी ओर मुख करते हुए चढते हैं और योगोंके हलन चलनसे रहितपना पाकर अयोगी हो सिद्धालयमें निवास करते हैं । प्रकृति और प्रदेशवधका कारण योग है, ऐसा जानते हुए भी इसकी कुञ्ज परवाह न कर योगीश्वर ध्यानके द्वारा निश्चलता प्राप्त करते हुए स्वरूप मगन रहते हैं तथा परम प्रतापी आत्मारामके सद्गुण पुष्पोंकी सुगन्धता लेते हुए ऐसे मोहित हो जाते हैं कि फिर जगत्के पौद्गलिक पुष्पोंकी कभी परवाह रावते नहीं । निज अद्भुत सत्तामें निवास करते हुए उसी भूमिमें ही चलना योग्य समझते हैं, तथा उससे बाहर किसी भी पर वस्तुकी सत्तामें गमन करते नहीं । निज सत्ता गुणरत्नोंसे जडित परम सुखदाई है, यही इसका स्वपद और स्वरूप है । जो इस स्व पदमें निरालम्ब हो ठहरते हैं वे महा रमणीक सुख भाजन वीतरागमई पर्वतपर आत्मज्ञान सिंहासनपर बैठ जाते हैं और अष्ट कर्म-जालसे रहित तैजस वर्गणा विहीन आत्मस्वरूपकी शुद्धताका मनन करते हुए विनाशक रसोंसे रहित अरस, अगध, अस्पर्श, अवर्ण और अशब्द स्वरस सुधापुञ्ज समूहका विलास करते हुए, पर अनुभवसे रहित सत्य अनुभवानदका स्वाद लेते हुए परम तृप्त रहते हैं ।

वेदमार्गणाकी आकुलता ।

(४६)

शशि सम उज्ज्वल गुणधारी, अविहारी, अत्यन्त निम्न भव्य जीव कुमुद विस्तारी, अज्ञान-निशि-तम-हारी, मधाताप-सतप्त, सत्व शमनकारी, परबन्धु आधाररहित निराधार परिणति आकाश विहारी, अनन्त गुणकला भडारी, परमात्मा सदृश अतरात्मा आज सम्पूर्ण त्रिवेदरूप तीव्र सव्लेशतासे रहित हो वेदरहित मुक्त-तियाके स्मरणमें दत्तचित्त हो रहा है और अपनेको ससारमें रहते हुए भी ससारवन्धासे पृथक् मान रहा है, जिस वेदमार्गणमें भ्रमण करके यह अज्ञानी जीव अपना ससार बनाता है, उस वेदके विचारको जब हेय निरीक्षित किया जाता है तब स्वतः स्वभाव ही अन्तरात्माका पग मोक्ष-मार्गमें बढ़ता चला जाता है । जिस पुरुष वेदकी तीव्रताने त्रिखंडी रावणको विध्वंस कर नर्कवास दिया, व ग्यारहवें रुद्र सात्त्विकका स्पर्श चिन्ह छिटावा भए करा, नर्क पहुंचाया, व दुःशासनको समामें अपमानित करा कुगति धाम बसाया, तथा जिस पुरुष वेदके मोहमें पड़े ससारी जन स्त्रीमें लुब्ध हो निज-शीलरत्नको मग्न करते हैं, उस पुरुष वेदको निज अरि जान जो त्यागते और ब्रह्मस्वरूपमें रमन करते-वे सच्चे अतरात्मा ब्राह्मण और ब्रह्मचारी हैं । जिस स्त्री वेदकी उत्कटताने चन्द्रनखाका मन एकाएक पुत्र शोकमें हृद्य उसे श्रीरामचन्द्र महात्माके रूपमें लुब्ध करा अपमानित और यहां तक क्रोधित कराया कि उसका यही क्रोध महासती सीतापर उपसर्ग पढ़ने, राक्षसवशके क्षय होने तथा असस्यात वीरोंके युद्धमें नाश

होनेका कारण हुआ व जिस स्त्रीवेदकी तीव्रतासे चम्पापुरकी रानीने श्रीसुदर्शन सेठ ऐसे शीलवान्को शूलीपर बिठवाया व जिस वेदके तीव्र मोहमें पडे स्त्री—समाज कामवेदनासे आकुल हो निज निजानन्द अविनाशी शिवनाथके मोहसे छूटी रह सासारिक पुरुषोंकी इच्छा कर नके, तिर्यच योनि वास करती हैं, उस स्त्रीवेदको हेय समझ जो जीवात्मा त्याग करते हैं वे ही निर्वेद अवस्था प्राप्तकर स्वात्म स्वरूपमें मगन होते हैं । जिस नपुंसक वेदमें पडे नारकी, नर और तिर्यच कामकी तीव्र ज्वालासे दग्धायमान होते हुए सम्यग्दृष्टिका लाभ न कर आत्मस्वरूपको नहीं पहिचानते उस खड वेदको सर्वथा हेय समझ अतरात्मा आतरिक मनोहर वृत्तिका अवलम्बन ले सुखिया स्वभाव धारण करते हैं । जो इस शरीर, शरीरके अवयव और इन्द्री विषय रागद्वेषादि कषाय—इन सर्वको अपने स्वरूपसे पृथक् जानने, मानते और अनुभव करते है, वे जीव भवकारी निराकुलताहारी सुखोंसे अतीत भवहारी निराकुलताकारी अनुभवानन्दका सुधामय रस पी अत्यन्त तृप्त रह कृतकृत्यका अम्बर ओढ दिगम्बरपनेकी महत्त्वता प्रगट करते हैं ।

कपार्योंकी वचकता ।

(४६)

परब्रह्म—स्वरूप—विकाशी, सम्यक् आनन्द—अभिलाषी, ज्ञान, दर्शन, सुखवीर्य्यपद—प्रकाशी, भवतमनाशीकी सुधामय मूर्तिका अवलोकन भव्यजीव सम्यग्दृष्टीके तनमें रोमाञ्चितता उदयमान

करना हुआ एक ऐसा शान्त जलका प्रवाह बहाता है कि, जिसकी अमलधारा कर्मवर्गणाओंके शिथिल और ध्वस्त समूहको आत्म प्रदेशोंकी बन्ध अवस्थासे एकाएक हटाती हुई, आत्माको हल्का करती हुई मोक्ष विमानमें तिन निष्कटक राज्य करनेके लिये योग्य बनाती जाती है। वीतराग विज्ञान पतिना स्पर्श अनुभूति नारीको ऐसा अनुपम बल प्रदान करता है कि, मोह राजाके चाकर चार कपाय सब योद्धाओंको आक्रमण और उनका भ्रमनाल इस अनुभूतिको अचेत नहीं करता तथा सचेत अवस्थामें रखकर मोहके जालोंसे बचनेका अपूर्व बल प्रगट करता है। सतारासक्त जीवोंका भ्रमण कपायमार्गणामें ऐसा प्रबल रहता है कि बाह्यमें कपाय-रहित वैरागी दीखनेपर भी अनतानुबंधी किसी भी कपायकी उत्कटता—उस जीवका पीछा नहीं छोडती। द्रव्य लिंगी मुनि व्यवहार चारित्र्यो शास्त्रोक्त यथार्थ पालते हुए तथा यथार्थ मार्गका उपदेश दे हजारोंको सम्यक् मोक्ष—पथपर चलाते हुए भी कपाय बैरी द्वारा ऐसे दबाये जाते हैं कि श्रावक धर्मकी प्रथम सीढ़ी सम्यक्त अवस्थाको न पा भवविपिनके त्रासोंको नहीं दूर कर सके। देवोंको तीव्र लोभ तथा नारकियोंको तीव्र क्रोध अन्य कपायोंकी अपेक्षा अधिक विह्वल रखते और पौद्गलिक वासनाओंसे परिणामोंको हटने नहीं देते। परन्तु जिन देव व नारकियोंके अतरगमें भेदज्ञानका दीपक जलता है, उनके कपायोंकी पवन अधिकारमें नहीं कर सकी। वे स्वात्म—प्रकाशमें स्वरूप तन्मयतारूपी मोक्षमार्ग को पा आनन्दकी झलकसे अलग नहीं होते। नारकी जीव लोभको

जिस अतर्मुहूर्त काल तक रखते हैं, उससे सख्यात २ गुणा अधिक काल तक क्रमसे माया, मान तथा क्रोधका अनुभव करते तथा देव क्रोधको जिस अतर्मुहूर्त तक भोगते, उससे सख्यात २ गुणा काल तक क्रमसे मान, माया और लोभको धारण करते हैं । और मनुष्य तिर्यच जिस अतर्मुहूर्त काल तक लोभ कपायको रखते है, उससे सख्यात २ गुणा काल तक क्रमसे माया, क्रोध और मानके हमलोंको सहन करते हैं । वास्तवमें चार गतिमें उत्पन्न नाना प्रकारके सुखदुःख रूप धान्योंको पैदा करनेवाला इस सप्तारी वैश्यक चाकर—भृत्य कपाय ही है । यही बन्धरूप क्षेत्रको तैयार करता और मिथ्यादर्शन रूप जीवके सकलेश परिणामरूप बीजको बोता है जिसके कमी कहुवे कमी मीठे फल भोग २ यह जीव मीठे फलोंके लोभमें तरसा करता है, परन्तु अमृतमई स्वरूप भोग्य फलोंको न पाकर वृथा परमें सुख कल्प आकुलित होता है और अतरात्माकी तरह नि कपाय भावसे रचित शान्त भावकी सुखप्रद अमृतियोंको नहीं पा अनुभवानन्दके रससे वचित रह भव—भ्रमण करता है । धन्य है कपाय—विजयी वीर आत्मा जिनकी आत्मभूमिको कपायोंका वेग किसी भी तरह मछीन नहीं कर सक्ता, जो निरन्तर आत्मज्ञानका सुधारूप रस पान करते हैं वे ही भवके क्षणिक सुखोंसे अतीत, अतीन्द्रिय, अविनाशी अनुभवानन्दको भोग तृप्त रहते हैं ।

करना हुआ एक ऐसा शान्त जलका प्रवाह महाता है कि, जिसकी अमलभारा कर्मवर्गणाओंके शिथिल और ध्वस्त समूहको आत्म प्रदेशोंकी बंध अवस्थासे एकाएक हटाती हुई, आत्मानो हल्का करती हुई मोक्ष विमानमें निज निष्कटक राज्य करनेके लिये योग्य बनाती जाती है। वीतराग विज्ञान पतिका स्पर्श अनुभूति नारीको ऐसा अनुपम बल प्रदान करता है कि, मोह राजाके धाकर चार कपाय सब योद्धाओंको आक्रमण और उनका भ्रमनाल इस अनुभूतिको अचेत नहीं करता तथा सचेत अवस्थामें रखकर मोहके जालोंसे बचनेका अपूर्व बल प्रगट करता है। ससारासक्त जीवोंका भ्रमण कपायमार्गणामें ऐसा प्रबल रहता है कि बाह्यमें कपाय-रहित बैरागी दीखनेपर भी अनतानुबंधी किसी भी कपायकी उत्कटता—उस जीवका पीछा नहीं छोड़ती। द्रव्य लिंगी मुनि व्यवहार चारित्र्यो शास्त्रोक्त यथार्थ पालते हुए तथा यथार्थ मार्गका उपदेश दे हजारोंको सम्यक् मोक्ष—पथपर चलते हुए भी कपाय बैरी द्वारा ऐसे दबाये जाते हैं कि श्रायक धर्मकी प्रथम सीढ़ी सम्यक्त अवस्थाको न पा भवविपिनके धासोंको नहीं दूर कर सके। देवोंको तीव्र लोभ तथा नारकियोंको तीव्र क्रोध अन्य कपायोंकी अपेक्षा अधिक विह्वल रखते और पौद्गलिक वासनाओंसे परिणामोंको हटने नहीं देते। परन्तु जिन देव व नारकियोंके अतरगमें भेदज्ञानका दीपक जलता है, उनको कपायोंकी पवन अधिकारमें नहीं कर सकती। वे स्वात्म—प्रकाशमें स्वरूप तन्मयतारूपी सतिमार्गको पा आनन्दकी शल्यसे अलगा नहीं होते। नारकी जीव लोभको

शुद्धात्मानुभवकी सहायता कुछ भी पाते नहीं । जिस अनुभवके लिये उनको गुणवान् सुखयान श्रुतज्ञान ही की शरण लेनी पडती है । इन्द्री और विषयके सयोगके पीठे होनेवाले समयमें वस्तुका सत्तामात्र सामान्य निर्विकल्प अवलोकन दर्शन है । तत्पश्चात् देखे हुए पदार्थका वर्ण सस्यानादि विशेषका ग्रहण सो अवग्रह नामा मतिज्ञान है । उसीके विशेष रूपको जानते हुए निश्चयपर आना, और उसे कालान्तरमें न भुलाना सो सर्व मतिज्ञान है । ५ इन्द्रिय और मनके द्वारा पदार्थके विषयका ज्ञानमात्र होना मतिज्ञान है, परन्तु उस ज्ञानसे सुखरूप व दुःखरूप होना अथवा स्वप्रयोजनको पहिचान, हेय उपादेय समझना सो सम्पूर्ण महिमा श्रुतज्ञान ही की है । वृक्षादि ऐकेंद्री भी स्पर्श इन्द्रियद्वारा मात्र स्पर्श विषय मालूमकर अपने साथमें रहे हुए अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके कारण ही दुःख-सुखका वेदन करते हैं । धन्य है ! अक्षरात्मक श्रुतज्ञान, जिसके अपुनरक्त अक्षर ३ द्विरूपवर्गधारा-१ अर्थात् (१८४४६७४४०७३७०९९९१६१९) २० अक्षर प्रमाण संख्याको लिये हैं । तथा इनके बने हुए आचारागाढि द्वादशागमें समाये हुए पद (११२८३९८००९) दस अक्षर प्रमाण है । एक पदमें (१६३४८३०७८८८) ११ अक्षर प्रमाण अपुनरक्त अक्षर हैं । अब शेष अग वाह्य (८०१०८१७९) ८ अक्षर प्रमाण अक्षरोंमें सामायिक आदि १४ प्रकीर्णक होते हैं । इतने विस्तार किये जाने पर भी यद्यपि सम्पूर्ण श्रुतज्ञानके धारी श्रुतकेवली सर्व वस्तु-स्वरूपको जानते है, तथापि अगाध केवलज्ञानरूप समुद्रका श्रुत ज्ञान एक

ज्ञानमार्गणाकी महत्त्वता ।

(४७)

स्वसंवेदनज्ञानद्वारा मनन योग्य, सरा शुद्ध निरंजन, परम पारिणामिक भावका स्वामी, ट्योर्त्कीर्ण, ज्ञायक, एक—स्वभाव, सहन समाधिहीन, निर्दिष्टार पदचारी, निराकुल ध्यान—कलाधारी, महाराजी सतनक्रे सुखकारी, अत्यंत प्यारी मनोहारी छविही अटल-महारी जिस समय अतरात्माके उदासीन तन प्रदेशोंपर आधारी हो जाती है तब ऐसा ही प्रतिभासता है, मानो आसमानी कक्षपर हीरे—रत्नके छोटे २ टुकड़े जड़ दिये गये हों । चन्द्रफन्तमणिकी प्रभा सदृश प्रभावान् आत्मद्रव्य जब शशि सम उज्ज्वल परमात्मासे भेंट करता है तब उसके अग २ से अमृतराी धारा बरसने लग जाती है जब श्रुतज्ञानकी पवनसे दीप्तिमान धर्म-यान और शुद्धध्यान रूपी अग्नि अनादि कालमे आत्मरामयो अचेत धरनेवाले बर्मानो जलाती है तो एकाएक स्वप्रभा लोकश्रेयसो देवनेवाली उदयमान हो जाती है । इस केवलज्ञानमई प्रत्यक्ष सम्यग्ज्ञानमें विरामित आत्मा सरल परमात्मा हो, अपने विहारसे अगतके निवृत्त भव्योंको मार्ग दिखाता हुआ अटल स्वभावमें रहकर अनंतसुखको भोगता है । यद्यपि योगीराज निज तपकी शुद्ध भावनासे रहित, शुभ अनुरागकी उज्ज्वलतासे अवधिज्ञान प्राप्तकर रूपी पदार्थोंको देरते हैं और पिछले अगले भवोंके चरित्रोंको जान लेते हैं । अथवा मन पर्य्ययज्ञान उपटब्धकर अन्योके मनमें वर्तनेवाले सूक्ष्म रूपी विषयोंका ज्ञान सरल व वन रूपसे कर लेते हैं, परन्तु इन दोनों ज्ञानोंसे अपने

प्रवेशरूप समयमा उत्साही हो ज्यों ही अपनी रक्षाके यत्नमें लग जाता है त्यों ही पचेन्द्रिय विषयोंकी ओर मनकी विषयप्रवृत्ति रुक जाती है तथा पट्टमायके जीव उस अतरात्मासे अभयदानको पाने लग जाते हैं। असयम भावमें स्थित हुआ जीव भी यद्यपि विषय निरोध और पर दयाकी प्रगटनासे वञ्चित होता है तथापि जब शुद्ध बुद्ध ज्ञायकान्तर टकोल्कीर्ण एक निजस्वरूपानन्दमें अनतानुबन्धी कपायके दबनेमें स्वरूपाचरण चारित्रके द्वारा एक निमेष मात्रके लिये भी भग्न हो जाता है, तो स्वतः स्वभाव ही निश्चय समयको पाकर आनन्दका अनुभव कर लेता है। अप्रत्याख्यानावरणी कपायोंके उपशम होनेसे इस अतरात्माको ऐसी शक्ति होजाती है कि यह इन्द्रिय विषयोंके रोक्नेमें और परजीवोंकी रक्षामें अपने परिणामोंको चढाता हुआ देशसयमको पाकर एक प्रतिमासे ग्यारह प्रतिमा तकमें आरोहण कर ऐसा शीघ्र २ शुद्धात्म गुफामें प्रवेश करनेका उत्साह और उद्यम करता है कि मानों इसको मन्-घितिकारी परिणामोंसे म्लानि ही पैदा हो गई है। यह श्रावकपद-धारी आवश्यकतानुसार कहीं २ अधिक व कम आरम्भ भी करता है व परिग्रह पोट भी धरता है, परन्तु यह सब कार्य उस अपराधी चोरके समान करता है जो मुक्त होनेकी इच्छा होनेपर दूसरोंके द्वारा कार्य्य बजानेके लिये प्रेरित किया जाता है। सज्वलन कपायकी स्थूल तथा मद् अवस्थाको पाकर जब यह अंतरात्मा सकलसयममें प्रविष्ट होता है तो छेडेसे नौमें गुणस्थान तक सामायक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि संयमोंके द्वारा ऐसा स्वरूप मग्न होता है कि ध्यानावस्थासे विचलित

बिन्दु मात्र ही ज्ञान है। जिस ज्ञानमार्गणमें वस्तुकी अनेकान्तता प्रतिभासती है उस ज्ञानमार्गणके घनी एक अकेले आत्माराममें अपूर्व ज्ञाता दृष्टापनेकी शक्ति है। घन्य है आत्मा जिसके एक २ शुद्ध निर्मल प्रदेशमें यह अपूर्व शक्ति व्यक्त भावसे मन रही है। शुद्ध निश्चय नयसे ऐसा ही स्वभाव सम्पूर्ण विश्वके अनतानत आत्माओंका है। जो कोई अतरात्मा इस शुद्ध निश्चय नयकी एकत्व दृष्टिसे सर्व जीवोंके शुद्ध स्वभावकी एकताका अनुभव करते हैं वे एक ब्रह्ममई शात-समुद्रमें डूबकर, अद्वैत-रसकी शीतलता उपलब्ध करते हुए, परमानन्दमई सुधास्वरूप अनुभवानन्दका अनुपम स्वाद ले, परम तृप्तताके पात्र बन अजर अमर पदवीके भोगी होते हैं।

संयममार्गणमें स्वरूप विकाश ।

(४८)

सुग-समुद्र-अवगाही, गुणसमूह-प्रवाही, निराकुल पद-ध्यायी, चैतन्यता समुदाई, शिवराई चैतनराम जब निज अनुभवके बिलासमें हुद्धाशमान होता है तब परपदार्थोंके समूह अपनी सम्पूर्ण चंचलता और विकटताको लिये हुए आत्मारामकी वीतराग भूमिसे विदा हो जाते हैं और उनके जाते ही उस वीतरागमई पृथ्वीमें ऐसी स्वच्छता प्रतिभा समान होती है कि, उस आत्माके ज्ञानके सन्मुख स्वभाससे ही आए हुए पदार्थ अपनी यथार्थताको दिखलाते हुए माया और कपटके परदोंमें छिपे रहते हुए भी कभी भी चतुर चैतन्यको अचैतन्य नहीं कर सके। ससारी अतरात्मा निज शुद्धात्म गुफा

जो स्वामाधिक धर्म है वह धर्ममे भिन्न नहीं होता । अनन्त दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य आत्माराममें सदा ही विद्यमान हैं । न कभी आवर्णित होने और न कभी खुलते हैं । स्वपदकी शुद्धताको ग्रहण करनेवाली शुद्धनय मुमुक्षुओंको ऐसा ही उपदेश करती है । यद्यपि व्यवहारनय इसी आत्माको कर्मसम्बन्धजनित भावोंमे लिप्त व कभी अलिप्त कहती है, परन्तु जो स्वसमाधिमें लीन हो उपयोगका चुल्लुओंसे निज सुधामय सरोवरसे स्वामृतका पान करते हैं उनको नयोंका विकल्प आकुलित नहीं करता । अनन्त धर्मोंका धनी जो आत्माराम है उसका प्रत्येक समयमें उसके अनन्त गुणों करके सहित अनुभवका रस वेदना उसी प्रकारसे हुआ करता है, जिस तरह एक सहस्रजटी बूटियोंसे बनी गोलीका रस किसी औषधि सेवीको हो । जबतक अद्वैतताका परम स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता तबतक यह ध्याता ध्येयको व्याता हुआ औषधि सेवीके रसानुभवके समान आचरण करता है । परम स्वास्थ्य लाभ करनेपर यह स्वयं रससागर हो जाता है और अपनी अन्यक्त तरंगोंमें आप ही रजित रहता हुआ कभी भी अपने सत्यको स्वभावसे प्रतिकूल नहीं करता । यद्यपि अनन्तदर्शन आत्माका स्वभाव है तथापि संसारी आत्माओंके चारित्र्योंको देखते हुए, उनके इस स्वभावकी प्रगटता भिन्न २ रूपसे हो रही है । चौइन्ट्री और पंचेन्ट्री जीव तो चक्षुदर्शनावरणीकर्मके क्षयोपशमद्वारा चक्षुदर्शनसे अपने नेत्रोंसे रूपी पदार्थोंका सामा-
 अवलोकन करते हुए भी उसका विशेष समाचार अपने मति-
 ज्ञानके द्वारा ही जानने हैं । वस्तु सामान्य-विशे-

होना एक बड़ा कष्ट समझता है और अपने प्रशासनीय समय-
 भावसे शुरुध्यानमें ध्याता हुआ निश्चय स्वरूपके स्वादमें
 आनन्दित हुआ करता है । मात्र एक सज्जलन छेम
 की झलक अनरात्माके निकट रह जाती है, तब यह मूर्ख
 सांपराय समयको हासितकर ध्यानकी दृष्टतासे मोहवीरको हनन-
 कर यथाख्यात समयको प्राप्त कर लेता है और तब जो निजधेय
 में द्वैततारहित आ स्थित हो जाता है तो फिर अनतानत वाग्ने श्रिये
 भी निज स्वभावको छोड़ता नहीं है । त्यागने योग्य और ग्रहण
 करने योग्य विषयोंसे अलग रह यह आत्मद्रव्य स्वात्माको ही निज
 त्माके द्वारा निजानन्द अनुभवके लिये ध्याता हुआ निजसे निजका
 प्रगटताको निजमें पाता हुआ ऐसा जगके प्रसारोंसे गुप्त हो जाता है
 कि फिर कभी भी नहीं लौटता है तथा निर्मल स्फटिकमई धीतरागमय
 शय्यापर लेटा हुआ ऐसा आत्मनिद्रित हो जाता है कि हरएक सम
 यहीमें विच्छेदरहित अनुभवानन्दको भोग सदाके लिये अतृप्त
 रहता है ।

दर्शनमार्गणाका अवलोकन ।

(४९)

परपद—उन्मुखता—पारी, निज सन्मुखतापारी, अविपारी, मनमय
 मद—हरतारीकी शातिमय प्रतिमा भव—तिमिरको नष्ट करती हुई निज
 गुण पर्यायोंमें ऐसी चमत्कारिता प्रदर्शित कर रही है कि जिसकी
 आभाके सामने बोटि सूर्य और चन्द्र लज्जायमान होते हैं । जिसकी

जो स्वाभाविक धर्म है वह धर्मीमें भिन्न नहीं होता । अनत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य आत्माराममें सदा ही विद्यमान हैं । न कभी आवर्णित होते और न कभी खुलते हैं । स्वपदकी शुद्धताको ग्रहण करनेवाली शुद्धनय मुमुक्षुओंको ऐसा ही उपदेश करती है । यद्यपि व्यवहारनय इसी आत्माको कर्मसम्बन्धजनित भावोंसे लिप्त व कभी अलिप्त कहती है, परन्तु जो स्वसमाधिमें लीन हो उपयोगका चुल्लुओंसे निज सुधामय सरोवरसे स्वामृतका पान करते हैं उनको नयोंका विकल्प आकुलित नहीं करता । अनत धर्मोंका धनी जो आत्माराम है उसका प्रत्येक समयमें उसके अनत गुणों करके सहित अनुभवका रस वेदना उसी प्रकारसे हुआ करता है, जिस तरह एक सहस्रजडी बूटियोंसे बनी गोलीका रस किसी औषधि सेवीको हो । जबतक अद्वैतताका परम स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता तबतक यह ध्याता ध्येयको ध्याता हुआ औषधि सेवीके रसानुभवके समान आचरण करता है । परम स्वास्थ्य लाभ करनेपर यह स्वयं रससागर हो जाता है और अपनी अन्यक्त तरंगोंमें आप ही रजित रहता हुआ कभी भी अपने सत्त्वको स्वभानसे प्रतिकूल नहीं करता । यद्यपि अनतदर्शन आत्माका स्वभाव है तथापि संसारी आत्माओंके चारित्र्योंको देखते हुए, उनके इस स्वभावकी प्रगटता भिन्न २ रूपसे हो रही है । चौइन्द्री और पचेन्द्री जीव तो चक्षुदर्शनावरणीकर्मके क्षयोपशमद्वारा चक्षुदर्शनसे अपने नेत्रोंसे रूपी पदार्थोंका सामान्य अवलोकन करते हुए भी उसका विशेष समाचार अपने मतिज्ञान और फिर श्रुतज्ञानके द्वारा ही जानते हैं । वस्तु सामान्य—विशेष

वात्मक है । सामान्यतः अवलोकनरूप ग्रहण आत्माका दर्शन गुण-
 करता है और विशेषतः जानना ज्ञानगुणके आधीन है । खेद है,
 यह अचक्षुदर्शन अरूपी आत्मारामके अवलोकनमे धरित रहता है ।
 एकेन्द्रीसे पंचेन्द्री असैनी तकके जीव अक्षुदर्शनावरणा कर्मके
 क्षयोपशमके कारण अचक्षुदर्शनके द्वारा रूपी पदार्थोंका स्पर्श, रस
 घ्राण और श्रोत्रइन्द्रियोंसे अवलोकन कर लेते हैं, परन्तु अरूपी
 निमग्नस्तुने दर्शनमें अपनी गतिको नहीं पाने । जो पंचेन्द्री मन-
 सहित होते हैं—वे अरूपी पदार्थोंके दर्शनमें भी शक्तिमान् होते हैं,
 परन्तु सम्यग्दर्शन—मित्रकी सहाय बिना अपने आत्मस्वरूपको
 देख नहीं सके । जो जीव अक्षुदर्शनकी लब्धिसहित होते
 हैं, वे दूरवर्ती परमाणुसे महास्वर्घ पर्यन्त रूपी पदार्थोंको ही
 ही देख सके हैं, परन्तु उसने द्वारा अरूपी आत्माके दर्शन कर
 नेमें शक्तिमान् नहीं होते । धन्य है ! केवलदर्शन, जो एक समयमें
 लोक अवलोकको देखना है । यह केवलज्ञानी अरहतकी शक्तिकी
 अपूर्वता ही है जो केवलके अनतगुण एक समयमें ही अपना
 कार्य करते हैं । जिस समय केवलदर्शन देवता और केवलज्ञान
 जानता है उसी समय केवली निजस्वरूपानन्दी वस्तुका स्वाद लेते
 रहते हैं । दर्शनमार्गणामें भेदोंकी कल्पनारूप आत्माओंका अव-
 लोकन होता है, परन्तु दर्शनमार्गणारहित अवस्थामें इस मार्ग-
 णका कहीं भी चिह्न नहीं होता । शुद्ध बुद्ध निराकुल पद—आरोही
 आत्मा अभेदरूप रह निज स्वसंवेदन सिंहासनपर तिष्ठा हुआ
 अपनी मनोहारी यथार्थताका अनुभव करता हुआ ऐसा स्वरूप मगन
 रहता है कि निज अनुभवानन्दके लामको कभी भी त्यागता नहीं ।

(११३)

लेश्यामार्गणामें भवभ्रमण ।

(१०)

निष्कषाय, निरावरण, निर्लेप, निर्लेश्य, निर्द्वन्द्व, निराकार, सत सुखी, समाधि-तत्रलीन, सर्व दोषहीन, अक्षीण, निजगुण-रत्नाकराधीन, समीचीन चैतन्य स्वरूपके अनुभवकी रागनी इस भव्य जीवके रोए रोएको प्रफुलित कर रही है और आत्माको सक्रम करती हुई समाधि भक्तिमें ऐसी अनुरागिणी कर रही है कि, यह आत्मा पुण्य कर्मोंको अतिशय रूपबध करता हुआ भी अबध, अकर्म, सिद्ध-स्वरूपकी उपलब्धिमें अत्यन्त विव्वल हो रहा है । यह स्वरूप खोजी ससारके सकल्प, विकल्प स्वरूप कटकमय वृक्षोंके बनोंसे मागकर आम्रफलोंसे पूरित सग्न स्वगुण वृक्षोंकी आत्मसत्तारूप वाटिकाकी जगामें जाता है और एकान्तताकी अनुपम सुगन्धको लेता हुआ ऐसा मय हो जाता है कि सर्व ससारको भुलकर एक अपूर्व ससारातीत वस्तुकी भावना करता हुआ परमानन्द रसका वेदन करता है । धन्य है । यह सतोपी आत्मा जो बड़ी कठिनतासे निज सुधा-समुद्रके तटपर आया है । इसकी आत्मपरिणति ऐसे मद कषायसे लिप्त है कि शुक्लेश्याकी महिमाको प्रगट कर रही है । जो जीव बैरधारी, भडकिया-स्वभावी, हिंसापरायण, दुष्ट, हठी, स्वतन्त्रमार्गी पर नाशमें हर्षित चित्त होते हैं वे कृष्णलेश्याके धारी होकर मात्र आम्रफलकी इच्छासे सम्पूर्ण आम वृक्षको जड मूलसे उखाडनेवालेके समान परिणाम धारकर तीव्र कर्मका बधकर तिर्यच व कभी दुष्ट नर हो जाते हैं ।

इनमें आनन्दधाम, शिवराम, अभिरामकी स्वरूप नहीं होती और यदि सम्यक्तके कारण किसी की श्रद्धामें कभी होती भी है तो वह निरंतर अनुभवमें प्रवृत्ति नहीं रखाती । जो जीव निर्बुद्धि, विषयलो-
 लुपी, मानी, मायाचारी आलसी, निद्राटु, धन, धान्यके तीव्रानुरागी
 आम्रफलके लिये आम्रवृक्षके स्वन्वशे तोड़नेके उत्सुकके समान
 परिणामधारी होते हैं । वे जीव नील्लेश्या स्वभावी होकर तिर्यच
 दुष्ट मनुष्य व भवनत्रिक देव हो वा पचम नरक तक जाकर दुःख
 ही को भोगते हैं, परन्तु स्वात्माधीन सुखके नित्य अनुभवसे छूटे रहते
 हैं । जो जीव रोप-धारी, परनिन्दक, पर दोष, आरोपक-शोकी,
 मयर्मात, आत्मप्रशसी अश्रद्धाटु, गुशामद-प्रिय, हानि वृद्धिअज्ञान,
 स्तुति किये जानेपर रणमें मरणको उद्यत तथा अपना मर्मव्य दे
 देनेवाले व निज कार्य अकार्यको न गिनेवाले होते हैं । वे जीव
 आम्रवृक्षके लिये आम्रफल युक्त बड़ी शाखाके तोड़नेके अभि
 लषीके समान परिणामकर कापोत-लेश्यासे कर्मभद्र करते हुए भव-
 नत्रिक देव, नर, तिर्यचसे ठे तीसरे नरक तक जाकर दुःख ही का
 अनुभव करते हैं और जो कोई जीव काललब्धिनी निकटतासे
 सम्यक्तधारी असयत होते हैं, वे कुछ आत्मसुखकी श्रद्धासे साता
 भावका भी उपयोग कर लेते हैं । पुण्यके उदयसे जो जीव कार्य,
 अकार्य, सेव्य, असेव्यके ज्ञाता होते, सर्वको समदृष्टिसे देखते,
 दयादानमें रत और कोमल स्वभावी होते हैं, वे जीव आम्रफलके
 आम्रनी छोटी टाठी तोड़नेके उत्सुकके समान तेजोलेश्याके धारी
 हो पुण्य बाध चौथे स्वर्ग तक जाकर इन्द्र व ऋद्धिधारी देव होते व

मनुष्योंमें बलमद्र, चक्रवर्ती तक होते हैं । परन्तु जो मम्यद्दृष्टि होते हैं—वे ही साक्षात् आत्मानन्दका रस वेदते हैं । जो जीव त्यागी, मद्रपरिणामी, सुर्मकर्ता, क्षमाशील तथा साधु पुरोहितों की भक्तिमें रत होते हैं, वे जीव आम्रफलोंको तोटकर खानेवालेके समान पद्मलेश्यावान् हो सुकृत बाध मर कर तीसरे स्वर्गसे १२ वें स्वर्ग पर्यत पैदा होते हैं । सम्यक्ती कृपा हुई तो सहमानन्दकी मिठाई भी खाते हैं । जो जीव पक्षपात और निदानरहित स्नेह होते हुए भी राग द्वेषके त्यागी सर्व पर समभावी होते हैं, वे जीव जमीनपर पटे हुए आम्रोंको खानेके इच्छुके समान शुक्लेश्यावान् हो ११ वें स्वर्गसे सर्वार्थसिद्ध तर्कमें जाकर ९ ग्रीवके ऊपर तो सर्वा ही निरन्तर स्वात्मानन्दका म्वाद लेते हुए द्रव्योंकी चर्चामें रत रहते हैं । धन्य है वे जीव जो क्षपक्रेणी चद्र शुक्लेश्याधार १४ वें गुणम्यानमें अलेश्य हो पर्याय त्याग लोकाग्र जा सिद्ध भावके अमल अनीन्द्रिय सुखको भोगते हुए लेश्यामार्गणासे सर्वथा सर्व कालके लिये भिन्न हो निर्मल फट्टि पटमें भरित निज-सुधाका स्वाद ले परम अनुभवानन्दमें तृप्त रहते हैं ।

भव्याभव्य विकल्प न करना ।

(११)

मदवि-नौमाधारी, स्वप्नाप-विस्तारी अविकारी आन अत्यन्त प्रसन्न यदन हो शीघ्र १२ भवसमुद्रके दु स्वरूप खार

रना हुआ नाशिवद्वीपके बना चक्रा जा रहा है। इसका भवसमुद्र इसीमें घटरूप मध्यजोमें विरानित है, सम्यकरूपी नौसेवा द्वारा यह भयात्मा पाप पुण्यरूप जलजो हटाना हुआ भावोद्वी विशुद्धतारूप शीघ्र गतिसे भवधि-तटके निकट चला जा रहा है। इसकी धनिराग स्वसनेदननन्य अनुभूति तिया इसके कंठमें सुनरको क्षेपे हुए आनन्दरूप मद सुगर पवनकी गतियोंसे इसको उन्मत्तताकी दशामें देख तथा आप भी उन्मादी होती हुई एकाग्रताके भावमें सम्पूर्ण जगत्को विस्मरण करती न करानी हुई शिवानन्दका आनन्द मना रही है। मन्य मध्यमें परम मिष्ट धनिर साथ अनुभूति तिया "सोह" का गान गाती है और चेतनाराम स्वरूप भावनाका हारमोनियम बना तानमें तान मिला एक तान गतिकी महिमाको विस्तार कर रहे हैं। अनुभूति तियाकी सखियों उपशमता, सयोगता, वैराग्यता, आत्मिक्यता, भक्ति, धात्सल्यता, अनुत्पा, क्षमा आदि चेतनाराम और अनुभूतिकी रक्षामें भरे प्रहार दत्तचित्त हैं, बारम्बार सेवा और वैध्यावृत्य करके अपनी हार्दिक प्रीति प्रगट कर रही हैं। धन्य हैं! वे जीव जो दुःख सागरमें म्बधनको लूटनेवाले पनोट्रिय विषयरूपी चोरोंके नृहत् जात्रमय-नहानके आक्रमणसे अपने यानकी रक्षा करत हुए तीन कपायोंकी पवनोंसे उसे बचाते हुए परम हर्षमें स्वकार्यके सन्मुख हो रहे हैं। यही अत्यन्त निकट मन्य जीव हैं। इनके आत्माओंमें शुद्ध होनेकी योग्यता अनादिनालसे थी और वह योग्यता अब अपने कार्यकी प्रगटतामें उद्यमवन्त हो रही है तथा शीघ्रही पचम धामके आनन्दको प्राप्त करायेगी। यद्यपि अम

न्य जीव राशि युक्तानन्तकी सग्यारूप ही है और शेष भन्यराशि है तथापि अनन्तानन्त भन्य जवोंमेंसे निकट भव्यता पाना अत्यन्त दुर्लभ है । क्या शुद्ध सुवर्ण होनेकी योग्यता रखनेवाला सर्व ही सुवर्णका पापाण सुवर्ण हो जाता है ? कभी नहीं, उसी प्रकार आमन्न भन्योंका परिमाण लघु है । सर्वज्ञ वीतरागके वचन प्रमाणभूत हैं, क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ अन्यथावादी नहीं हो सके हैं । इस आगम प्रमाणके द्वारा भव्यमार्गणाका स्वरूप जानकर जो इस बातके विकल्पमें नहीं पडते कि हम भन्य हैं या अमन्य, किन्तु पुरुषार्थकी दोर हाथमें ले घर्म अश्वपर आरूढ़ हो चले जाते हैं । वे ही वीर पुरुषार्थी हैं । वे यदि अमन्य भी हुए तो नी ग्रीवक तककी सैर कर आते हैं और जो भन्य हुए तो साक्षान् आत्माधीन आनन्दका विलास पाते हुए अनमें अनत सुखके घनी हो जाते हैं । बाह्यमें मुनि सदृश नत पालते हुए यथार्थ परोपदेश करते हुए, मैं आत्मभावना करता हू यह भी ज्ञान रखते हुए, जो अन्तरगमें मित्यात्त्व कर्मकी प्रचलतासे विषय लालसाका रग नहीं उड्डा सके तथा अतीन्द्रिय सुखकी जातिको नहीं पहिचान सके वे द्रव्यलिङ्गी मुनि अपने पुण्यके फलसे ही अपनी विषय खान खुजाया करते हैं । परन्तु धन्य हैं ! भावलिङ्गी भन्य साधु जो भव्यमार्गणा आदि विभाव विकल्पोंसे सर्वथा पृथक् रह निज रससुधा—समुद्रमें मग हो तनि—रत्नको निकाल अपने अनुभव मुकुटमें जडकर ऐसे शोभायमान होने हैं कि मानो मोक्षकन्याके बरनेके उत्सुक बर ही हैं । जो भन्य सुरस समाधिमें प्रवीण हैं वे ही सर्व क्षणभंगुर सुखोंसे बाह्य अविनाशी अनुभवानन्दका म्वाद ले परम सतोषित रहते हैं ।

सम्यक्त मार्गणाकी झलक ।

१२

परम धरम-धारी, निजाराम-विहारी, अमिहारी, शुद्धस्वरूप सचारी, भवहारी, गुणसमूह-आधारी, रजित शिवनारी, आत्मान्तकारी भन्य आज धर्म ध्यान मेय द्वारा वर्षित मुधा-सदृश जलका पान कर अनादि तृपाओ मेट निज प्रियाकी भेंटओ उद्यमवन्त हो रहा है । धन्य है ! यह जीव जो मनसाहित पयास जागृत सद्वेदश्यावान् और ज्ञानी हो पापसे चित्त मोड जिनजाणीसे अनादिके अज्ञान बधनको तोड अपने कर्मोंकी स्थितिको अत कोडाकोटी सागर कर प्रायोम्य लब्धिद्वारा प्राप्त समय २ अनन गुण विशुद्धता करनेवाली कारण लब्धिही महिमासे सम्यक्तओ प्राप्तकर जुग है । इसको ससारमें अनादिसे रखनेवाली मिथ्यात्व प्रकृति अपने चार सहकारी योद्धा अननानुबधी कथायोंके साथ इसके पाससे दुबकर अलग बेकाम बैठ गई है, परन्तु बैठे २ इसने अपने एक रूपके तीन रूप कर लिये है और दोके दो नाम भी रख लिये हैं जैसे मिश्रमोहनी और सम्यक्तमोहनी । यद्यपि मिथ्यात्व प्रकृति उपशम होगई है तथापि उसकी यह स्थिरता कमसे कम एक आधरी और एक समय और अधिकसे अधिः एक समय कम ४८ मिनट ही रहती है । इस अन्तरमुहूर्तके समाप्त होते होते ही मिथ्यात्वने तीनों रूप और सहकारी चारों योद्धा अत्रा २ उस बिचारे आत्माके निर्मल परिणामओ आक्रमण करनेकी चेष्टा करते हैं । यदि मिथ्यात्वका जोर लग गया तो वह

विचारा तुरत मिथ्यादृष्टी होता है । यदि चारों योद्धाओंमेंसे किमीका दाव पड गया तो सासादन अवस्थामें आ कमसे कम एक समय उत्कृष्ट छ आवलीके बीचमें गिरता पडता मिथ्यात्वकी भूमिमें चला जाता है । यदि मिश्रमोहनीका वश चल पडा तो वह उपशम सम्यक्ती वही गुडके समान मिले हुए सम्यक्त मिथ्यात्व श्रद्धानमें अन्तर्मुहूर्त्तके लिये आजाता है और यदि कुत्र मदतम पापके उदयसे सम्यक्त-मोहनीने ही पकड लिया तो सम्यक्तसे सर्वथा न गिरकर निर्मलभावसे चलमल अगाढ रूप श्रद्धाभावमें आजाता है और तब अपना नाम क्षयोपशम सम्यक्ती कहलाना है तथा इस भावको अधिकमे अधिप ६६ सागर और जन्य एक अतमहूर्त्त तरु नहीं टोडता है । शुद्ध निश्चय—नय करके इस आत्माका सम्यक्दर्शन गुण स्वाभाविक है । परन्तु व्यवहारनय करके यही दर्शन—गुण अनादि व सादि दर्शन—मोहनीके द्वारा सर्वथा आवर्णित रहनेसे मिथ्यात्वके नामसे कहलता है । इसी तरह इसी एक दर्शनगुणके ही नाम सासादन, मिश्र, उपशम, और क्षयोपशम हो जाते हैं । और जब किसी क्षयोपशम सम्यक्तीको कर्म-भूमिके अन्दर पैदा होकर मनुष्यभवमें केवली व श्रुतकेवलीकी परमकार्यकारी मगति प्राप्ति होती है, तो वही दर्शन गुण मलीनता त्याग क्षायिक सम्यक्त कहलता है । वास्तवमें यही गुण आत्माका व्यक्तरूप सम्यक्त गुण है । आश्चर्य है कि एक ही गुण पर द्रव्यके सम्बन्धके वशसे अपने छ नाम धरकर अपनी उ प्रकृति अवस्थाको उतगतता है । परन्तु धन्य है ! इसका स्वाभाविक दर्शनगुण, जब यह क्षायिक सम्यक्तकी अवस्थामें निर्मल हो जाता है तो फिर

इस शिवतिया आशक्त जीवने अपनी प्राण-प्यारीके साक्षात् दर्शन करनेमें और उसके सभोगका आनन्द लेनेमें बहुत देर लगती नहीं । शिव-तिया सम्बन्धको मिलानेवागी स्वरूप स्वसम्बेदनरूप अद्भुत गुणको धारनेवागी अनुभूति सखी उसके ही साथ चिरकालके लिये हो जाती है और जबन्य-तया उसी ही भवसे अथवा तीसरे व चौथे भवसे उत्कृष्ट तेतीस सागर कुठ अधिकके भीतर ही उसे अटल धाममें पहुँचा मंगलमई हर्षनाद बना शिव तियाको प्रफुल्लित करा अनुपम अपतित अमिट सम्बन्ध करा निराम लेती है । चेतनराम शुद्ध कान नमें जा अपनी प्रियासहित ऐसे तन्मय होते हैं कि फिर अनन्तकालमें भी उसकी एकताको त्यागते नहीं और सम्यक्तमार्गणके जालसे रहित हो अपनी शुद्ध श्रद्धासे उत्पन्न भवानन्दोंसे अतीत अनुभवानन्दका स्वादले परम तृप्त हो जाते हैं और ससार सन्मुख भावोंकी परिपाटीमें टुट्टी पा लेते हैं ।

सद्गी असद्गीकी कल्पना ।

(१३)

परम-सुखकारी, समता आराम-विहारी, निज मुक्ति-तिय अटल भक्ति धारी, स्वसत्ता प्रेम सचारी चैतन्यनाथ अपने विमल स्फटिक मणिमय विशाल महलके ऊपर बैठा हुआ त्रिलोकमई आकाशकी छवि इस अनुपम वीतराम दृष्टिसे देख रहा है कि जो विचित्र पदार्थ ससारी इन्द्रिय-विषयाधीन व्यक्तियोंको कभी रागी, कभी द्वेषी, कभी मोही कभी शोभित, कभी आतुर, और कभी आकुलित बनाते हैं—वे ही पदार्थ

इस समष्टि घाटीको अपनी एकाम्र दृष्टिसे दृष्ट नहीं सचे । जो स्वरूप परिणतिकी अदृष्ट सुदर्शन मेरवन् अडिग श्रद्धामें लीन उनको न चक्रवर्तिकी सपदा और न अनेक उपमर्ग और परी की युगपन् आपदा कभी विकारी बनाती है । अनेक सेतुओं गाई हुई प्रशस्ता व अनेक द्वेषियों द्वारा की हुई निन्दा उनके पर्वत समान उपयोगके ऊपरसे मेघधाराके समान बहकर चली है । वे साधु महात्मा भव भव भ्रमणकारी कर्मवक्रके भीतर प्रवेश होनेसे उन्मुख रहते हैं । इनके अतरंगमें स्वरूप स्वस धाराधर नित्य अमल अनुपम अमृतकी वर्षा किया करता है । वर्षासे भवतापको हरते हुए ये मन्य जीव अपनी अनं करणकी स भूमिमें भेदज्ञान-बीज टाल आत्मध्यानरूपी अकुरको फुटा स्वा धर्मरूपी वृक्षको बढ़ाते हैं, जिसके उत्तम क्षमारूपी शाखाओंमें व मार्तण्डगुणरूपी पत्तोंको देख आर्जवगुणरूपी रगकी बहारले शौच रूपी निर्मलताईपर मोहित हो सत्यता पवनकी मद हिलेरोंगे । सयम-परिणतिरूपी वृक्षकी सुडौल सयनताई पेख, तपरूप म पुष्पोंसे निरली हुई त्यागरूपी सुगंधकी बास ले, आर्किचन्द्र भ्रमरोंकी मोहनेवाली तान सुन तथा ब्रह्मचर्य्यर्मई शीतल उ बैठ मुमुक्षु जीव रोमाञ्चनदन होते और ऐसे वृक्षकी सगतिसे परम कार्य्य समयसारके मिष्ट फलोंको पा उनका स्वाद ले अपनेको वि विजयी जानते हैं । परन्तु खेद है कि, ऐसे सुखदाई वृक्षकी हमारे भ्राता अनतानत मन रहित असंज्ञी जीव किसीभी तरह चनेकी योग्यता नहीं रखते । न वे शिक्षा ले सकते, न विचार

क्रिया कर सकते, न उपदेश सुन समझ सकते, न वार्ताश्रय कर अभि-
 प्रायोंको बतला व जान सकते, न कार्य्य करनेके पहिले सुचार्य्य
 व अकार्य्यकी तर्कद्वारा पहिचानकर सक्ते, न तत्त्वकुतत्त्वसे मात्रम कर
 सकते और न नामके द्वारा पुकारनेसे आसक्ते, बरननो इन्द्रियावरण
 कर्मके आधीन रहकर इसी अज्ञान अवस्थामें पर्य्याय पूरी करते हैं।
 जो देव, नारकी, पशु तथा मनुष्य नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे इन
 सब कार्य्योंकी योग्यता रखते हुए मनसहित सज्ञी कहलाते हैं,
 उनमेंसे भी घनेरे मिथ्यात्वके वश पड़े उस धर्म-वृक्षके निकट नहीं
 जाते। धन्य हैं। वे अत्यन्त निकटमन्य, जो अपनी मानसिक शक्तिका
 सच्चा उपयोग विचार परमधर्मरूपी वृक्षकी सेवा करते २ ऐसे बेहोश
 होजाते हैं कि सज्ञी होते हुए भी सज्ञी असंज्ञी विह्वलसे दूर रह
 सज्ञीमार्गणामे अतीत परमतत्त्वकी भावना कर भवविहारी सुखोंसे
 विद्वक्षण अनुभवानदका स्वाद ले परम उन्मत्तकी नाई निज स्वरू-
 पके आगममें ही नित्य नृत्य क्रिया करते हैं।

आहारक मार्गणाका विकल्प ।

(१४)

स्वरूप-सोजी, समरस-भोजी, निज निकटक राज्य सयोगी,
 सम्यन्दृष्टी आत्मा अपार समुद्रवन् ससारकी भयावनी मूर्तिसे अत्रा-
 सित होता हुआ, निजको परमात्मा शुद्ध बुद्ध अविनाशी मानता
 हुआ, त्रिलोक-पतिपनेके महत्त्वसे अपनेको अतिशय प्रभावशाली
 लखता हुआ, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्ये विकल्प

भावसे टूटा हुआ तीनोंके रससे प्रत्येक प्रदेशमें मीगा हुआ शुद्ध अनुभूतितियाके रमणमें उन्मत्त होता हुआ अपने आपमें सिद्ध-शिल्का स्थान रखता हुआ धीतरागताकी मनोहर तरंगोंसे उजलता हुआ ऐसा हर्षायमान हो रहा है कि जिसके हर्षके प्रकाशके सम्मुख आकुश्टाका अघकार विलयको प्राप्त हो गया है तथा चिरकालसे अप्राप्त जो अमृतमई शुद्ध स्वर समय व्यजन उनका लाम ले तथा उनका स्वाद ले ऐसा पुष्ट हो रहा है कि जिससे इसकी आत्मामें अनुपम वीर्यका प्रादुर्भाव होता जाता है और पर पुद्गलमई आचरण अस्तभावको प्राप्त होता जाता है । यद्यपि यह आत्मा स्वयं ही शुद्ध और सिद्ध है तथापि अनादि पर सम्बन्ध जनित कर्मोंके मिलापसे अशुद्ध हो रहा है । इम अशुद्धताके निमित्तसे ही निरन्तर द्रव्यकर्म और नोकर्मकी वर्गणाए आत्माके निकट आती है और जीवके सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरोंमें प्रवेश कर जाती हैं । जबतक यह आत्मा योगरहित केवलज्ञानी अरहत नहीं होता तबतक कोई समय ऐसा शेष नहीं है, जिसमें यह आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंको न आकर्षित करे । इसी कारण द्रव्यकर्मकी अपेक्षाको न गिनकर ही इस जीवको कभी आहारक और कभी अनाहारक कह दिया करते हैं । औदारिक, वैक्रियक, आहारक तथा भाषा और मनोवर्गणाको आकर्षण करता है, इससे इस जीवका आहारक और जब इनको आकर्षण नहीं करता तब इसको अनाहारक कहते हैं । जो ससारी जीव स्थूल शरीरको तब अन्य स्थूल शरीरके लिये जाता है तब मध्यमें उसकी अव-

स्याको विग्रहगति कहते हैं । इस अवस्थामें तथा मूल परमौदारिक शरीरमें रहते हुए भी तीन लोकमें अपने आत्मज्ञानो व्याप्त करानेवाले समुद्रघात दशाके धारी केवलीमें अथवा अयोगकेवलीमें तथा श्रीसिद्ध जीवोंमें नोकमोंका प्रवेश नहीं होता । इससे इन नोकर्म ग्रहणरहित आत्माओंको अनाहारक कहते हैं, परन्तु यह सर्व कथन न्ययहार न्यार्थिन है । शुद्ध निश्चयनय करके आहार मार्गणाके विकल्पोंसे रहित नोकर्म और द्रव्यकर्मसे तीनों कालमें भी स्पर्शको नहीं प्राप्त करता हुआ यह टमोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव स्वसमाधिरी मनोहर नोकामें बैठा हुआ भवसमुद्रकी मजिलको तय करता हुआ चला जा रहों है । मार्गमें कपाय—शत्रुओंके आक्रमणसे अपने चैतय घनरी रक्षा करता हुआ कभी भी प्रमादकी निद्रामें जचेत नहीं होता है । पथका काल अत्यन्त निस्तारयुक्त होनेमे यह स्वरूपाशक्त उपशम भावके शात जलको तथा समताभावके मिष्ट स्वादिष्ट आहरको जो उसको उसी नौकामें प्राप्त होते है ग्रहण करता हुआ मुक्तद्वीपरी ओर दृष्टि लगाए हुए सोहकी सुरीली तान गाता हुआ भवके क्षणिक सुखोंसे अतीत अनुभवानदका उपभोग करता हुआ परम तृप्तताका लाभ कर रहा है ।

पंच व्रतोंकी छटा ।

(११)

अवध, अरुल, अरूपी, अनर, अमर, अनूपी, अटूट आनन्द श्रमूपी आत्मा आज अपनी अनोखी आभाके आभाशमें आभास करता हुआ

शशिपूर्ण कलाको लज्जित कर रहा है। निष्कलताकी ध्वजा फहराता हुआ यह विशाल आत्ममंदिर शिखर स्वस्वरूप स्थित अगुरुल्लु गुणद्वारा पट्गुणी हानि वृद्धिसे ध्वजाकी हलन चलन करता हुआ अति आसन्न भन्ध जीवोंको निज निकट आह्वान कर रहा है। जो जीव स्वरूप सन्मुख होकर उम शशिमुखपर अपनी दृष्टिनी टकटकी लगाते हैं—वे जीव तापको मिटा शातताको पा शशिनिर्गत सुधा बिन्दुओंका पानकर स्वजन्म कृतार्थ करते हैं। जो जीव द्रव्यश्रुतके रसिक हों उसी रसके मदमें भरकर भावश्रुतको नहीं उपलब्ध करते हैं वे जीव वृथा ही बालू पेल तेलकी आशा करते हैं। जिस तत्त्वमें १४ गुणस्थान और १४ मार्गणा स्थानका प्रवेश नहीं है, जो तत्त्व सात नय ओर उपनयोंसे दूर है, जहा नामादि निक्षेपोंका व्यवहार नहीं हो सक्ता, उस तत्त्वकी हरी भरी शोभा ही मनको प्रसन्न करती और इस मनको एक क्षणके अन्दर अमन कर देती है। मनका अमन होना इन्द्रियोंको शून्य करता है और तब आत्माका उपयोगरूपी जल सर्व ओरसे सिमटकर आप थलमें आता है और अपनेमें स्वच्छ नदीकी धारा बनाता है। इस धारामें आप ही आप नहाता है, जलजोडा करता है, अनुभूति नारीके स्वच्छ तनपर स्वजलकी पिचकारिया छोड़ता है और चिरकाल तक रमता हुआ भी कभी थकना नहीं है। इसकी यह क्रीडा जगत्के भीतर लिस जीवोंको सुहाती नहीं है। वे इस क्रीडाकी बातको भी सुनकर अनसुनीसी कर देते हैं। घन्य हैं! जग—उदासी जीव जो अणुनत और महाव्रतोंके प्रपचमें न पडकर अपने स्वभावकी रक्षाके लिये त्रिगुति

गुप्तताका ऐसा एक मनोहर वृत्त बनते हैं कि जिसके भीतर किसी विभाव भावका प्रवेश नहीं होने पाता । स्वभावका स्वभावमय रहना ही अहिंसा है, स्वभावका स्थिर हो विकारी न होना ही असत्य त्याग सत्यता है । स्वभावमें किसीपर चेतन्य और अचेतन्यके अनन्त गुण और पर्यायोंका एक अशमात्र भी लेकर न धरना ही चोरीत्याग अचौर्यता है, स्वभावमें स्वरूप सत्तारूपी तियात्री गाढ प्रातिके सिवाय अन्य किसी देवी, मनुष्यणी, तिर्यचनी, काष्ठा पापाण चित्रकी खीनी अनुरक्तताका न होना ही और जाति अपेक्षा लोक-व्यापी निज ब्रह्ममें आचरण करना ही मैथुनत्याग ब्रह्मचर्य अवस्था है । तथा स्वभावमें निज सुधा-समूह धनके अतिरिक्त सर्व अतरंग बहिरंग परिग्रहका लेशमात्र भी ससर्ग न करना ही परिग्रह त्याग अपरिग्रहता है । एक निज स्वभावमें ही पाचों व्रतोंको पा यह समयी व्यवहारक अभूतार्थ जालसे पृथक् रह निजमें निज मगनता गह सदा भवसुखोंसे मिलक्षण अनुभवानन्दका अनुपम रस पान किया करता है ।

अनुभव सुख ही सार है ।

(१६)

परमसुखदाई, सहज स्वरूप-फलदाई, स्वात्ममननकारी भव्य जीव परम स्वरूपपाचरण चारित्रका लाभकर अपनेको भय-वनमें एक अफेला कोटि सूर्यसम प्रभागान् परम तेजस्वी अनन्त दर्शन ज्ञान सुख वीर्यका

घनी मोहतमनाशक स्वपरप्रकाशक अनुभव कर रहा है । आत्मपदार्थ यद्यपि अरूपी इन्द्रियोंसे अतीत है तथा मनके भी अगोचर है, परन्तु जैसे कोई आम्रफलका स्वरूप परके द्वारा जान आम्के गुणोंका भले प्रकार निश्चय कर जब उस आमके रसका स्वाद लेता है अथात् जब अपने उपयोगको रसके साथ एकतारूप करता है तब उसकी विलक्षण मिष्टताका अनुभव करता हुआ उसके रसमें मोह होनेके कारण साता मानता है । वैसे ही यह तत्त्वज्ञानी प्रमाण नयोंके द्वारा आत्माके स्वरूपको यथार्थ जान निश्चय करता है और तब अपने अमूर्तीक आत्माके उपयोगको इन्द्रिय-ग्राम और मन-मर्कटसे पृथक्कर परमशुद्ध परम पारिणामिक भावके घनी कारण परमात्मामें जोड़ देता है । पुद्गलपरमाणुओंके बधमें जैसे दो गुण अधिकस्निग्धता व रूक्षता कारण है वैसे ही इन अमूर्तीक शुद्ध भावोंके परस्परबधमें स्वस्वरूप उज्वलता कारण है । इस अपूर्व सम्बन्धके होनेमें ही अनुभवकी कला मीठा कलाप करती है और जैसे चन्द्रकला और चन्द्रमन्ति मणिकला सयोग जलरूप रसको उत्पन्न करता है वैसे ही जब स्वसमतासे रजायमान होता हुआ उपयोग साम्यता ओर शान्तताके पुञ्ज श्री कारण परमब्रह्ममें सयोग करता है तो अपूर्व अनुपम लौकिक सुधासे विलक्षण परम स्वादिष्ट अमृत-रसकी धारा बहने लगती है । यही परम अनुभव रस है । इसी रसके भोगनेवालेको अनुभवानन्दका विलास होना है । जो इस सुखमय धाराका शान्त जलपान करते हैं वे ही अजर अमर हो जाते हैं । उसी स्वरूपके एकाग्रतामें मैं शुद्ध निश्चयनयसे सिद्ध अचल परमात्मा अतीन्द्रिय

श्रीमान् ब्रह्मचारी श्रीनलप्रसादजी द्वारा
संकलिप्त पुस्तकसंग्रहे मिलनेका पता:-

मूल

१. गिरेद्रमनदर्पण-प्रथम भाग (माचणितान्त्रिक)-

संस्कृत भाषिण्डुद पनाचद रत्नकर पौम

श्रीपाटी-बम्बई

२. " " द्वितीय भाग व "तत्त्वमात्रा" (तत्त्व

व्याख्यान)-बाबू ज्ञानदास जी द्वारा संस्कृत भाषा

२० रेवेड सोड-लखनऊ

३. सामान्य पाठ श्रीअभिनिगाहित साधे-जन

गन्धु रत्नाकर भाषाख्य श्रीरावार्ग-बम्बई

४. तननियम प्रीथी (१७ विस्मय)-नेड भाषिण्डुद

पानाच रत्नाकर पौम श्रीपाटी-बम्बई

५. दीपमाहिका विमान-

आत्मधर्म ।

सम्पादक—

जैनधर्मभूषण ब्र० शीतलप्रसादजी ।

आत्म-धर्म ।

लेखक —

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी ।

प्रकाशक —

मूळ मन्द किसनदास कापडिया,
चदावाडी-सुरत ।

दूसरीवार] वीर सं० २४८९ [इ० सं० १९२३

मूल्य छद्. आने ।

प्रकाशक —

मूलचन्द किसनदास कापडिया,
चदावाड़ी, सुरत ।

वसुधैव कुटुम्बकम् ।

मुद्रक —

मूलचन्द किसनदास क० पाडिया,
“ जैनविजय ” प्रि० प्रेस स्वपाटिया चकला,
लक्ष्मीनारायणकी वाड़ी सुरत ।

निवेदन ।

जा पुस्तक पाठकोंके हाथमें है उसका विषय यद्यपि भारत-वर्षमें बहुलतासे प्रचारित हो रहा है और विदेशोंमें भी इस विषयके जाननेकी बहुत उत्कण्ठा है, परंतु जिस रीतिसे और जिस उद्देश्यसे यह पुस्तक तैयार की गई है वह वास्तवमें अपूर्व है। पुस्तकका विषय उसके नामसे शक्यता है और प्रत्येक अध्यात्मप्रेमीका हृदय उसके पढ़नेकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। पुस्तकके अन्तमें जो आत्मधर्म सम्मेलनके ११ नियम दिये हैं उन नियमोंको पढ़कर बिना किसी प्रेरणाके भारतके भिन्न २ स्थानोंके २२५ सभासद हो चुके हैं और लण्डनके श्रीयुत, हर्बट चारनने भी इन नियमोंको प्रसन्न करके सभासद होना स्वीकार किया है। हम अन्य पाठकोंसे भी कहेंगे कि इस पुस्तकको आदिसे अन्त तक एक बार पढ़ जाइये फिर सम्मेलनके उन नियमोंको देखिये तब आपको इनकी उपयोगिता मालूम होगी।

सम्मेलनका सभासद होना प्रत्येक अध्यात्मप्रेमीका तो कर्तव्य है ही, परंतु जो अपनी आत्माके समान दूसरेके चींटी, कीड़ी, मकड़ी, पशु, पक्षी मनुष्यके आत्माको समझते हैं, जिनके हृदयमें वसुधैव कुटुम्बकम्के महामंत्रका नाद हो रहा है और निर्दोषि परोपकारको ही अपने जीवनका उद्देश्य बना लिया है उन्हें भी अवश्य इस सम्मेलनका सभासद बनकर आत्मधर्मकी

आवाज भारतमें ही नहीं, किंतु देश-देशांतरोंमें घोषित करना चाहिये ।

इस उपयोगी पुस्तकका प्रचार करनेके लिये प्रथमावृत्ति चार वर्ष हुए निकाली गई थीं वे अचाला निवासी ला० रामना लक्ष्मीकी स्वर्गीय धर्मपत्नीके स्मरणमें ' जैनमित्र ' के उपहारमें व आत्मधर्म सम्मेलनके सभासदोंको भेंट बांटी गई थी तथा इती गिनी प्रति बची थीं वे बिक जानेसे दो वर्षसे यह पुस्तक नहीं मिलती थी इससे दूसरा आवृत्ति प्रकट करनेकी बड़ी आवश्यकता थी, परन्तु ऐसी पुस्तकका प्रचार मुल्भ रीतिसे हो इसलिये कुछ सहायता मिलनेपर फिर प्रकट करनेका हमारा इरादा था यह हमारे पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीके उपदेशसे पूर्ण हो गया अर्थात् इसकी सहायतामें (२००) मिल गये हैं इससे ॥१॥के स्थानमें सिर्फ ॥२॥ कीमत रखी गई है । आशा है कि इस पुस्तकका बाहुल्यतासे प्रचार होगा ।

आत्मधर्म सम्मेलनके नये सभासदोंको तो यह पुस्तक बिना मूल्य भेजी जायगी ।

बदायणी-सूरत ।
 पीर २०२४४२
 दि० ज्येष्ठ वदी १४

समान सेवक-

मूलचंद किसनदास कापड़िया ।

भूमिका ।

प्रारम्भ १० ४-१८ । चैत्र वदी १४ वीर सं. २४४४ वि सं. १९७४

मनुष्यका जीवन किस तरह सुखरूप बीते यह, विन्ता हर एक मनुष्यको रटा करती है । और सुखमई भावको पानेके लिये उससे जो कुछ बनता है वह उद्योग किया करता है । परन्तु ऐसा कौनसा उपाय है जिससे विना किसी शकाके उस हर एक उपाय करनेशलेको उस तरह जीवन वितानेका अवसर मिल जाय जिससे वह सुरामई हो इसीको अपने अनुभवसे जहा तक मनन किया गया है और पका समझा गया है, बताना लेखकका इस पुस्तकमें मुख्य प्रयोजन है ।

जो नरनारी सत्य मार्गके खोजी हैं और अपनी भलाईका रास्ता जल्दी और सहजमें मालूम करना चाहते हैं उन्हींके लिये इस पुस्तकके लिखनेका उद्यम है । जो पक्षपातका परदा दूर कर सरल मनसे इस पुस्तकके एक २ वचन पर मनन करेंगे और जो कुछ कहा जाय उसका स्वय अनुभव करेंगे तो उनको बहुत शीघ्र सचे मार्गका पता लग जायगा ! और यदि वे आचरणमें लावेंगे उनको उसका फल उसी समय मालूम होने लग जायगा ।

मित्र २ शास्त्रकार क्या कहते हैं इस बातको मुख्यतासे ध्यानमें न लेकर तथा वादविवाद व झगड़ेको छोड़ कर जो बातें इस लेखकके विचार और अनुभवमें जन समुदायके हितकारी और उपयोगी मालूम हुई हैं उन्हींका इस पुस्तकमें कथन

है। इसके कहनेका मतलब सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि हर एक मनुष्य अपने आप इन बातोंको विचार सके और उन पर आप स्वतंत्रतासे आचरण करने लगे। क्योंकि यह बात निश्चित है कि मनुष्यका जीवन एक शरीरमें चिरकाल तक रहनेका नहीं है। मरणकी सेजपर सत्रकी देहोंको गिर पड़ना है। तब मनुष्यके पास जो समय है वह बहुत कीमती है। उसको केवल बातें बनानेमें, शमाशील रहनेमें व किसी पक्षको पकड़कर झगड़ा करने व मान बढ़ानेमें खर्चे करना बुद्धिमान मानवका कार्य नहीं है। चतुर मनुष्य हर एक क्षणको मूल्यवान समझकर उसमें कुछ क्रिया करना ही उपयोगी व समयकी सफरता करना समझता है।

आचरणसे ही उन्नति और अवनति होती है। अवनतिसे बचकर उन्नति करना जब हर एक मानवके लिये जरूरी है तब ऐसे आचरणमें लीन होनेसे जरा भी नहीं हटना किंतु उसके लिये तय्यार रहना प्रत्येक मानवका फर्ज है कि जिस आचरणसे अपनी उन्नति हो।

एक यह भी अभिप्राय इस पुस्तकके लिखनेका है कि आमकल बहुतसे लोग भारत व विदेशोंमें अनेक धर्मोंको देखकर ऐसी सोचमें लगे हैं कि क्या कोई भी एक ऐसा धर्म हो सकता है जो सर्वके लिये मान्य हो सके। यह लेखक धर्म उसीको मानता है जिस पर चलनेसे अपनी उन्नति हो। वास्तवमें अपनी उन्नतिकी साधन धर्म ही है।

इस पुस्तकमें उन्नतिका साधन वही बताया जायगा जो अपने अनुभवमें आया है इसलिये बहुत संभव है कि यह उपाय जो इस पुस्तकमें बताया जायगा वही वह धर्म हो सके जो सर्वको मान्य हो तथा लेखकको यह भी भरोसा है कि जो उपाय इस पुस्तकमें बताया जायगा वह एक ऐसा मार्ग मालूम पड़ेगा कि जिसकी शिक्षा सर्व देशके शिखालयोंमें जारी करनेमें किसीको कोई सकोच न होगा तथा हर एक छात्र इस मार्गको जानकर बहुत लाभ उठाएगा ।

सच्चा स्वरूप जानना मानवका धर्म है इस लिये हर एक मानवको इस पुस्तक पर विचार करना चाहिये तथा कहीं शका हो तो प्रश्नोत्तर द्वारा निर्णय करना चाहिये ।

चदावाड़ी सुरत, (गुजरात)
 चंद्र सुदा ६ वीर च०
 २४४४ वि. न० १९७५
 छा० १५-४-९८

श्रीतल्लप्रसाद ब्रह्मचारी ।

२००) की सहायता ।

इस पुस्तकके प्रकट करनेमें निम्नलिखित महानुभावोंने २००) की अनुकरणीय सहायता दी है। इसलिये वे धन्यवादके पात्र ह.—

१००) लखनऊनिवासी लाला सुदरला जी जैन गोटेवालेकी सास श्रीमती क कप्रभाकी ओरसे ।

१००) बंडवाह (इदौर) निवासी श्रीमती बेसरवाई (सेठ घनश्यामशा दयाचदशा) की ओरसे ।

२००) कुल ।

आत्म-धर्म ।

पहला अध्याय ।

हरएक जीव सुख और शांति चाहता है,
यह सर्वथा सत्य है ।

जिमी भी मनुष्यको लिया जाय अथवा और किसी दृत्तरेको
डकर अपने आपको ही चानमें लेकर विचारा जाय तो पना
ग जायगा कि दु ख और वलेशोंसे हमारा मन दूर रहना चाहता
नव कि सुख और निराकुलतामें रहना पसन्द करता है । *
ीतरमे यही भावना रहती है कि हमें कोई शारीरिक व्याधि
मानसिक आधि न हो, शरीरमें कोई रोग, थकावट, आलस्य,
निबलपना न हो, किन्तु शरीर सदा निरोगी, उद्योगी, सबल
र उलसाही बना रहे तथा मनमें कोई चिंता, फिर, शोक, ताप
था घनडाहट न हो किन्तु मन सदा चितारहित, प्रफुल्लित,
विचारवान तथा साहमी बना रहे । यह भी हम चाहते हैं कि
मारे भीतर क्रोधादि विचार पेदा न हों जिनके उपजनेसे मन
शेशित होता, बुद्धि बिगड़ जाती, शरीरमें भी निबलता आती

इ खाद्विमेवि निव्ररामग्निवाऽष्टसि सुखमतोऽहम वारमन् ।

दु आपशरि सुखरमनुगास्तिन तथापुमतमश् ॥ २ ॥

(आत्मानुशासन, गुणमद्रकृत)

भाषा—यह प्राणी-जितर इ लसे आता है और सुखको चाहे

तथा महान भारी दुःखका अनुभव होता है कि तु हमार भीता शांति रहे, समता रहे, सुविचार रहे, तथा कोई भी ऐसा कारण न पैदा हो जिससे शांति छूटकर अशांति हो जावे । +

यदि विचार करके देखा जायगा तो किसीको भी इस बातसे इनकार नहीं हो सकता कि बह सुख और शांतिकी चाहता है ।

यही बात जब एक राजाको चाहिये तब एक दरिद्रीको भी आवश्यक है । यही बात जब एक विद्वान्को चाहिये तब एक भूख भी इसीकी चाह करता है । यही बात जब एक तपस्वीको आवश्यक होती है तब एक बहु कुटुम्बी गृहस्थ भी इसीकी इच्छा करता है । यही बात जब एक निरोगीको पसन्द है तब एक रोगी भी इसीकी प्रातिकी भावना करना है ।

चाहे कोई मानव भारतका हो, चहे चीन, जापान, रूम जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, आफ्रिका, आस्ट्रेलिया या अमेरिकाका हो

+ क्रोध करोति पितृमातृसुहृन्नाना-म प्रियत्वमुपकारिजनापकारम् ।

देहक्षर प्रज्जकार्षेयिनाशन च । प्रवृत्ति क्रोधाग्निं न भवति भ ३ । ३

वैर विवर्धयति बल्यमवाकरोति । हर विरुषयति नि-गमति करोति ।

शौर्माग्यमानयति शातयने च कीर्ति । रोषोऽत्र रोषघट-गो न हि शत्रुद्वि ॥ ४

(मुभापितृत्वधरोद प्रधाधिकार, अभितिगतिरुत

भाषाध—क्रोध पिता माता, मित्रादिदोहा पुत्र, उपधाती जनोप
अपकार, देहका क्षय व सोच हुए कार्यका नाश करता है, क्रोध के
पदाता है, मित्रताको मित्रता है रूपको नष्ट करता है बुद्धि निदनी
करता है दुर्भाग्य पदाता है तथा यशका हार करता है इसके क्रोध
-धमन कोश और पैरी नहीं है । भ ३ उत्तम पुत्र्य इध क्रोधर व
नहीं होने ।

चाहे कोई मानव सुन्दर हो या असुन्दर, चाहे वह काले रंगका हो या पीत व गोरा हो, चाहे वह ऊँच हो व नीच तथा चाहे वह हिन्दू धर्मी हो, चाहे मुसलमान, यहूदी, जैन, ईसाई या बौद्ध तथा नास्तिक हो, प्रत्येक मानवके भीतर यही भावना निवास करती है कि मुझे सुख और शांति हो ।

मानव जातिसे हटकर यदि हम पशु, पक्षी आदिकी जातिकी तरफ दृष्टि डालेंगे तो हमें विदित होगा कि उनको भी सुख और शांतिकी चाहना है । कोई भी पशु भूखा प्यासा रहना व सरदी गरमी सहना व मारा पीटा जाना व कठोर तिरस्कारके वचन सुनना व रोगी होना नहीं चाहता और न मनमें शोक, दुःख, आकुलता तथा पीड़ाके होनेपर अपनेको सुखी अनुभव करता है । भय व चिंता उनके मनको भी बुरी मालूम होती है । वे भी निर्भय, चिंता रहित तथा शांतिरूप रहते हुए अपनेको भयभीत, चिंतातुर तथा अशांत रहनेकी अपेक्षा ठीक मानते हैं । भले ही पशु, पक्षी मनुष्योंके समान बात करनेकी शक्ति न रखनेके कारण उनके मनमें जो दुःख होता है उसको कहनेकी असमर्थ हों, पर यह बात निश्चित है कि भैसे सुख और शांतिके चाहनेवाले मनुष्य हैं ऐसे पशु पक्षी भी हैं ।

जो इतने छोटे जंतु हैं कि जिनका दृष्टिमें आना कठिन है वे भी जब कम आसित होते हैं तब सुख मानने हैं । देखा जाता है कि जो किसी छोटे जंतुको अपनी अंगुलीके स्पर्श करानेसे दुःखी करनेका प्रयत्न करो तो वह जंतु घबड़ाकर इधर उधर भागता है । उस समय वह भयसे इतना व्याकुल हो जाता है

कि उसे कुछ सूझता नहीं, पर इसी भयके मिटने पर उसकी वह आकुण्ठता मिटनेसे वह पहलेकी अपेक्षा सुखी हो जाता है । यदि विचार किया जायगा तो पता चलेगा कि जितनी २ कषायकी तीनना इस अनुमें होती है वह दुःखी होता है और जितनी २ यह तीव्रता घटती है वह सुखी होता है । सुख और शांति इस अति क्षुद्र आत्माको भी प्यारी लगती है ।

इसके आगे यदि हम वृक्ष जातिकी तरफ दृष्टि डालें तो देखनेमें आएगा कि उनमें भी यही हाल है । समाचार पत्रमें एक दफे यह बात देखनेमें आई थी कि एक वृक्ष जब कि वह सोया हुआ था किसीके द्वारा छेड़ा गया तो वह इतना क्रोधमें आगया कि वह बहुत देर तक हिलता रहा, उसके पत्ते चौड़े होगए । यह दृष्टांत इसी बातको बतानता है कि क्रोध कषायसे वह महा दुःखी होगया और उसक मिटने पर उसका दुःख शांत हुआ, क्योंकि वृक्षोंमें भी आत्मा है इससे उनमें भी मालम करीकी शक्ति है जैसे पशुओं और मनुष्योंमें है इससे जैसे सुख और शांति पशु, पक्षी और मनुष्योंको चाहिये ऐसे ही वृक्षोंको भी जरूरत है । यद्यपि उनके मन नहीं होता वे कोई बुद्धिपूर्वक तर्क वितर्कके साथ विद्वल्प नहीं करते ।

अवस्था उनके लिये भी
विचार करेंगे आप

शांतिकी
आप

तमें नहीं है

आती

सुख

पर-तु हरएक पाठकको यह बात अपने आप अपनेमें विचारना चाहिये । जिस बातको हम स्वयं विचार करके अपनेमें निर्णय करेंगे वह हमारे लाभके लिये कार्यकारी होगी ।

जब हम चिंताओंके फंदमें फंसे हैं और क्रोधादि कषायोंके झकोरोंमें झूलते हैं तब हम अपनेको दुःखी और अशांत अनुभव करते हैं, पर जब चिंताएँ हटतीं और कषाय शांत होती तब हम अपनेको सुखी और शांत अनुभव करते हैं । हमारा मन वचन काय वषायोंके झगड़ासे बिगड़ जाता है । हम इन्हींके कारण परम दुःखी और अशांत हो जाते हैं । पर जब कषायोंका जोर नहीं होता तथा हमारा मन, वचन, काय पराधीनतासे बचकर कुछ स्वाधीन रहता है तब हम स्वयं पहलेकी अपेक्षा अपनेको सुखी और शांत मानने लें । * अतएव हम सिद्धांतमें किमी प्रकारकी शंका नहीं रह जाती है कि दुःख और अशांति सब प्राणियोंको अपि जब कि सुख और शांति सबको प्रिय है ।

* शान्तागतमनोयवत्समुदय त्यक्तशान्तिश्चापर ।

शुद्धाशुद्धनयातिरिक्तमनस चिन्मात्रचिन्तामपि ॥

प्राप्यान्तत्तत्तुष्टया मक्तया साद्रे स्थितां मयदा ।

जीवमुक्तिमुपैति योगतिलक पाशाटवी पायक ॥ ६९ ॥

(नियमसार सं० टीका, तात्पर्यवृत्ति पद्यप्रथमलक्षारी)

भाषा-शुभ अशुभ मन वचन कायादिके मोहको त्यागकर तथा आत्मामें तरार होकर, शुद्ध अशुद्ध नयकी कल्पनामें भिन्न पाप रहित, अनंत दर्शन, ज्ञान सुख, धीर्धैर्य चतुष्टयके साथ जीवमुक्ति अवस्थाको चही योगी प्राप्त होगा है जो पाप-पनके जड़ानेको अग्निर समान है ॥

करना की कि मुझे बन्धिया रेशमी कपड़ा पहननेकी प्राप्त हो तो सुख होगा, दूसरेने करना की कि मोटा गढेका कपड़ा ही मुझे मिले तो सुख होगा, यदि कदाचित् जानारमें मोटा गागा ही मिला, रेशमी बन्धिया कपड़ा न मिला तो एक्को दु ख तब दूसरेको सुख मालूम पडगा ।

एक मानवने यह कल्पना की कि मुझे मुलायम मखमलका बना गद्दा प्राप्त हो तब ही मुझे सुख होगा, दूसरेने करना की कि एक चटाईका बिछौना होने ही से सुख हो जायगा । यदि कदाचित् चटाई ही प्राप्त हुई मखमली गद्दा न मिला तो एक्को दु ख तब दूसरेको सुख प्रतिभासेगा । एक मानवने यह कल्पना की कि मुझे स्वरूपवान् अमुक स्त्रीका सयोग हो तो सुख होगा, दूसरेने कल्पना की कि मुझे कैसी भी स्त्रीका सम्बन्ध हो । यदि कदाचित् स्वरूपवान् स्त्री प्राप्त न हुई, किन्तु कुरूपवान् स्त्रिया दोनोंको मिलीं तो एक वह जो स्वरूपवान् स्त्रीको चाहता था दु ख मानेगा जब कि दूसरा सुखकी कल्पना कर लेगा ।

एक मानवने यह करना की कि मुझे आम बहुत ही मिष्ट बनारसक लगड़े आम प्राप्त होंगे तो मुझे सुख होगा, दूसरेने यह मनमें विचार कि आम मुझे बम्बईके आम मिले तो सुख होगा । यदि कदाचित् दोनों ही प्रकारके आम न मिले तो दोनों ही दु ख मानेग तथा यदि बम्बईके आम मिले और लगड़े आम न मिले तो लगड़े आम चाहनेवालेको दु ख नर कि दूसरेको सुख प्रतिभासेगा ।

एक मानवने यह कल्पना की कि मुझे आम बहुत ही

गुग्निधत गुलाबके पुष्प सूघनेको प्राप्त हर्ता तो मुझे सुख होगा, दूसरेने करपना की कि मुझे चमेलीके पुष्प सूघनेको होने चाहिये । यदि दोनों ही प्रकारके पुष्प न मिले तो दोनों ही दुःख करेंगे और यदि गुलाबके ही फूल मिले चमेलीके नहीं तो गुलाबको चाहनेवाला जब सुख करपेगा तब दूसरा दुःख अनुभव करेगा ।

एक मानवने यह करपना की कि आज मैं नाटकका तमाशा देखूंगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा, दूसरेने यह भासना की कि अमुक वेश्याका नृत्य देखनेमें आवे तो सुख होगा । यदि दोनोंको दोनों वस्तुओंका संयोग न हुआ तो दोनों ही अपनी इच्छाकी अपूर्तिमें दुःख मानेंगे । यदि कदाचित् नाटकदेखनेके इच्छुकको नाटकका सम्बन्ध मिला गया, दूसरेको वेश्यानृत्यका समागम न हुआ तो पहलेवाला सुख तब दूसरा दुःख मान लेगा ।

एक मानवने यह करपना की कि आज मुझे अमुक व्यक्तिके मनोहर शब्दोंका गाना सुननेको मिले तो मुझे सुख होगा, दूसरेने यह इच्छा की कि तबला, हारमोनियम आदि बाजेके शब्दोंके साथ २ मनोहर गाना सुन पड़े तो सुख होगा । यदि कदाचित् दोनोंकी ही इच्छा पूर्ण न हुई तो दोनों ही दुःख मानेंगे तथा यदि पहलेकी इच्छा पूर्ण हो गई और दूसरेकी न हुई तो पहला अपनेको सुखी जब कि दूसरा अपनेको दुःखी करपना करेगा ।

इस तरह जो पांच इन्द्रियोंकी इच्छाएं मानवोंमें उठा करती हैं उनकी यदि पूर्ति हो जाय तो ये मानव सुख मानने और जो पूर्ति न हो तो अपनेको दुःखी करपना कर लेते हैं । और ये इच्छाएं नाना जातिकी अपनी बर्हना या देखादेखीसे उठती

और बन्ती जाती हैं। आम हमने देखा कि अमुक मनुष्य सुवर्णकी घड़ी लगाए हुए है बस हमारे भीतर भी सुवर्णकी घड़ीकी इच्छा नग उठती है। आम हमने किसीको अनेक मिठाइयोंको खाते देखा बस हमें भी मिठाई खानेकी इच्छा उठ आती है। इस तरह बहुतसी नई इच्छाएँ देखादेखी उठ पड़ती हैं। इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेकी इच्छाओंके सिवाय हमारे मनमें और बहुतसी कल्पनाएँ क्रोध, मान, माया व लोभ कषायके वश हो उठती हैं जिनकी अपूर्तिमें हम दुःख तथा जिनकी पूर्तिमें हम सुख परना कर लेते हैं।

यदि किसीने द्वेषबुद्धिवश किसीको अपना शत्रु समझा है बस उसका मन यही कल्पना करता है कि इसकी हानि हो व इसका नाश हो तो मुझ सुख होगा। यदि कदाचित् उसका कुछ बिगाड़ न होकर उसकी बन्ती हुई तो यह जानकर अति दुःखी होता है। यदि शत्रुका कुछ बुरा हुआ तो यह जानकर बहुत सुखी होता है। यदि किसीने मान कषायवश यह कल्पना की कि मेरा सम्मान हो तथा मेरे सामने दूसरोंकी हीनता रहे उच्चता न प्रगटे इसीसे ही मुझे सुख होगा तब यदि उसका अपमान हो जाय व उसकी अपेक्षा दूसरोंकी उच्चता हो जाय तो यह महादुःखी होता है और यदि सम्मान हो सके तो अपनेको सुखी मानता है।

यदि किसीने मायावश इसको बातोंमें बग करके

र फिर इसको न दृ ऐसा करू तो मुझे सुख होगा । यदि वह अपने इस विचारमें सफल हो गया तो वह अपनेको सुखी और दे सफल न हुआ व उसका मायाचार दूसरोंको झूठक गया तो वह अपनेको दुःखी कल्पना कर लेगा ।

यदि किसीने लोभकी तीव्रतासे यह बाछा की कि राज्य मेरे आधीन हो जाय व अमुक लक्ष धन प्राप्त हो जाय तो मुझे सुख होगा । बस इस कल्पनाकी पूर्ति पर सुख व अपूर्ति पर दुःख कल्पना करेगा । इस तरह मनके भीतर कृपायकी कालिमासे टट-व ले अनेक विकल्प सुख प्राप्तिकी गरजसे टठने हैं । यह मोहो-वीच उन विकल्पोंके अनुसार कर्म होनेमें सुख व न होनेमें दुःख मान बैठता है । कल्पनाओंकी नींव पर जिन २ को सुखकी भावना होती है उन्हें प्रय बहुत अधिक दुःखोंका अनुभव करना पड़ता है । याद रहे कि यह दुःखका अनुभव भी काल्पनिक ही है—माना हुआ ही है ।

इसका कारण यह है कि कल्पना करनेवालेके सुखका आधार उन पर-पदार्थोंके ऊपर है जिनको यह अपनी कल्पनाके अनुसार जीना, कायम रखना तथा नाश चाहता है । किंतु पर पदार्थोंका परिणामन इसके आधीन नहीं । उनका रहना, वर्तना, कायम रहना व बिगड़ना उनहीके आधीन है । जैसे किसीने किसी स्त्रीके सम्बन्धमें सुख करपा है । यह बात इसके आधीन नहीं कि वह स्त्री सदा तन्दुरन्त रहे, कभी बीमार न हो व वह इसके जीवन तक जीती रहे, सम्भव है कि वह जल्दी मर जाने तब इसके दुःखका अनुभव कितना होगा सो उसीके मनसे पृथना चाहिये ।

इसी तरह यदि किसीने पुत्रोंके उपर अपना सुख कल्पा है, यदि वे दुर्गचारी हों व मर जाए तो इस व्यक्तिको बहुत अधिक दुःख होगा । यदि किसीने एक लक्ष धनके स्वामित्व रहनेमें सुख कल्पा है, यदि कदाचित् धन नष्ट हो जाय तो उसके दुःखका पार न रहेगा । यदि किसीने अपने इस शरीरके साथ सदा स्थित रहनेमें व इसके सदा बलिष्ठ रहनेमें सुख माना है, यदि कदाचित् यह शरीर अस्वस्थ हो जाय या नष्ट होता हो तो इस प्राणीको महान दुःख होगा । इसी तरह दुर्मरोंके रहने, न रहनेके आधार पर जो मोही लोगोंका माना हुआ सुख और दुःख है सो सर्व कालिनिक व मिथ्या है ।

इस कल्पनिक सुखसे इस प्राणीको कभी तृप्ति नहीं होती+ यदि हमारी एक कल्पना पूरी हो जाती तब हममें दूसरी तृष्णा रूची कल्पना पैदा हो जाती है इस तरह मरण होनेके समय तक तृष्णाकी कल्पनाएँ तो जाती हैं परंतु पदार्थोंकी इन्द्रियोंके द्वारा भोगनेकी शक्ति शरीर व उमकी इन्द्रियोंमें कम होती जाती है जिसका अंतिम फल यह होता है कि निराशा-ताको साधमें लिये हुए प्राणी मर जाते हैं ।

+ जीवस्त एतिय तिनो चिरवि भोएहि भुजमाणहि ।

तित्ताय विणा विज-उचुर उचुर हाई ॥ १२५४ ॥

जह इणोहि अणी-जह व समुरो एरी सरम्महि ।

उह नीवा एहु मजा । तित्तु कामभोगोहि ॥ १२५५ ॥

भोग शरीए पातो । गियरो विग्घाय हाते अदि बरगा ।

अज्जाएरदाणमु-भाविदाण ण ण सो ण विग्घोवा ॥ १२७१ ॥

(भगवती आराधन, शिवकोटिद्वार ।)

काल्पनिक सुख जब मिथ्या है तब सच्चा सुख क्या है ? *
 ऐसा प्रश्न होनेपर यह कहना होगा कि सच्चा सुख आत्माका
 स्वभाव है तथा शान्ति भी आत्मामें स्वभावसे ही मौजूद है ।
 क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि जब हमको क्रोधकी तीव्रता
 होती है तब मन क्लेशित होता है, प्रत्यक्ष दुःख अनुभवमें आता
 है तथा क्रोधके होने हुए जैसे अतरंग विकारी होता है ऐसा
 पूर्ण शरीर भी विकारी हो जाता है, मुखकी आकृति बिगड
 जाती है । क्रोधके आवेशसे ऐसा आताप और सकट होता है
 कि जब कुछ क्रोध शांत होता है तब यह स्वयं अनुभव करता
 है कि मेरा बटा भारी सकट टला । जो दुःख क्रोधके आवेशमें

भावार्थ-इस जीवक चिरकालसे भोगे हुए भोगोंमें भी तृप्ति नहीं
 होती, तृप्ति बिना वित्त उद्वेग रूप रहता है और उदा २ फिरता है ।
 जैसे इंधनसे अग्नि और इज रों नदियोंसे समुद्र तब नहीं होता उसी
 तरह काम भोगोंसे सत्ता जीव तृप्त नहीं हो सके । भोगोंमें लीन
 होनेमें नाश होता है और निश्चयमें बहुत विघ्न आते हैं, किन्तु भले
 प्रकार अनुभव किया हुआ जो आत्मीक सुख है उसमें न नाश है
 और न विघ्न है ।

५ अतीन्द्रिय सुख ।

अणुवमममेयमवस्त्रय-ममलमजगत्सहजमभवमभव च ।

एवतियमवस्त्रय-मव्यावार्थं गुह्यमजेय ॥ २१४९ ॥

भावार्थ-आत्मामें उदरान होनेवाला अतीन्द्रिय सुख ऐसा है कि
 जिसकी कोइ उपमा इस जगत्में नहीं मिल सकती । यह अज्ञानीक
 मनके अगोचर, अभा है । दुःखके अभावसे अक्षय है, रागादिक मलने
 अभावसे असल है, जरासे रहित है, रोप रहित है, ससारका कारण
 नहीं है, परका सहायताकी जिसमें जरूरत नहीं है, अन रहित है,
 नापा रहित है तथा स्वाधीन होनेका कारण अजेय है ।

होता था वह मिट जाता है । इसी तरह जब कभी मान, माया, लोभ किसीकी भी तीव्रता होती है मन मैला और आकुण्ठता रूढ़ हो जाता है । जैसे क्रोधके आवेशमें अतरंग विकारी होनेके साथ शरीर-विकारी हो जाता है ऐसे ही मान माया या लोभकी तीव्रतामें दशा होती है, शरीरकी अकृति बिगडनेके साथ मुखकी शोभा भी-स्वभाव-हो जाती है । और जब ये विकार हटने हैं तब शांति और सुख मालूम होता है । जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ तथा उ-हीके साथी काम, भय, हास्य, शोक, घृणा आदि विकारोंके होनेसे शरीर और मनमें विकार होने हैं वैसे ही इन कषायोंके उद्देशसे शरीरमें निर्वन्ता होती है । रघिर सुखता है । यह सब विकारी भाव वास्तवमें आत्माके स्वभाव नहीं हैं क्योंकि जो स्वभाव होते तो सनको और अपनेको दोनोंको प्रिय मालूम होते, परंतु यह कषाय सुख और शांति नहीं देते इसीलिये अप्रिय मालूम होते हैं तथा इसीसे ये आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं ।

विरुद्ध इसके जिन किसीके जिन समय क्रोध, मान, माया या लोभ कषायोंकी अत्यन्त मदना होती है उस समय उसके मनको-शांति और सुखका स्वयं अनुभव होता है । तथा शांतताका होना जैसा अपनेको पसंद है वैसे सबको पसंद है इससे यह कहना होगा कि शांतता या वीतरागता आत्माका स्वभाव है । और नहा २ शांति या वीतरागता होती है वहा २ सच्चा सुख भी शक्यता है ।

सुख भी आत्माका स्वभाव है यह बात अच्छी तरह मालूम हो जायगी जब हम उन दृष्टांतोंको देखेंगे जिनमें मानव किसी

री भले परोपकारके कामको बिना किसी इच्छाके करते हैं और तब आनन्द अनुभवमें आता है । यही आनन्द उस सच्चे सुखका स्वरूप है जो आत्माका स्वभाव है और सदा आत्मामें रहता है । मार्गमें किसी अन्धे मूले मनुष्यको देखकर सच्ची अनुकम्प चित्तमें लाकर जो उसको अन्नादि भोजन देता है वह उस समय एक तरहका ऐसा आनन्द भालूम करता है जो कारुणिक इन्द्रियजन्य नहीं होता है । यही आनन्द उस सच्चे सुखका छोटासं नमूना है जो आत्मामें सदा विद्यमान है ।

इसी तरह कोई मनुष्य भारतमें स्त्रियोंके अन्दर भारी अशिक्ष देखकर चित्तमें दया रखकर उनमें शिक्षा प्रचारार्थ लक्ष दो लक्ष रुपयेका जब दान करता है तब उसके चित्तको एक प्रकारका आनन्द होता है । यही आत्माके गुण-सच्चे सुखका अन्तर्भाव है । यदि कोई मनुष्य नदीमें डूब रहा है उस समय यदि किसी अपने शरीरका मोह छोड़कर उस डूबते हुए को बचा लिया तब उसके चित्तमें एक प्रकारका सुख प्रगट होता है ।

यदि कोई मनुष्य एकचित्त हो किसी वैराग्यमयी भजन कदनेमें अपनेको ऐसा लीन कर दे कि उसका मन और पदार्थों मोह छोड़ बैठे तो उस समय स्वभावसे ही सुख मालूम पड़ेगा । इन ऊपर लिखे हुए दृष्टान्तोंमें जो २ सुख अनुभवमें आया वह स्वभावसे उठा है यह कोई कारुणिक या मिथ्या सुख नहीं है । तथा यह सुख किसी इन्द्रियके विषयभोग रूप भी नहीं है क्योंकि ऊपर लिखे काम करते हुए अर्थात् दान, परोपकार भजन करते हुए न तो स्पर्श इन्द्रिय किसी स्पर्शका भोग कर

है, न रसना द्रव्य किसी स्वादिष्ट भोजनको स्वादती, न घ्राण-इन्द्रिय किसी सुगन्धित पदार्थको सूघती, न चक्षु इन्द्रिय किसी रूपको देखकर मुग्ध होती और न कर्ण इन्द्रिय किसी गान आदिके रागको सुनती है । इन पाँचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला यह सुख नहीं है और न यह मनकी किसी कल्पनासे पैदा हुआ है । यह सुख वास्तवमें स्वभावसे ही पैदा हुआ है । इसीसे यह कहना पड़ेगा कि यह सुख आत्माका स्वभाव है ।

इस बातको विचार करते हुए कि सुख जब आत्माका स्वभाव है तब हमें हर समय क्यों नहीं प्राप्त होता ? ऊपर कहे हुए कामोंके करने पर ही हमें क्यों अनुभवमें आया है ? इसका समाधान यह है कि मोह और अज्ञानसे हमारा सुख गुण प्रच्छन्न हो रहा है या उसके विपरीत परिणामन हो रहा है । जब मितने अज्ञानमें मोह और अज्ञान दृष्टता है तब उतने अज्ञानसे वह सुख गुण प्रगट होता है । वास्तवमें जब आत्माकी शक्तियोंकी पूर्ण प्रगट होनेसे रोकनेवाले आवरणका अभाव हो जाता है तब वह सुख गुण पूर्णतया प्रकाशित हो जाता है ।

इसलिये इस बातमें जरासी भी शका नहीं शेष रह जाती है कि सुख और शांति अपने आत्मार्थ ही हैं ।

जब यह बात निश्चित है तब हर एक मानवका धर्म है—फर्न है—कर्म है कि वह सुख और शांतिके प्रयोजनसे अपने आत्माकी ओर भावे अर्थात् उसमें प्रेम करे—उसके निर्मल गुणोंमें लीनता करे ।

यहा पर एक शका यह हो सकती है कि जब इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला अर्थात् भोजन पान स्पर्श आदिका सुख कल्पनिक

या मिथ्या है तथा आत्मात्रे उत्पन्न होनेवाला ही सुख सच्चा है तब फिर जगतके लोगोंको क्यों तो धन कमाना चाहिये और क्यों अनेक पदार्थोंका संग्रह करना चाहिये ? इसका समाधान यह है कि सुख और शांतिके अभिप्रायसे तो हमें अपने आत्माकी ही ओर जाना चाहिये । कभी भी इन्द्रियोंके विषय भोगसे सुख होना है, ऐसी कल्पना करके तृष्णा और आकुरुताके फन्देमें न फसना चाहिये । तथा जन्म एक गृहस्थ मानवको जो निवृत्ति मार्गमें नहीं चल सकता आत्माके सिवाय अपने शरीर व अपने कुटुम्बियोंके शरीरोंकी रक्षा करनी है । तथा बाल व बालिकाओंको शिक्षा प्राप्त कराना है, उनकी शादी व्याह करना है व जगतमें जो मानव या पशु दुःखमें हों उनके साथ परोपकार करके उनका दुःख निवर्ण करना है इत्यादि जीवनकी अनिवार्य आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके लिये मानवका यह दृमरा कर्म है जिसको यह बजावे । आरक्ष्यकत ओंको पूर्ण करनेके लिये नीतिवृत्त व्यापार आदि व अन्य पदार्थोंका संग्रह " आत्मामें ही सुख है " इस विश्व सही पक्का रगनेवाला मनुष्य केवल अपना एक व्यवहार कर्तव्य जानकर करता है । इनसे इन्द्रियोंका स्वार्थ साधन करूंगा यह भावना नहीं करता है । आत्मज्ञानीका लौकिक उन्नतिमें तल्लीन होगा इन्द्रियोंके विषयोधी पुष्टिके अभिप्रायसे नहीं होकर परोपकारार्थ व अपनी खास आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये होगा ।

विचारवान मनुष्य सुख व शांतिकी इच्छासे तो अपने आत्माका ही विचार करेगा परन्तु जिस स्थितिमें होगा उस स्थितिके अनुकूल व्यवहार कार्य करेगा । यह कर्त्तव्यिक सुखको

सुख नहीं मानेगा । उसका श्रद्धानमें यह बात दृढतासे जमी रहेगी कि सुख और शांति अपने आत्मामें ही है ।

प्रिय पाठको ! आप इस बात पर ज्यों १ लक्ष्य देंगे आपको अच्छी तरह अनुभव हो जायगा कि सुख और शांति दूसरी वस्तुओंकी आधीनतामें नहीं है । यह कथने ही पाम है । अपने ही आत्माका स्वभाव है यह बिल्कुल स्वाधीन है । अज्ञानतासे हमने पराधीनतामें सुख मान लिया है ।

बस, आप जो अपने इस नर जन्मको सफल करना चाहते हैं तो आप इस बात पर अच्छी तरह विश्वास करो कि सुख और शांति हमारी अत्तामें ही है ।

तीसरा अध्याय ।

सुख और शांतिकी प्राप्तिका उपाय ।

प्रियपाठकोको मालूम हो कि आत्माके सत्स्वरूप पर विश्वास लाने और उसका ध्यान करनेसे वह सुख और शांति जो अपने ही आत्मामें है स्वयं प्राप्त होने लगती है । जो सुख और शांति हमारे आत्मामें है उसका काम हमको जो अभी नहीं हो रहा है वह होने लगे, इसके लिये हमको यह करना होगा कि हम अपने ही आत्माके सचे स्वरूपको पहचानें, उस पर पूर्ण विश्वास लायें और उसका ध्यान करें ।

क्योंकि यदि केवल नाम मात्र आत्माका हमने लिया पर उसके सचे स्वरूपको न जाना तो जैसे आम्र फलका नाम मात्र लेनेसे परंतु उसको न पहचाननेसे हम कभी आमको नहीं पा-

सकने और इसी लिये मात्र फलमें कैसा मिष्ट स्वाद है इसका अनुभव भी नहीं कर सकते इसी तरह हम आत्माको कमी पर नहीं सकने । बिना पहचाने हमको उसका विश्वास भी क्या होगा और हम उसका ध्यान भी क्या कर सकेंगे ? इसमें तो किसी प्रकारकी शका नहीं हो सकती कि जो रस जिस वस्तुमें होता है उस रसका स्वाद उस वस्तुको स्वाद लेते हुए अवश्यमेव आता है इसी तरह जो सुख और शान्ति रस आत्मामें है उसका स्वाद आत्माके सच्चे स्वरूपमें अपना मन जोड़नेसे अवश्य प्राप्त होता है ।

अब हमको यह बताना चाहिये कि हम आत्माका स्वरूप किस तरह समझें क्योंकि वह कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि जिसको हम आखसे देकर व हाथोंसे छू कर मालूम कर लें । वह तो सूक्ष्मसे सूक्ष्म जो परमाणु है उससे भी अतिशय सूक्ष्म है । क्योंकि उसमें वह बण, गन्ध, रस, स्पर्श भी नहीं है जो परमाणुमें सदा पाए जाते हैं । इसी लिये आत्माको आकाशके समान अमूर्तीक कहते हैं । इस अमूर्तीकका अर्थ यही समझना चाहिये कि उसमें ऐसा कोई वर्णादि नहीं है, न कोई ऐसा आकार है जैसे अचेतन जड़ पदार्थके परमाणु और उसके बने नाना प्रकारके छोटे व बड़े स्कन्धोंमें होता है । तथा इसी कारण इसको निराकार भी कहते हैं । परन्तु इस निराकारपनेका यह अर्थ नहीं लेना चाहिये कि आत्मा कोई आकार नहीं रखता हुआ शून्य है । जिस २ वस्तुकी सत्ता इस जगत्में होगी वह आकाशके भीतर रहती हुई थोड़े या बहुत आकाशको

घरेगी । जो आकाशके स्थानको घेरने लायक आकार नहीं रखती है वह कोई वस्तु ही नहीं है किंतु वह अवस्तु या शून्य कहलाती है अर्थात् वह कोई भी वस्तु नहीं होती है । अतएव कोई न कोई आकार रखनेक कारण इस आत्माको साकार भी करते हैं ।

पर्योकि हरएक वस्तुकी पहचान उसके लक्षणके द्वारा होती है । इसलिये आत्माकी पहचानके लिये भी लक्षणकी आवश्यकता है । लक्षण उस प्रगट गुणको कहते हैं जो वस्तुमें सदा पाया जावे व जिससे हम उस वस्तुको औरसे अलग कर सकें । जैसे एक कुटुम्बमें १० मनुष्य हैं, एक मनुष्य जिसका नाम रामचंद्र है गोरा है और बाकी सब स्त्री पुरुष काले वर्णके हैं । तब उस कुटुम्बकी अपेक्षा रामचंद्रकी पहचान गोरापना हो जायगी । यदि हमें ऐसे आदमीके द्वारा रामचन्द्रको बुलाना है जो रामचंद्रको नहीं पहचानता है तो हम उस आदमीसे कहेंगे कि उस घरमें जिसका शरीर गोरा है वह रामचंद्र है उसे बुला लाओ तो वह सब काले रंगवालोंके बीचमें गोरे रंगवालेको देखकर तुरंत पहचान लेता है कि यही रामचंद्र है और उसे बुला लाता है । लक्षणमें केवल एक ही मुख्य गुणको लिया जाता है जब कि उस वस्तुमें और भी बहुतसे गुण रहते हैं । जैसे रामचंद्रमें गोरापना होनेके सिवाय उसमें ठिगनापना, भारीपना, निक्कनापना आदि और भी बहुतसे गुण हैं । लक्षण निर्दोष बही होता है जिसमें तीन दोष न हों—(१) अविद्याप्ति, (२) अव्याप्ति, और (३) असम्भव ।

जो लक्षण कहा जाय वह उस वस्तुमें व उस जातिकी सब
 ६ - नैमें व्यापक होना चाहिये अर्थात् पाया जाना चाहिये तथा

अन्य जातिकी व अन्य वस्तुमें न पाया जाना चाहिये । यदि अन्यमें भी पाया जायगा तो उसको अतिव्याप्ति दोष कहेंगे । और यदि उस वस्तुमें कभी हो कभी न हो व उस न तिही सब वस्तुओंमें न पाया जावे तो उसमें अव्याप्ति दोष आएगा । और यदि वह लक्षण ऐसा असमव हो कि इस वस्तुमें प्रत्यक्ष व अनुमान किसी भी तरह समव न हो तो वह लक्षण असमव दोष सहित हो जायगा ।

इन कहे हुए तीन दोषोंसे रहित लक्षण यदि हम आत्मा पदार्थका करें, तो हमको कहना होगा कि इसका लक्षण चेतना (देखना जानना Consciousness) है ।

मितने भी सचेतन या प्राणवारी पदार्थ जगत्में हैं उन सबमें यह चेतना पाई जाती है तथा उनके सिवाय मृत या जड़ पदार्थोंमें नहीं पाई जाती है इससे इस लक्षणमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष नहीं हैं । और न यह असमव है क्योंकि यह चेतना अनुभवमें आ रही है । इसलिये महा २ हम यह बात मालूम करें कि इंद्रियोंके द्वारा छूकर, स्वाद लेकर, सुघंकर, देखकर व सुनकर जाना जाता है व मनद्वारा अनेक विचार किये जाने हैं तथा मैं क्रोधी, मानी, लोभी, कामी ह व कभी क्षमावान, क्रोमल, सतोषी व शांत हू ऐसी कल्पना उठती है वहा २ हमको यह निश्चय करना चाहिये कि चेतना विद्यमान है । यह चेतना जिसमें है व जिसके आधार यह पाई जाती है वह आत्मा है । क्योंकि जो कोई गुण होता है वह किसी गुणी या द्रव्य आधारके बिना नहीं पाया जा सकता । इसलिये चेतना ^{अज्ञेय}

देखा था आज वह पीत हो गया है । इन अवस्थाओंके होनेमें उपादान या मूल कारण तो अपने अपने लिये यह पुद्गल और जीव ही हैं पर कोई साधारण निमित्त भी चाहिये । क्योंकि बिना निमित्तके कोई काम नहीं होता । इसलिये कुछ ऋषियोंने इन चार कार्योंके लिये भी चार मूल द्रव्य बतलाए हैं । चलनेमें उदासीन सहकारी कारण एक जगद्ग्यापी अमूर्त्तिक धर्म द्रव्य है । ठहरनेमें उदासीन सहकारी कारण एक जगद्ग्यापी अमूर्त्तिक अधर्म द्रव्य है, अवगाह देनेमें उदासीन सहकारी कारण अमूर्त्तिक आकाश द्रव्य है । परिणमनेमें उदासीन सहकारी कारण अमूर्त्तिक काल द्रव्य है ।

इस तरह कायके अनुमानसे कारणका अनुमान होता है । ऐसा जानकर ये चार द्रव्य माने जाते हैं । इनका अस्तित्व यद्यपि हमारे नेत्रोंको प्रत्यक्ष प्रगट नहीं है पर अनुमानसे समझकर जानना चाहिये । यहा प्रयोजन कहनेका यही है कि यह आत्मा या जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पांच अजीव द्रव्योंसे भिन्न है । *

आगत काल पुग्गल धम्माधम्मसु णिय जीरगुणा ।

तेमि जचेदणन भणिदं जीरस्स चदनदा ॥ १२४ ॥

(पंचास्तिकाय, बुद्धकुत्ताचार्य)

भावार्थ—आकाश, वायु, पुद्गल, धर्म और अधर्मोंमें जायके गुण नहीं है इसलिये उनके अचेतनपना कहा गया है जब कि जीवके चेतनपना है ।

उरमोच मिदिण्हि य इदिय काया मणो य कम्मणि ।

य इरदि मुत्तमण्य त स र पुग्गल जाण ॥८२॥ (पंचा० बु०)

हम अपने साथ शरीरको देखते हैं यह भी पुद्गल जड़ अजीब है इससे यह आत्मासे भिन्न है । हमारी जो भाषा निकलती है यह भी पुद्गल अजीब है इससे यह आत्मासे भिन्न है । हमारे मनमें अनेक विकारी परिणाम होते हैं—कभी हम किसीको अच्छा जानकर राग करते हैं, कभी हम किसीको बुरा जानकर द्वेष करते हैं, कभी हम यह अहंकार कर लेते हैं कि हम रूपवान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, विद्वान हैं, अधिकारी हैं, बड़े कुलीन हैं इत्यादि । कभी हम इष्ट वियोगसे पीड़ित हो आर्तभाव करते हैं, कभी हम अनिष्ट संयोगको पाकर उसके मेटनेके विचारमें पड़ जाते हैं, कभी किसी रोगाटिकी पीड़ा होनेपर हम रोगी हैं इस चिन्तामें टव जाते हैं, कभी हम हिंसा, असत्य, चोरी कुशील और परिग्रहके कार्योंको करते, कराते व उनकी अनुमोदना करते हुए हर्ष मनाया करते हैं, कभी हम क्रोधके आवेशमें आकर अत्यत

मायार्थ—जो इन्द्रियोंके द्वारा भोगन योग्य है, इन्द्रिय, शरीर, मन और कर्म तथा जो कुछ और मूर्त्तिक जड़ हैं उन सबको पुद्गल जानो ।

उदय जह मन्त्राण गमणाणुग्गहयर हवदि लोए ।

तह जीव पुग्गलाण धम्म द रं त्रियाणणि ॥८॥ (पचा० सु०)

मायार्थ—पानी जैसे इस लोकमें मण्डियोंको गमन करानेमें कारण है तैसे यह धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलोंके गमन करानेमें कारण है ऐसा जानो ।

माह हवदि धम्मदब्ब तह त जाणिह दब्बमधम्मक्ख ।

उदि किरिया उत्ताण कारणभूद तु पुग्गीन ॥८६॥ (पचा. बु)

प्राप्तिका उपाय है । आत्माका सत् स्वरूप शुद्ध निर्विचार है अर्थात् मोह राग द्वेषके निमित्तसे झलकनेवाले भावोंसे भी आत्माका स्वभाव दूर है जैसे स्फटिक मणिके काले हरे व लाल डाँके लगनेसे जो काला हरा व लालपन दीखता है सो स्फटिकका स्वभाव नहीं क्योंकि वह तो स्वच्छ सफेद काँतिवाली है किंतु उसमें इनका झलकना काले हरे व लाल डाँके निमित्तसे है । निमित्त हटा लेनेसे व हट जानेसे इनका झलकना भी बन्द हो जाता है । आत्माका भी स्वभाव शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल, ज्ञान दर्शन मई, चैतन्य स्वरूप है परन्तु उसमें काले हरे लाल डाँके समान किसी अनीव द्रव्यका सयोग है इसीसे उसमें नाना प्रकारके भाव दीख रहे हैं । क्योंकि स्वभावमें उपाधिका मालूम होना कभी पर निमित्तके बिना नहीं हो सक्ता । बिना अय वस्तुके सम्पर्कके अपने आप आत्मामें कभी भी राग द्वेष मोह आदि नहीं दीख पड़ते । जब ऐसा है तब वह पर द्रव्य क्या है ? तो विचारनसे मालूम होगा कि वह भी पुटल जड़ है । परंतु वह सूक्ष्म पुटल है जो स्वतः दिखलाई नहीं पड़ता किन्तु उसका कार्य हमारे इन प्रगट मन, वचन, कार्योंमें मालूम हो रहा है । जैसे जब हममें किसी भी तरहका क्रोध, मान, माया, लोभ, कामविकार व शुभ तथा अशुभ विकल्प उठता है उस विकल्पका फल या असर हमारे शरीर पर तुरंत झलकने लगता है । हमारा मुख स्वयं साक्षीभूत हो जाता है । मुख देखकर समझनेवाले समझ जाने हैं कि इसके मनमें क्रोध है, लोभ है, माया है, कामविकार क्या है, विनय है, दीनता है, आदि । जो जड़ होगा उमीछ

असर जड़ पर नजर आवेगा । इसीसे कहना होता है कि सप्तारी आत्माके साथ एक कारण शरीर है जिसको पुण्य पाप कर्मोंसे बना हुआ कार्माण शरीर भी कहते हैं । इसीके निमित्तसे राग, द्वेष, मोह, आदि औपाधिक भाव हमारेमें झलक रहे हैं । वास्तवमें विचार करनेसे यही समझमें आवेगा कि जब जड़ अनीव आत्मासे भिन्न है तब उसके निमित्तसे होनेवाले सर्व शुभ व अशुभ भाव भी परम्प है, आत्माके निज स्वभाविक धर्म नहीं हैं । ये जो मन, वचन, काय हमारे तुम्हारे काम करते हुए दीख रहे हैं ये भी कार्माण या कारण शरीरके फल या असर हैं तथा इनमें जो क्रियाएँ हो रही हैं इनको भी घुमानेकी कुन्ती कार्माण शरीरका उदय या फल है । इसीसे यह कहा जाता है कि वास्तवमें (असलमें) आत्मा शुद्ध है इसमें कोई औपाधिक भाव, कोई कार्माण शरीर, कोई मन, वचन, काय व उनका कोई भी अशुभ या शुभ व्यापार नहीं है । यह आत्मा परम पवित्र उस निर्मल रुईके बखके समान है जिसमें कोई भी दाग या दोष न हो या उस निर्मल जलके समान है जिसमें एक परमाणु भी रजका-क्रीचडका न हो या यह निर्मल सूर्यके प्रकाशके समान है जिसमें किंचित् भी अघकारका सम्बन्ध न हो । इसीसे इस आत्माको ही परब्रह्म, परमात्मा, परम पवित्र, ईश्वर, निर्विकार, निरजन, निर्मल, शुद्ध ज्ञानघन, चिदात्मा आदि अनेक नामोंसे कहते हैं । *

* अहमिषको सलु सुदो-दघण णाण मदओ सया एवी ।

णवि अत्थि, मग्गं किंचिवि, अण्ण पग्माणु मित्तवि ॥ ३८ ॥

(मयघार, कु.०)

जैसे यह आत्मा वास्तवमें शुद्ध है ऐसे ही यह आत्मा मई भी है । क्योंकि आत्माका गुण जैसे चेतना है ऐसे ही सुख आनन्द भी है । यह आनन्द जगतमें ससारी जीवोंके अनुभवमें आनेवाले क्षणिक इन्द्रियजनित सुख तथा दुःखसे बिल्कुल विरक्षण है । हम दूसरे अध्यायमें इस बातको अच्छी तरह बता चुके हैं कि सुख हमारे आत्मामें ही है । यह हमारे आत्माका एक विशेष गुण है । इसलिये यह आत्मा जैसे ज्ञान घन शुद्ध है वैसे आनन्द गुणमें सर्वांगपूर्ण होनेसे आनन्दमई है ।

यह आत्मा अविनाशी भी है, क्योंकि इसको सत्ता या अस्तित्व या मौजूदगीका कभी भी नाश नहीं होगा । जैसे कि जगतमें यह नियम है कि किसी वस्तुका नाश नहीं होता * ऐसे ही इस आत्माका नाश या अभाव कभी नहीं होता हम पहले बता चुके हैं कि आत्माका लक्षण चेतना है । चेतना गुण है । गुणका कभी नाश होता नहीं । तथा गुण किसी दूसरे के आश्रय रहता है × यही गुणका लक्षण है इसलिये चेतनाको रखनेवाला

भावार्थ—मैं निश्चयसे एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शनज्ञानमय हूँ, सदा अमयी हूँ, मरा कोई अथ परमाणु मात्र भी नहीं है ।

* भावस्व णत्थि णासो णत्थि अभावस्व चेव उपादो ।

गुणपजएसु भावा उप्पादवण पकुब्बति ॥ १५ ॥

भावार्थ—सत्त्व पदार्थका नाश नहीं होता और जो नहीं है उसका जन्म नहीं होता पदार्थ अपने गुणोंकी अवस्थामें ही उत्पाद (जन्म) और व्यय (नाश) करते हैं ।

× इत्थेण विणा ण गुणा गुणहि दत्तं विणा ण सभवति ।

अ इतिरित्तो भावो दन्वगणार्थ इत्थि अम्हा ॥ १७ ॥ (पचा ७)

आत्मा नामा द्रव्य भी कभी नाश नहीं हो सक्ता इसी लिये यह अविनाशी है । यद्यपि हमको एक शरीरमें आते और उसमेंसे जाते मालूम पडता है तौ भी इसका अभाव नहीं होता । यह कहीं और अपना डेरा बनाता है । किसी और देहको धारण कर लेता है । इसलिये यह बात अच्छी तरह निश्चयसे रखना चाहिये कि आत्माका कभी अभाव नहीं था और न कभी होगा इसी लिये यह अविनाशी है । यह आत्मा अमूर्त्तिक भी है क्योंकि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जड रूपी द्रव्यके गुण या अवस्थाएँ होती हैं उसे ही मूर्त्तिक कहते हैं । सो आत्माके असली खास स्वभावमें इन स्पर्श रस गंध वर्ण आदिका कहीं पता भी नहीं है इस लिये यह अमूर्त्तिक है जैसे आकाश, काल, धर्म द्रव्य, अधर्मद्रव्य अनूर्त्तिक हैं । ऐसा आत्मा भी है ।

यद्यपि यह अमूर्त्तिक है तथापि ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु ही न हो । आत्मा एक वस्तु है इसीसे वह आकाशके भीतर रही हुई होकर उस आकाशमें अवगाह या स्थान पाती है । इस लिये यह आधेय है आकाश आधार है । जो जो आवेय होता है वह आधारके समान या असमान आकारको रखनेवाला होता है । जो कोई वस्तु न होगी उसमें कोई आकार न होगा । परन्तु जो वस्तु होगी उसका कोई न कोई आकार अवश्य होगा इसलिये आत्मा भी आकार रखनेवाला है । परन्तु यह आकार चैतन्य

भाषार्थ-द्रव्यके बिना गुण नहीं रहने गुणोंके बिना द्रव्य नहीं रहता इसलिये द्रव्य और गुणोंकी भिन्नता नहीं है ।

आदि अनंत गुणोंका समुदाय रूप है और यह समुदाय ऐसा है कि सर्व गुण सर्वमें व्यापक हैं । यह कोई पुद्गलके समान रूप रस गंध मय नहीं है । आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जो इंद्रियोंके गोचर न होनेसे अति सूक्ष्म है । परन्तु उसके कार्यको जहा देखा जाता है वहा उस आत्माका अनुमान किया जाता है। हम जब अपने ही सजीव शरीरको देखने हैं तब उसमें चेतनाकी जाननेकी क्रिया हम अपने शरीर भ्रममें पाते हैं । हमारा मन वचन काय उसीके होते हुए अनेक प्रकारकी क्रिया करता रहता है । उसके चले जानेसे इनमें कोई क्रिया नहीं होती यद्यपि ये बने रहते हैं । जैसे हमें स्पर्श द्वारा ज्ञान अपने शरीर परसे ही होता है । जो कोई स्पर्शने योग्य वस्तु शरीरमें स्पर्श करेगी उसीका ही ज्ञान होगा । शरीरसे थोड़ी भी दूर यदि वस्तु होगी तो उसका स्पर्शका ज्ञान नहीं हो सकता । इसीसे ही यह अनुमान किया जाता है कि यह आत्मा शरीरक प्रमाण आकारको रखनेवाला है । छोटे शरीरमें जग नब कि बड़े शरीरमें बड़ा होता है । जैसा घर होता है उसीमें ही यह व्याप कर रहता है । यदि एक चींटीके शरीरको छोड़कर हाथीके शरीरमें जाता है तो उसी प्रमाण व्यापता है । यदि हाथीके शरीरको छोड़कर मनुष्यमें आता है तो उसीके प्रमाण सकोच कर व्यापता है । छोटी बयके बालकमें आत्मा छोटा होता है । ज्यों२ शरीर ब=ता है आत्माका विस्तार होता जाता है । जैसे दीपकका प्रकाश । छोटे स्थानमें छोटा बड़े स्थानमें बड़ा होता है । एक दीपकका प्रकाश यदि एक १६ फुट लंबे चौड़े कमरेमें फैल रहा है । यदि उसी दीपकको उठ कर एक छोटे

में रख दें तो उतने हीमें वह प्रकाश फैलेगा । ऐसे ही
 आत्माका सकोच विस्तारपना जातो । यह सकोच विस्तार प्रत्यक्ष
 बात है ।

जैसे शरीरका सम्बन्ध व उसका छोटा बड़ा होना कार्माण
 कारण शरीरके निमित्तसे होता है ऐसे ही आत्माका सकुचना
 विस्तारना भी इसी कारण शरीरमें रहे हुए कर्मोंके उदयके अनु
 सार होता है । आत्मामें जब शरीरके अनुसार छोटा या बड़ा-
 ना आकारमें होता है तब यह आत्मा यदि फैले तो कहा तक
 फैल सकता है इस प्रश्नके उत्तरमें प्राचीन ऋषियोंके कथनके अनु
 सार यह कहा जाता है कि यह आत्मा इम छ द्रव्यमई जगत*
 में अर्थात् इस लोकमें सर्वत्र फैल सकता है । इसका आकार
 अक्षयमे लोकके बराबर है । इसका यह भाग न लेना चाहिये
 कि आत्मा लोकके बराबर एक शरीर धारण करके इनना फैलेगा
 किंतु यह लेना चाहिये कि कुछ अवस्थाएँ ऐसी होनी हैं जिनमें
 यह आत्मा शरीरमें रहते हुए भी बाहर फैलता हुआ थोड़ी दूर

* अणुगुह्यहामाणो-उवसहाप्पसप्पदो वेदा ।

असमुदो यरूणा, णिच्छदणयदो असम्भसो वा ॥ ९ ॥

(द्रव्यप्रपञ्च नमिचद्रव्यत)

भावाथ-सकोच, विस्तार होनेके कारणसे यह आत्मा छोटी व बड़ी
 इस प्रमाण रहता है । समुद्रघातके समयके विषय अर्थात् शरीरमें
 रहता हुआ भी कभी कुछ पंजता है फिर शरीर प्रमाण हो जाता है ।
 अन्तर्गतसे अर्थात् कर्मोंके निमित्तसे यह अवस्था होती है । निश्चयमे
 यह अवस्थात प्रदर्शनी है अर्थात् यह लोकके बराबर आकार रखनेवाला है ।

कदा मा सक्तता है । सो ऐसा जगत्में व्यवहार है ही । मनु व
 स्वकी अपेक्षा एक मनुष्य कहनेमें सब मनुष्य, पशुत्वकी अपेक्षा
 एक पशु कहनेमें सब पशु, तथा देवत्वकी अपेक्षा एक देव कह
 नेसे सब देव समझ माने हैं । जैसे हम कहने हैं मनुष्य दो पैसे
 खड़े हो सीधा चला है । पशु चार पैसे तींचा मुखर चक्रता
 है । देव कातियुक्त शरीर धारण करता है । इन तीनों वाक्योंमें
 मनुष्य, पशु व देव एक वचनमें है तो भी अपने सम्पूर्ण माति
 वालोंका बोध कराने हैं । ऐसा होने पर भी सभी मनुष्य, पशु या
 देवोंकी सत्ता व्यक्ति रूपमें एक नहीं कही जा सकती ।

इसी तरह चेतना लक्षणकी समानतासे मित्तने भी भिन्न हैं
 सब समान हैं । जो स्वभाव एकछा है सो ही स्वभाव सबका
 है । उनक स्वभावकी अपेक्षा सर्व आत्माओंमें कोई भी अर
 नहीं है । इसलिये जानिकी अपेक्षा समानता है पर व्यक्तिपनेकी
 अपेक्षा असमानता है ।

यदि किसी समय किसी स्थानपर १०००) मासिक चेतन
 पानेवाले हाईकोर्टके १० जन बैठे हों तो वे मनरनेकी अपेक्षा
 समा है पर सबकी अत्मा, शरीर, अनुभव भिन्न १ है उसी
 तरह चेतनाकी अपेक्षा सर्व आत्माओंमें समानता होनेपर भी
 उनकी व्यक्ति पृथक् पृथक् है । आत्माकी सत्ता जैसे अर भिन्न २
 प्रतीतिमें आ रही है ऐसी ही सदासे थी और सदा ही रहेगी ।
 ऐसा कोई समय न था कि वे पहले सब एक हों फिर उसक खंड
 हो करके भिन्न २ हुए हों तथा न कोई समय ऐसा आवेगा जब
 सब एक पिंड हो जावेगे । इसी कारणसे यह बात जाननी

चाहिये कि प्रत्येक आत्मा नित्य है । हाएक आत्मा जब सदासे है और सदा ही रहेगी तब उसे नित्य कहना बिल्कुल ठीक है । आत्माके भीतर अनन्त स्वभाव व गुण है । उनसे आत्माकी केवल पहचान करनेके लिये थोड़ेसे स्वभाव व गुणों हीका विचार करनेसे आत्माको सर्व अनात्मा या अजीव पदार्थोंमें भिन्न जान लिया जाता है ।

गुण दो प्रकारके होने हैं—सामान्य और विशेष । सामान्य गुण उनको कहने हैं जो सर्व छद्म द्रव्योंमें पाए जावें विशेष वे गुण हैं जो एक द्रव्यमें पाए जावें और अन्य पाचों द्रव्योंमें न पाए जावें ।

आत्मामें पुण्ड्र, धर्म, अधर्म, आकाश तथा कालकी तरह अनेक सामान्य गुण है जिनमें ६ मुख्य हैं । अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुत्व, प्रदेशत्व ।

जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कभी नाश न हो उसको अस्तित्व गुण कहते हैं ।

जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थ क्रिया हो अर्थात् वह कुछ काम दे सके उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं ।

जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य सर्वदा एकसा न रहे, जिसकी पर्यायें या अवस्थाएँ सदा बदलती रहें उसको द्रव्यत्व गुण कहने हैं ।

जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो अर्थात् वह ज्ञानने योग्य हो उसको प्रमेयत्व गुण कहने हैं ।

दूसरे द्रव्यके निमित्तसे जो कोई परिणमन दूसरे द्रव्यमें हो उसको विभाव पर्याय कहते हैं । यह विभाव पर्याय जीव और पुद्गलमें ही होती है और चार द्रव्योंमें नहीं होती क्योंकि वे सदा शुद्ध अवस्थामें ही रहते हैं । जैसे हम सतारी जीवाके कार्माण या कारण शरीरका सम्बन्ध है निमित्तके निमित्तसे ही हमारे भीतर भावोंमें क्रोध, मान, माया, लोभ, रागद्वेष आदि विभाव भाव होते और मिटने हैं उसी तरह जैसे स्फटिकके भीतर कारा, लीला, लाल डागके सम्बन्धके निमित्तसे उसकी कातिका वागपन, नीलापन व लालपन रूप परिणमन हो जाता है अर्थात् उसमें यह रंग दिखने हैं । यही विभाव पर्याय है । जैसे स्फटिकके सामनेसे डाकका सम्बन्ध हटनेसे उसमें यह कोई विभाव परिणमन नहीं होगा उसीतरह आत्माके साथ जब कार्माण शरीरके उदयका सम्बन्ध न होगा यह कोई विभाव परिणमन न होगा । इसी तरह पुद्गलके पामाणु मिलकर अनेक प्रकारके रकष बन जाते हैं उनमें रस, रस, गंध, वर्णका अनेक प्रकारका परिणमन होता है जिनमें निमित्त कारण दूसरे रकष पड जाते हैं । अथवा आत्माके रागद्वेष भावोंके निमित्तसे पुद्गलोंका कार्माण शरीरमें आकर पुण्य पापकर्म रूप परिणमन हो जाना यह सब विभाव पर्याय हैं । हम इस जगतमें देखते हैं कि मेघ बने, पानी हुआ नदी बही, पहाड़ बने, गीला टटा, विजली चमकी, विजली बनी, शब्द हुआ, ये सब पुद्गलकी विभाव पर्याय है । हम सब लोग रात दिन पुद्गलोंको लेकर उनकी विभाव पर्यायें करने रहते हैं । अन्न, दुग्ध आदिसे अनेक व्यञ्जन, धी, दही मलाई पक्वान आदि

बनाते हैं ये सन विभाव पर्यायें हैं ।

यह सब ध्यानमें रखना चाहिये कि द्रव्य एक सत् पदार्थ है उसमें गुण और पर्यायें होती हैं । गुण सदा प्रीव्य या नित्य रहते हैं परन्तु पर्यायें सदा बदलती रहती हैं । इसीसे द्रव्यको उत्पाद, व्यय और प्रीव्य स्वरूप भी कहते हैं । क्षण क्षणमें एक पर्यायका उत्पाद या उपनना होता है । उसी समय पुरानी पर्यायका व्यय या नाश होता है परन्तु जिस २ गुणमें पर्याय हुई वह गुण कभी नष्ट नहीं होता इसीसे वह प्रीव्य रहता है । जैसे एक सुवर्णकी टलीको लेकर उसमें दस पाच आमूषण बनाए गए, इसमें टलीकी अवस्था आभूषणोंमें बदल गई पर दोनों दशाओंमें सुवर्ण व उसके पीत, भारीपन आदि गुण प्रीव्य या नित्य हैं--उत्पाद, व्यय तथा प्रीव्यपना हर्क्षणमें पाया जाता है जैसे हमारे चानर्म यकायक एक मित्रही मृति आई । इस यादके भावका उपनना हुआ । उसी समय ज्ञानमें जो कुछ पड़ेले दशा थी वह अब न रही तथा ज्ञानगुण सदा बना ही हुआ है । *

आत्मा एक अदभुत पदार्थ है । इसके सर्व स्वरूपका ज्ञान अनुभव ही द्वारा मालूम होता है । वचनोंमें इसका स्वरूप कहना बहुत ही कठिन है ।

* द्रव्य सत्त्वगुणिय उत्पादव्ययधुवनपजुत ।

गुणपत्रयासय वा ज त भण्यति स वग ॥१०॥ (पचा० कुद०)

भावार्थ-द्रव्यका लक्षण सत् है अर्थात् जो सदासे गा व सदा नदेगा, वह उत्पाद, व्यय और प्रीव्यपन सहित होना है अथवा जो गुण और पर्यायों का सत्त्वगुणिय द्रव्य कहने हैं ।

इसीसे आपकी यह निश्चय रखना चाहिये कि इस आत्माका लक्षण चेतना अर्थात् देखना जानना है । यह चेतना रहित अजीब पदार्थ जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इनसे भिन्न है । इसका सत्स्वरूप असलमें—वास्तवरूपसे—निश्चयसे शुद्ध, आनन्दमई, अविनाशी क्रोधादिक विकारोंसे रहित है । यह देह प्रमाण आकार रखता है । प्रत्येक आत्माकी सत्ता सदा भिन्न १ बनी रहती है । इससे प्रत्येक आत्मा नित्य है । आत्मामें परिणाम सदा नये १ हुआ करते हैं क्योंकि हरएक द्रव्य परिणामन शील है इससे यह आत्मा परिणामी या अनित्य भी है । *

* इतो गतमनकता दधदित सदप्येकता-

मित क्षणविभङ्गुर भुवमित सदेवोदयात् ।

इत परमविस्तृत धृतमित प्रदेशनिजै-

रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुत वैभवम् ॥ २७ ॥

(समयसार कलश अमृतचंद्र)

भावाय-एक अपक्षा अथान भवत गुणोक्ती दृष्टिसे देखा जाय तो यह आत्मा अनकपनही रहना है दूसरी अभेदकी दृष्टिसे देखा जाय तो सदा ही एकपनेको रखता है अथान् कोई गुण उदमसे छूट नहीं सकता । परिणामोके बदलनेकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह आ मा क्षणिक या अनित्य है । गुण और द्रव्यकी स्थितिकी अपक्षा देखा जाय तो सदा ही उदय रहनसे यह आ मा धी श या नि र है । ज्ञानकी अपक्षा देखा जाय तो सब जगत्को जाननेसे यह परम विभु है, वस्तुके आकारकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह आत्मा अपने प्रदशोर्म नियत है । जाहो, इस आत्माकी स्वामात्रिक अद्भुत महिमा है ।

नितको सत, चित्, आनन्दमय, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान् परम प्रभु, सृष्टृत्य, पवित्र, केवली तथा अविनाशी कहते हैं सो ही वास्तवमें हरएक आत्माका स्वरूप है । यद्यपि कारण शरीरादि पृथल्लोके साथ यह ससारी जीव देखा जाता है । तथापि वह जीव अलग है और यह पृथल्ल अलग है । जैसे क्षीर और नीर मिले हों तो भी दोनों अलग हैं । इस क्षीरको क्षीर और पानीको पानी देखता है इसी तरह ज्ञानी जीव आत्माको आत्मा और पृथल्लको पृथल्ल देखता है । ×

सुख व शांति कैसे प्राप्त हो ?

पाठकोंको यह बात भले प्रकार पक्की समझनी चाहिये कि जो सुख और शांति इस भगवान् आत्मामें है अर्थात् जो सुख शांति इस आत्माका स्वभाव है उसका अनुभव होनेके लिये यह आवश्यक है कि हमें अपने आत्माके सत्स्वरूपका गाढ़ निश्चय हो । जैसा ऊपर कहा गया है उसी प्रमाण आत्माको निश्चयमें लाकर उसका विचार या ध्यान जब किया जायगा तब उस आत्मामें रही हुई सुख शांति स्वयं अनुभवमें आ जायगी ।

× ए ए हिय संबंधो जइव क्षीरोदय मुनेदन्तो ।

णय इति तस्यताणि दु-उवभोग गुणाहि ओजम्हा ॥७॥

भावार्थ—इन वषसे लेकर रागद्वेष आदि पर्यंत सब जड़ व रस धम्बधी विचारका सम्बन्ध आत्माके साथ एसा जानना चाहिये जैसे दूध और पानीका सम्बन्ध होता है । ये रस आत्मके नहीं हो सकते क्योंकि वह आत्मा ज्ञान दशनमई उपयोग गुणको रक्षण कारण इनसे भिन्न है ।

हम वर्तमानमें अपनेमें जो रग द्वेष क्रोध मान माया तथा अल्पज्ञान आदि अवस्थाएँ मालूम कर रहे हैं उसका कारण हमारे साथ कार्माण या कारण शरीरका सम्बन्ध है जैसा हम पहले बता चुके हैं । इसीसे हमारी दशा वर्तमानमें अशुद्ध कहनेमें आती है । परन्तु यह अशुद्धता केवल जीव और पुद्गलकी संयोग जनित है जैसे एक सुवर्णकी डली कीचड़से लिप्त हो जाने पर मैठी कहलाती है व रईके सफेद कपड़े पर मैल चढ़ जानेसे कपड़ा मैला कहलाता है । वास्तवमें देखो तो सुवर्णमें सुवर्ण है, कीचड़में कीचड़ है, तथा कपड़ेमें कपड़ा है, मैलमें मैल है । विचारवान नानी दोनोंको भिन्न २ देखता है । जैसे जौहरी दोषदार पत्थरके सडसे मिले हुए रत्नकी आभाको एक खुरगुरे पत्थरमें देखता हुआ रत्न व उसकी आभाको सर्व दोषोंसे रहित परखकर उसका मूल्य करता है—उसे अमल रत्न तथा मैल अलग २ मालूम होता इसी तरह विचारवान ज्ञानी आत्माको आत्मा आत्मारूप जैसा कि इसका सत्स्वरूप उतर कहा गया है उस समान तथा पुद्गल पुद्गल रूप दिखता है ।

आत्माके भीतर रही हुई दुःख व शांति प्राप्त करनेके लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हम आत्माके सत्स्वरूप पर ध्यान रहित गाँ रहि लावें । तथा यह रचि ऐसी नही कि केवल दुःखरेकी कही हुई बात पर अघश्रद्धा रख ली गई हो, किन्तु वह ऐसी ही पक्की ही मानो साक्षात् अनुभवमें आई हो । पक्का अनुभव हमें कि आत्माका सत्स्वरूप क्रोधादि विचार रहित, चैत्रय

और आनन्दमय है इस मानवको बहुत शीघ्र हो जायगा यदि यह एकान्तमें बैठकर थोड़े दिन अपने भीतर विचार करेगा । *

और फिर ज्यों २ विचार बढ़ता जायगा पक्का अनुभव होता जायगा । एक दफे भी आत्माको अपना अनुभव हुआ कि उसकी गाढ रुचि अपने स्वरूपसे हो जायगी क्योंकि एक दफे भी अनुभव होनेसे उसको उस सच्चे सुखका स्वाद आएगा जो इसीके भीतर है । उस स्वादके आते ही उसको यह भी भास जायगा कि यह सुख इन्द्रियजनित सुखसे बिल्कुल भिन्न लक्षण रखनेवाला है । वस उसी समयसे उसको अपने स्वरूपके अनुभव करनेकी आशक्ति या अति गाढ रुचि हो जायगी । यही रुचि पुन पुन मनको आत्माके विचारमें प्रेरित करेगी । और जब जब इमे आत्मामें अनुभवका स्वाद आयेगा तब तब यह सुख व शान्ति का भोग करेगा । अपने मनको आत्माके विचारमें जोड़नेके लिये कुछ बाह्य साधन और सामग्रियोंकी आवश्यकता है जिनको चतन्ना उचित जान पड़ता है —

* विरम विमरोणाकार्यकोटाहलेन

स्वपमनि निभत सन् पश्य पण्मासमेक ।

हृदय धारि पुंष पुत्रलाद्रिधधामो

ननु किमनुपलधिर्भाति किं चोपलधि ॥२०२॥

(समयसार कन्श, अमृतचद्र)

भाषा—दूसरे तृतीया कोराहलसे क्या होगा, विरल हा और स्वयं भिन्न होकर छ मात्र तक एक आत्मके स्वरूपका विचार कर, तो क्या तर हृदयसरोवरमें पड़ल अर्थात् जइसे भिन्न नेत्रधारी आत्मा ही प्रीति न होगी ? अथवा भवत होगी ।

एकान्त सेवन-यद्यपि आत्माकी चर्चा करती व आत्माके स्वरूपके प्रतिपादक ग्रंथोंका पठनपाठन करना, सुनना, विचारना इसके लिये सत्संगति रखनी आत्मविचारके लिये एक निमित्त साधक है तथापि जबतक स्वतंत्र रीतिसे स्वयं विचार न किया जायगा तब तक अनुभवकलाका जागृत होना कठिन है। इसलिये सुख व शक्तिके इच्छुकके लिये एकान्त सेवनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।

जब मनको कोई रुकावट नहीं होती और न दूरे कोई आकर्षण होते हैं तब वह भली प्रकार विचार-सागरमें गोने लगा सकता है। इस लिये जहा कोई आकुश्लताके कारण नहीं वहा बैठकर विचारना चाहिये। कोई वन, बगीचा, सुना घर, पर्वतकी गुफा, नदीतट आदि एकान्त स्थान जहा स्त्री, बालक, पशु आदिका आनाजाना न हो व कोई भय व अधिक शीत या उष्णताका स्थान न हो ऐसा स्थान पसन्द करना चाहिये। एकान्तमें विचारसे ही अनेक प्रकारकी विद्या सिद्ध होती हैं। गडिशन ऐसे अमेरिकाके आविष्कारक एकान्त सेवनसे अपनी बुद्धिबलसे अनेक अद्भुत कामनायक वस्तुओंकी खोज लगा सके हैं। यदि कोई मानव दूर नहीं जा सकता तो वह अपने घर हीमें एक ऐसा स्थान ठीक करले जहां मन दूसरे विषयमें जाकर न फसे।

कालका विचार-आत्मानुभवके लिये प्रातःकाल संध्याकाल, मध्याह्नकाल, रात्रिका काल बहुत उपयोगी है। यों तो वही काल ठीक है जिसमें ऐसा विचार हो जावे परंतु संध्या

कालविचारकी समतामें कुछ निमित्त कारण पड़ जाते हैं । सबसे बढ़िया काल ४ बजे सवेरेसे ६ बजे सवेरे तक है जब सब जगत प्राय निद्रित अवस्थामें होता है ।

मन, वचन, कायकी रक्षा—जब विचार करनेको बैठे तब अपनी बुद्धि महा तक जोर देवे ऐमा उपाय करे कि शरीरका निश्चल आसन स्वयं रखे, पद्मासन, कायोत्सर्ग आदि अनेक आसन प्रसिद्ध हैं । इन आसनोंकी स्थितिमें शरीरको रखनेसे आलस्यमें नहीं आता है । तथा पवनादिके झकोरोके होने पर भी निश्चल रह सकता है । आसन रूप रहनेसे श्वास उच्छ्वास नियमित मद मद स्वयं चलता है । हमें आत्म-विचारके लिये बरु पूर्वक श्वास रोकनेकी आवश्यकता नहीं है, न किसी हठ योगकी क्रिया ही की आवश्यकता है । हमें श्वासकी धिता ही न करनी चाहिये उसे अपनी स्वभाविक गतिमें मद मद चलते रहना चाहिये अथवा यदि थोड़ी देर स्वभावसे ही रुक जावे तो कुछ हर्ज नहीं है किन्तु उसके रोकनेके परिश्रम करनेकी जरूरत नहीं है ।

यदि हम एक तरहके आसनसे बहुत देर नहीं रह सकने तब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम आसनको बदल लें । आत्म-विचार करते हुए हमें आलस्यरूप शरीरको रखना व शरीरसे कोई और काम कर लेना, जिससे आत्म-विचारसे कोई सम्बन्ध नहीं है न करना चाहिये । बज्रकोने वही पात्र दोहा, छंद, मंत्र पढना उस समय किसीसे कोई

जोरसे कोई पठ पढ़ना चाहिये कि जिससे इधर उधर पासमें बैठनेवालोंके चित्तमें विशेष हो जाय । जो कुछ पढा जाय उसके अर्थका विचार करते हुए पढा जाय तब ही वह पाठ कुछ आत्मविचारके लिये एक निमित्त आश्रय मात्र हो जायगा ।

मनको भी बुद्धिपूर्वक दूसरी चिन्ताओंसे अलग करनेका मन्त्र करके आत्म-विचारमें लगाना चाहिये । परन्तु मन बड़ा भ्रमर है । इसका स्वभाव ही सत्त्वर विकृतरूप है । इसलिये अपने दिना चाहे हुए ही कोई दूसरे विचार मनमें आ जायें तो उनको अपने आत्मासे पर जानकर उनसे रागद्वेष न करना चाहिये और फिर मनको आत्मविचारकी तरफ लेआना चाहिये । इसका कभी खेद नहीं मानना चाहिये कि हम मनको रोकने हैं पर यह तो रुझता नहीं । अपने स्वभाव व आदतसे जितना कुछ आत्मविचारमें रके उससे सजोष मानना चाहिये । जिस प्राणीको आत्मगति होती है उसका मन स्वयं ही उस तरफ चला जाता है । शक्तिके अभावसे यदि अधिक न रके तो कोई आकुलता करके फिर धीरसे उस मनको अपने कार्य पर लाना चाहिये । इस तरह मन, वचन, कायको आत्मविचारके लिये तैयार चाहिये ।

योग्य आहार विहार व नियमित
 आत्मविचारके लिये यह भी आवश्यक है कि हमारा शरीर स्थिर आलसी और भारी न हो । उसमें ऊपर, खासतौर पर आराम न हो, निद्रासे अभीष्ट न बहुत जरूरी है कि हम साहिक भोजनपान

पर करें, ठीक समय पर शयन करें, ठीक समयपर और भी जो काम हों उनको करें । चित्तको समाधानीमें रखनेके लिये नियत समय पर नियमित काममें मन, वचन, कायकी क्रिया होनी चाहिये ।

विचार करनेका प्रकार—आत्मविचार करनेके लिये अनेक प्रकार है । एक प्रकार यह भी है जो आत्मादेव हमारे शरीरमें व्यापक है उसको अत्यन्त निर्मल स्फटिककी मूर्ति समान नितना बड़ा अपना देह है उतना बड़ा आकार मनमें कल्पना कर उसे ज्ञानानन्दमय विचारना चाहिये । निश्चर बंटे हुए नेत्रोंमें और बहर देयना बंदकर तथा उन नेत्रोंको भीतर लगाकर अपने आत्माको ऊपर लिये प्रमण देखना चाहिये । तथा चित्तमें कभी खलट ज्ञानपिंड कभी परम आनन्दमई इस तरह विचारना चाहिये । शब्दके आश्रयकी जरूरत पड़े तो ॐ, सोऽह, अ, अह, सिद्ध, परमात्मन्, निरजन आदि आत्मवाचक शब्दोंको मद मद कहते रहना चाहिये । अथवा इस नीचे लिखे श्लोकको पढ़ते व उसका अर्थ विचारते रहना चाहिये—

तेकोऽह निर्मल शुद्धो ज्ञानदर्शनलक्षणः

शोषा मे बाहिरा भावा सर्व सयोग लक्षणाः ।

अर्थात्—मैं एकाकी हूँ गुरु रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षणको रखनेवाला हूँ । और सर्व भाव जो कर्मके सयोगसे पैदा हुए हैं वे सब मेरे स्वरूपसे बाहर हैं । तथा ऐसे पाठ पढ़ना चाहिये जिसमें अत्माके स्वरूपको कहनेवाले अनेक श्लोक या उक्त हों । कुछ चुने हुए ऐसे श्लोक इस पुस्तकके अंतमें पाठकोंके सुभीनेके लिये दिये जाते हैं ।

इस तरह विचारते विचारते कोई समय ऐसा आएगा जब विचार चन्द होकर अपने आत्माके स्वरूपमें ऐसी एकाग्रता झलकेगी कि उस समय कुछ भी विकल्प न होकर अद्भुत सुख और शांति अनुभवमें आएगी ऐसी अनुभव दशा चाहे एक सेकंड मात्र भी क्यों न हो उस समय आप आपके सिवाय कोई नहीं अनुभवमें आएगा ।*

इस तरह वारवार अभ्यास करनेसे सुख शांति जो अपने ही पास है उसका स्वाद आने लग जायगा ।

एक साधारण अभ्यास करनेवालेके लिये भी यह उचित है कि वह सरेरे और शाम १०-१५ मिनट तो कमसे कम एकाग्रमें बैठकर ऐसा विचार करे ।

आत्माके विचार करनेके और भी प्रकार हैं, जैसे-

(१) अपने शरीरको एक कुम्भ मानकर उसमें आत्माको शुद्धनलके रूप पूर्ण भरा हुआ व्यापक अनुभव करे ।

* उदयति न ह्यश्रीरस्ममत्रि प्रमाण ।

कचिदपि च न विद्यो याति निषेपचने ॥

किमपरमभिदम्भो भाग्नि सर्वे वपेऽस्मि-

मनुभवसुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥१५।१॥

(समयसार कलश भस्मचन्द्र)

मायाध-जब इस सर्व ज्योतिषीको मद करनेवाली आत्मज्योतिष अनुभव होता है तब नयोकी लक्ष्मी नहीं उदय होती अर्थात् अप साधोके विश्व नहीं रहते, प्रमाण अस्त होता है । नाम स्थापन आदि लोकमें व्यवहारक सहाई निनेपोत्री करपना भी न मालूम कल चली जाती है और अधिक कडा कहे तब तो सिवाय- एक आत्मा देन भी नहीं प्रतिभाष होता है ।

(१) अपने शरीरमें नाभि व हृदय स्थानमें चमकते हुए ओं शब्दको विरानमानकर उसका प्रकाश शरीरमें व्यापक हो रहा है इसी तरह आत्मा प्रभु शरीरमें व्यापक है ऐसा चिन्तन करे ।

(४) अपने शरीरमें नाभि स्थानपर ऊपर मुख किये हुए एक श्वेत कमल चिन्तन करे जिसके १६ पत्र विचारे, उन पत्रोंपर अ आ आदि स्वर पीत रगके लिखे, मध्यमें अँ या ॐ लिखे हृदयस्थानमें नीचा मुख किये काले रगका एक कमल विचारे जो आठ पत्रका हो । नाभिकमलके मध्य अँ या ॐसे अग्नि शिखा निकलती विचारे । यह शिखा हृदयस्थ कमलको जो कार्माण या कारण शरीरकी स्थापना रूप है जलाने लगे । फिर ऊपर आकर मस्तरु परसे शरीरके तीन तरफ छाकर अग्निका त्रिकोण बना दे । तब यह विचारे कि भीतरकी अग्नि कारण शरीरको और बाहरकी अग्नि स्थूल शरीरको दग्ध कर रही है । आत्मा भीतर स्वच्छ बैठा है । इस तरह जो कुछ आत्माके साथ पुद्गलका सम्बन्ध था उसको जल कर अग्निने भस्म कर दिया और अग्नि शांत हो गई ऐसा पुन २ विचारे ।

(५) बड़ी भारी तीव्र पवनके संचारको विचार करे जो मेरे आत्माके चारों तरफ घूमकर जो कुछ पुद्गलकी भस्म है उसको उड़ा रही है । आत्मा भीतर स्वच्छ है ऐसा पुन १ विचारे ।

(६) मेघोंसे भारी जलकी वर्षा मेरे आत्मापर पड़ रही है जो कुछ भस्म रह गई है उसको धो रही है । आत्मा भीतर अत्यन्त निर्मल है ऐसा बार बार विचारे ।

(७) आत्माको निर्मल पके हुए सोनावाणीके सुवर्णके समान या स्फटिकके समान स्वच्छ अनुभव करे कि यह जलसे भी धोकर रनके सर्व सयोगसे हट गया है । परम पवित्र है ।

(८) जैसे धान्यमें भीतर और बाहरके ठिलकेसे चावलका दाना अलग है ऐसे भीतर कारण शरीर व उसके काये राग द्वेष मोह तथा बाहर प्रगट स्थूल शरीर इनसे आत्मा भगवान भिन्न है । जो ऐसा आत्मा है वही मैं हू । इस तरह बार बार विचार करे ।

(९) शरीररूपी एक मंदिर है उसमें आत्मारूपी देव परम ज्ञात रूप आनंद रूप शरीर प्रमाण पुरुषाकार धारण किये हुए विराजमान है सो ही मैं हू । मैं ही पूज्य मैं ही पूजा हू । मैं ही ध्येय मैं ही ध्याता हू । मैं ही ज्ञाता मैं ही ज्ञेय हू । इस तरह बारबार अनुभव करे ।

(१०) अपने शरीरमें वक्षस्थलके मध्यमें एक आठ पाख डीका कमल विचार करे । यह कमल श्वेतवर्णका है—इन पत्तोंपर १०८ बिंदु पीतरगके गिने हुए देखे । इस तरह कि हर एक पत्तेके एक किनारे पर छ दूसरे किनारे पर छ ऐसे बारह २ बिंदु अलग २ त्रैणीवर विचारे तथा कर्णिकाके स्थान पर घरा कारमें बारह बिंदु विचार करे, इस तरह १०८ बिन्दुओंको विचारकर ध्यानमें जमा ले । कुछ दिनोंके अभ्याससे ऐसा कमल प्रत्यक्ष दीखने लग जायगा, तब आगेके पूर्व दिशाके पत्रको ध्यानमें लेकर उसके हर बिंदुके ऊपर मंत्रकी जाप करे । जब यह हो जाय तब पश्चिमकी तरफके पाके बाहर बिंदुओंपर ऐसा

ही जपे । फिर दक्षिणके फिर उत्तरके इस तरह ४ दिशाओंके पूर्ण कर पूर्ण और उत्तरके कोनेके, व उत्तर और पश्चिमके कोनेके पश्चिम और दक्षिणके कोनेके, तथा दक्षिण और पूर्वके कोनेके वास्तु ९ बिन्दुओंपर जप जाने । अतमें म यके बारह बिन्दुओंपर जपे इस तरह १०८ बार ॐ, अर्ध, सिद्ध, सोऽद्, परमात्मने नमः सिद्धाय नमः, आदि मंत्रोंको जप जावे । इन मंत्रोंको जपते हुए मनके द्वारा अपने शरीरमात्रमें व्याप्त निर्मल आत्मा पर ही ध्यान रखनी चाहिये । हर एक बिन्दुपर मंत्र कहकर सोचने रहना चाहिये कि मैं ज्ञानदर्शन आनन्दमय स्वरूपधारी हूँ । यदि मन लीन हो जाय तो एक बिन्दु पर हम बहुत देर तक भी ठहर सकते हैं । जब या जाप पूर्ण हो जाय तब शांत स्वरूप ज्ञानमय आत्माको ही अनुभव करे ।

(११) यह लोक सर्वत्र अनतानत आत्माओंसे भरा है कोई स्थान ऐसा नहीं है जहा आत्मा नहीं । ये सब आत्मा जाति अपेक्षा एक हैं । सब ही चेतना तथा आनन्दमय हैं, सहीका सत् स्वरूप वास्तवमें शुद्ध निर्विकार है । इस तरह देखनेमें यह सर्व लोकाकाश या विश्व एक आत्मामय शुद्ध क्षीर समुद्ररूप या शुद्ध स्वच्छ उद्योतरूप या शुद्ध स्फटिकरूप दीखनेमें आवेगा उस समय अपनेको भी इसीमें मग्न लोकमात्र एक ज्ञानपिण्डक अनुभव करे । जशा देखे वहा सत् चित् आनन्दमय पदार्थका ही दर्शन करे । इस तरह अनुभव करे । यह अनुभव परम समस्त भावको प्रगटानेवाला और परम सुख शांतिका भोग करानेवाला है इसी तरह आत्म-विचार व आत्मध्यान करनेके और भुं

प्रकार हो सकते हैं। इन सब विचारोंके करनेमें मुत्पत्तासे आत्माके सत्स्वरूपकी पूर्ण रुचि आवश्यक है। जिस सत्स्वरूपको जानकर हठ श्रद्धान किया है उसीका मनन करना सुख और शक्तिको प्रगटानेवाला है। वह मनन या ध्यान जिस किसी रीतिसे चाहे जिस प्रकार हो उसी तरह उससे किया जा सकता है। ऊपरके कुछ प्रकार दृष्टांतरूपसे बताए गए हैं।

जब हमारा मन व जिस किसीका मन उपरकी तरह आत्म विचार व ध्यानमें न लगे तो हम आत्माके स्वरूपको कहनेवाले भजन, पद, गान आदि गा सके हैं। यदि यों ही चित्त न लगे तो बाजेके साथ आत्मस्वरूपका भजन कर सके हैं। अथवा आत्माके सत् स्वरूपको मुत्पत्तासे बतानेवाले जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय विचारते हुए कर सके हैं जैसे—

- १ श्री परमात्मा प्रकाश-योगेन्द्राचार्य कृत-संस्कृत टीका
ब्रह्मदेव व हिन्दी टीका सहित . . . . . १)
- २ बृहत् द्रव्यसंग्रह-नेमिचन्द्र सिद्धाती कृत संस्कृत टीका
ब्रह्मदेव व हिन्दी टीका सहित . . . . . २।)
- ३ ज्ञानार्णव-शुभचन्द्राचार्य कृत हिन्दी टीका सहित ४)
- ४ श्री समयसार-कुदकुदाचार्य कृत, संस्कृत टीका अमृतचन्द्र
और जयसेन व हिन्दी भाषा टीका सहित ४।)
- ५ समयसार तात्पर्यवृत्तिकी हिन्दी टीका २।)
- ६ श्री परमाध्यात्मतरंगिणी-अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीका
शुभचन्द्र संस्कृत हिन्दी सहित .. ३।)

- ७ श्री योगसार—अमितगति आचार्य कृत हिन्दी टीका १॥)
 ८ श्री अ-यात्मतरंगिणी—ज्ञानमूषणकृत हिन्दी टीका १॥)
 ९ श्री आत्मपबोध-कुमार कवि कृत हिन्दी टीका सहित ॥॥)
 सम्पादक (ब्र० शीतलप्रसादजी) कृत पुस्तके ।

- १० अनुभवानन्द . . . . . ॥)
 ११ सुखसागर भजनावली . . . . . ॥=)
 १२ समयसार टीका (कुदकुदाचार्यकृत पृ २५०) . . . . . २॥)
 १३ नियमसार टीका (कुदकुदाचार्यकृत) . . . . . १॥॥)
 १४ समाधिशतक टीका (पूज्यपादस्वामीकृत, पृ २०५) . . . . . १।)
 १५ इष्टोपदेश टीका (पूज्यपाद कृत पृ २८०) . . . . . १।)
 १६ स्वसमरानन्द-चेतन कर्म युद्ध . . . . . ≡)

मिठनेका पता—आत्मधर्मसम्मेलन आफिस,
 चन्दावाड़ी-सुरत ।

अथवा हम उन महात्माओंकी ध्यानाकार मूर्तिकी स्थापना कर जिन्होंने आत्मानन्दका विलास किया था—परम वीतरागताका अनुभव किया था व साक्षात् परमात्मपद प्राप्त किया था उनको वही मानकर उसी तरह भक्ति कर, निम तरह कहीं पर कोई राजा परदेशमें होता है तो उसकी प्रतिष्ठतिको रखकर वार्षिक राज्याभियेकके उत्सव पर उसी प्रकारको विनय करते हैं जैसी साक्षात् रामाकी होती है । इस तरह महान् आदर्शरूप पुरुषोंकी ध्यानाकार मूर्तिके सम्बन्धसे तथा जल चदन अक्षत आदि द्रव्य

को चटाने हुए व उस सम्बन्धी लिगे या छद्मोंको कहते हुए व स्तुति पढ़ते हुए तथा अतरगमें आत्मगुणका नि तदन करते हुए इस तरह पूजा व भक्ति करनेसे भी सुख शांतिका लाभ होता है । यहा यह स्थापना हमारे मनके लिये विचार करनेको मात्र एक अवलम्बन मात्र है । भक्तिके पीछे हम वरीं खड़े हुए अपने आत्माके भीतर उसी प्रकार अनुभव करें ।

जिस तरहसे भी अपने आत्माके गुणोंका विचार हो सके उस तरह अभ्यास करने हुए सुख व शांतिका लाभकर जीवनको आनन्दमय बनाना चाहिये । स्वरूपानुभवमें ही सुखशांति है, अन्य रूपसे नहीं ।

जब अभ्यास दशा होती है तो पूजा, भक्ति, भजन, ग्रन्थ वाचन, विचार, ध्यान आदि सभी उपायोंसे आत्माके गुणोंकी तरफ अपने मनकी दौड़ वारवार जानेके लिये अभ्यास करना होता है । जैसे मक्खी अनेक पुष्पोंसे मधुको ग्रहणकर समझ करती है व मवाद लेती है उसी तरह अभ्यास करनेवाले आत्मतत्त्व स्वामीको होना चाहिये ।

सुख व शांतिके अनुभवके लिये मुख्य बात आत्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान है । जब तक दृग्श्रद्धा व रुचिसहित सुखके भंडार आत्मपदार्थ-^{स्वरूप} ^{के} ^{अनुभव} ^{के} ^{लिये} ^{है} । तब तक हम जिस तरह उप तरफ अपने

जाता है उसी तरह आत्मचिकारी मनका भाव बारम्बार अपनी आत्माके सत्स्वरूप पर जाता है ।*

तथा निम्नको जितनी निश्चितता व अवकाश होता है वह उतना ही आत्माके विचारमें लगातार रह सकता है । परन्तु यह आत्मनिश्चय हररक मनुष्यको हो सकता है चाहे वह जिस देशका हो । इसके लिये यह बाधा नहीं है कि वह भारतका जन्मा नहीं है । युरोप, अमेरिका, आफ्रिका, आस्ट्रेलिया कोई भी द्वीप व कोई भी देशका हो तथा यह कोई भी वर्ग व जातिका हो, चाहे वह उच्च घरानेका हो या नीच घरानेका हो, चाहे वह ऊँचा उत्तम व्यापार करता हो चाहे वह नीचा-मजदूरी आदिसे पेट भरता हो, चाहे युद्धका सिपाही हो चाहे वह कृ.। होनेवाला महतर हो, हरएक मनुष्यके लिये यह आत्माका सत्स्वरूप क्या है व मेरा सत्स्वरूप क्या है व मैं कौन हूँ ? इस प्रश्नका समाधान होकर निर्णय हो जाना और शका रहित निश्चय प्राप्त होना बाधक नहीं है । यद्यपि भिन्न २ स्थितिके लोग भिन्न २ गृहस्थीके आडम्बरोंमें पड़े हुए एकमात्र अवकाश आत्मविचारका नहीं पा सकते, तो भी जो आत्मरुचि है वह कोई भी काम करते हुए जब स्मरणमें आ-

* यत्रैवाहितवीं पुष अद्वा तत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते अद्वा चित्त तत्रैव स्थियते ॥ १५ ॥

(समाप्रिशतक पूज्यशब्द)-

भाषाध-जिधर मानवकी बुद्धि जमती है उधर ही अद्वा या रुचि पैदा होती है तथा जहा ही अद्वा होती है वहा ही चित्त स्थित होता है ।

जाती है तब सुख व शांतिका अनुभव उस क्षणमें कराके रहती है । एक युद्धसे लड़नेवाला सिपाही जब कभी आत्माकी तरफ मनको ले जाता है तुरत सुख शांतिका अमृत पीकर सतुष्ट होकर ताना हो जाता है । युद्धमें मारे जानेपर व कठगत प्राण होनेपर यह आत्मरुचि एक ऐसी वस्तु है जो तुरत चित्तसे युद्ध सम्बन्धी विचार व शत्रुके द्वेषको हटा देती है और आप आकर उस मरनेवाले प्राणीको सुख व शांतिका अमृत पिलाती है जिसको पीता हुआ वर सुखसे देह छोड किमी अच्छे शरीरमें प्राप्त होता है । इस आत्माकी रुचिकी महिमा कही नहीं जा सकती ।

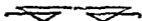
जगतके कल्याणका यदि कोई सच्चा उपाय है तो यह आत्माकी रुचि है । आत्मरुचिके साथ आत्माका विचार करते करने ऐसी अनस्था हो सकती है कि उस मानवको बिना किसी श्रमके स्वयं आत्माका दर्शन हो जाया करे । जब दृढ अभ्यास हो जाता है तब जैसे कपड़े पहने हुए मनुष्योंको देखकर सहज ही यह भाव होता है कि यह कपड़े अलग हैं तथा यह मनुष्य भीतर नगा अलग है उसी तरह अपने व दूसरोंके शरीरोंको देख कर यही ज्ञान होता है कि इन शरीरादिके भीतर चैतन्य ज्योति जो कोई है वही आनन्दमई प्रभु है और वही सुख व शांतिका भंडार है । *

* घन पक्षे यथात्मानं न घन मयते तथा ।

घने स्पन्दहेऽयात्मानं न घन मयते बुध । ६३॥

इसीसे यह निश्चय रखना चाहिये कि जिस मुख्य व शक्तिको हम चाहते हैं वह हमारी ही आत्मामें है और वह आत्माके सत्स्वरूपका निश्चयपूर्वक मनन, भजन, भक्ति, विचार व ध्यान आदि अनेक उपायोंसे अनुभवमें आती है । इसीलिये अभ्यास करनेवालेको १४ घटेमेंसे कुछ भी समय इस आत्मविचारके लिये निकालकर परमसुखके विद्यासका उपाय करना चाहिये ।

ऊपर जो आत्माके विचारके अभ्यासके लिये यह कहा कि वह अपनी देहमें देह प्रमाण स्फटिककी मूर्तिवत् आत्माको विचारे यह इस लिये कहा गया कि मन जब तक कोई नकशा या रूप अपने अवलम्बनके लिये नहीं पाता है तब तक वह उपर लक्ष्य नहीं जमाता है । इस लिये यह एक आश्रय मान है । पर जब अभ्यास अधिक हो जाता है तब मनमें एक दफे स्मरण क्रिया कि आत्मा आप अपनेको अपनेमें आप ही अनुभव करता है—उस समय उस दशाको स्वप्नवेदन दशा या स्वानुभव दशा कहते हैं । उस समय आत्माका जैसा कुछ सत्स्वरूप चैतन्यमई और आनन्दमई है वैसा उसके अनुभवमें होता है—उस समय कोई सकल विकल्प नहीं रहते । उस समय मन भी परे रह चुपसा हो जाता है । जब वह दशा दृष्टी है तब मनमें यह विकल्प होता है कि इतनी देर मैंने मदा आनन्द भोगा ।

मायाध-जने रूपकेको देख कर जैसे शरीरको घन नहीं समझा जाता उसी तरह घनी वा मोटी दृष्टको देखाकर बुद्धिमान भ्रामाघो घन नहीं मानता है ।

चौथा अध्याय ।

जगतके साथ काम करनेका मार्ग
प्रेम और प्रेमरूप व्यवहार है ।

यह बात पहले कही जा चुकी है कि हरएक प्राणीमें भिन्न आत्मा है । आत्माकी सत्ता सदासे है और सदा रहेगी । पर आत्मा जब शरीरोंके साथ है तब उन शरीरोंको करना सेवक व कोई २ स्वयं आप ही मानकर उनसे व उनके सहकारी और पदार्थोंसे राग करता है । इसलिये हरएक आदमी चाहता है कि मुझे अर्थात् मेरे सेवकोंको या निनको मैं नामसे कहता हूँ उनको कोई अथ प्राणी अपने मन, वचन, कायसे किसी प्रकारका दुःख न देवे । जिसका मतलब यह होता है कि कोई मुझसे द्वेषभाव न करे अर्थात् मेरी तरफ अथ प्राणियोंका प्रेमभाव हो, तब जिस किसके भावमें सबसे प्रेमभाव चाहनेकी इच्छा होगी उनका यह स्वयं कर्तव्य या धर्म होनाता है कि वह स्वयं किसीसे द्वेषभाव न करके प्रेमभाव रखे अर्थात् करने भावोंमें जगतके साथ प्रेम भाव करे, प्रेमके साथ बोले और प्रेमके साथ बर्ते । जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ बर्ते वैसा हमको भी दूसरोंके साथ बर्तना चाहिये ।

इसीसे यह हरएक प्राणीका धर्म है कि अथ प्राणियोंका बुरा न विचारे, उनके प्रति अहितकर वचन न कहे, उनकी मदद न करे अर्थात् उनके साथ प्रेमभाव रखकर हित सोचे करे ।

इस सिद्धांतको अहिंसाका सिद्धांत कहते हैं । जैसा पहले कह चुके हैं कि सुख व शांतिके लिये आत्मविचारकी आवश्यकता है और वह आत्मविचार आत्माके सत्स्वरूपके निश्चय पर अवलम्बन रखता है । इससे आत्मनिश्चय ही वह जड़, है जिस पर सुख शांतिका लाभ निर्भर है । इसी तरह हम जगतके साथ प्रेम पूर्वक व अपने साथ जगत प्रेमपूर्वक वनें यह बात सुख व शांतिके बाहरी निमित्त जो हमारे मन, वचन काय हैं व अय सम्बन्ध हैं उनको योग्यताके साथ टिके रहनेके लिये कारणभूत है । इस प्रेम पूर्वक वर्तनकी जड़ अहिंसाके सिद्धांतकी रुचि है । अपना आत्मा सो ही दूसरोंकी आत्मा, अपने आत्माके सम्बन्धी मन वचन काय सो ही दूसरोंके सम्बन्धी मन वचन काय, अपने मन वचन कायोंकी वलेश सो ही दूसरोंके मन, वचन कायोंके वलेश, इस तरह जो अपने आपको जगतके एक शरीरमें रहे हुए आत्माके समान जानता है वह अहिंसाके सिद्धांतको भलेप्रकार समझता है जिसका भाव यह है कि जैसे एक शरीरके किसी अंग या अङ्गमें कोई पीडा होती है तो सारा शरीर पीडित हो जाता है यहाँ तक कि यदि पगमें कोई फाटा भी लग जावे तो उसके स्पर्शके जानसे जो कुछ वेदना होती है वह सर्व शरीरको होती है । और यदि कोई भी इन्द्रिय या मन किसी विषयसे सतोष प्राप्त करे तो सारा शरीर उस निमित्तसे प्रकुण्ठित हो जाता है—रोमांच खड़े हो जाने हैं । इसी तरह जब हमने जगतको एक शरीर माना और जगतके भीतर भिन्न २ प्राणियोंके सामान्य समुदायको अंग और उस अंगसे आश्रयीभूत प्रत्येक प्राणीको

उपग माना तब जैसे एक किसी उपग या अगमें कष्ट हो तो वह सारे जगतरूपी शरीरको उस कष्टका बोध होना चाहिये । इसी तरह यदि किसी अग या उपगमें साता हो तो सारे जगतरूपी शरीरको उस साताका बोध होना चाहिये । अर्थात् जगत्के दुःखमें दुःखी और सुखमें सुखी होना चाहिये । इस कष्टनेका अभिप्राय यही लेना चाहिये कि वह अपनेको जगत्का एक उपग समझे और जगत्के किसी भी अग या उपगमें जो दुःख हो या उस पर आपत्ति आवे उसे अपनी आपत्ति समझे यही जगद्व्यापी अहिंसाका सिद्धांत है । इसी सिद्धांतका अनुयायी आप निर्भयरूप रहता है और जगत्को अमयदान देता है अर्थात् उनके लिये आप भयरूप नहीं होता है इसी सिद्धांतको जगत्प्रेम Universal love या जगत्भातृभाव Universal Brotherhood कहते हैं । यह जगत् प्रेमके सिद्धांतका श्रद्धान सतोषित और प्रफुल्लित रखनेवाला है । इसके विरुद्ध द्वेषके सिद्धांतका श्रद्धान असतोषित और श्लानित रखनेवाला है । जगत्प्रेमकी रूचि जब होती है, मन पवित्र, बलवान, दृढ़ और साहसी रहता है, वचनोंमें प्रेमरस, विश्वासयुक्तता, बलिष्ठता, सत्यता, निर्भयता और साहसपन रहता है, शरीरमें प्रफुल्लितता, बलिष्ठता, दृढ़ता, निरोगता, कार्यकुशलता तथा सौन्दर्य रहता है । इसके विरुद्ध द्वेषकी रूचि मनको श्लानित, निर्बल, दीन, वचनको निर्बल, असत्य और भय सहित तथा शरीरको उदास, निर्बल, रोग सहित, कार्यविमुख और कुरूप कर देती है ।

यह बात सबको प्रगट है कि हर्षकी बात सुननेसे व एक

मित्रका दर्शन करनेसे चित्त व शरीर प्रफुल्लित होता जब कि दुःखकी बात सुननेसे शत्रुका दर्शन होनेसे, मन उदात्त, दुःखी व शरीर विरुत आकार तथा क्लेशित दिखता है । *

- * अहिंसैकाऽपि सत्तौट्य ऋत्याणमथवा शिवम् ॥
 दत्ते तदेहिना नाथ तप भुवममोरकर ॥ ८७ ॥
 किंत्वाहिंसैव भूतानां मातेष्वहितकारिणी ।
 तथा रगायितु काता विनेतु च सरस्वती ॥
 अभय यच्छमृतेषु कुरु भैत्रीमनिन्दिताम् ।
 पश्यात्मसदृशं विश्व जीवलोक चराचरम् ॥ ५२ ॥
 जायते भूतय पुषां या कृपाकावचेतसाम् ।
 चिरणापि न ता वक्तुं शक्ता देव्यपि भारती ॥ ५३ ॥
 किं न तप्य तपस्तेन किं न दत्त महात्मना ।
 वितीर्णमभय येन प्रीतिमालम्ब्य देहिनाम् ॥ ५४ ॥
 यथा यथा हृदि स्थैर्यं करोति करुणा वृणम ।
 तथा तथा विनेकश्रीं परा प्रीतिं प्रकाशते ॥ ५५ ॥
 यत्किञ्चित्ससारे शरीरिणा दुःखशोकभयशीलम् ।
 दौभाग्यादिसमस्तं तद्विषा समवं शेषम् ॥ ५६ ॥

(ज्ञानार्णव अहिंसा प्र० शुभचन्द्रकृत)

भावार्थ-यह अहिंसा अकेली ही जीवोंको जो सुख, कल्याण तथा अभ्युदय देती है वह तप, स्वाध्याय और यम नियमादि नहीं दे सकती । यह अहिंसा प्राणियोंकी माताके समान रक्षिका तथा स्त्रीके समान रमानेशाली और सरस्वतीके समान सदुपदेश देनेवाली है । हे भूईं तू प्राणियोंको अभयदान दे, उनसे प्रशसनीय मित्रता कर और सब चर-अचर विश्वके प्राणियोंको अपने समान देख । दयावान मानवोंको जो विभूतियें प्राप्त होती हैं उनका घणन सरस्वती देवी भी बहुत काल करे तो भी नहीं कर सकती । जिसने प्राणियांसे प्रीतिकर अभयदान दिया उग्र महात्माने कौनसा तप न तथा न कौनसा दान नहीं दिया ?

प्रत्येक प्राणीके लिये यह आवश्यक है कि जिन कारणों या मन वचन काय आदि सहायकोंसे जगतमें चलना है उनको सुंदर, प्रफुल्लित, दृष्ट, साहसी, बलिष्ठ, और पवित्र रखें तब ही वे योग्य व्यवहार कर सकेंगे । तब यह उचित हो जाता है कि प्रत्येक मानव प्रेम रसका प्यारा पिये-प्रेमभावको गलेका हार बनावे-पवित्र प्रेमके रगमें रगे-नि स्वार्थ भावसे प्रेमका अनुयायी हो यही अहिंसाके सिद्धांतका मानना है । इसीलिये हमें यह भी उचित नहीं है कि हम अपने भावोंमें घृणाके भावको लावें । हममें सहनशीलता, जुगुप्सा रहितता, द्वेषकी अभावता अवश्य रहनी चाहिये । जगतमें भिन्न २ धर्मके उपासक लोग हैं उनसे कोई घृणा या द्वेषभाव न लाना चाहिये । जगतमें भिन्न २ देश, भिन्न २ वण, भिन्न २ जाति, भिन्न २ व्यवसाय, भिन्न २ प्रकृतिके लोग हैं उनमें हमें किसी पर भी द्वेष या घृणाका भाव नहीं रखना चाहिये । उन सब प्राणियोंमें भिन्न २ रगके बस्त्र पहरे हुए अपने ही भाइयोंके समान जानना चाहिये । अत्माकी जाति समान है । भिन्न २ सूक्ष्म व स्थूल शरीरोंके सम्बन्ध भिन्न २ प्रकारके बस्त्र हैं । ऊपरके फर्कसे उपा पर कुभाव रखना वृथा अपने मन, वचन, कायको निर्धन रखना है । यह बात भी बहुत ठीक है कि जो कोई अप्रेम भाव अपनेमें होगा उसका बुरा

अर्थात् सब तप व दान किया । मनुष्यके हृदयमें जैसे जैसे दया भाव स्थिर होता है वैसे वैसे चित्रकला लक्ष्मी परम प्राप्ति प्रकाश काती है । इस सकारमें जीवोंके जो कुछ दुःख, शोक व भयका बीज तथा दुर्भाग्य भादि हैं सो सब हिंसासे पैदा हुए जानो ।

असर पहले अपने ही मन, वचन, काय पर पड़ेगा । दूसरेकी बुराई उसकी स्थितिके ऊपर है । इसीलिये यह भी विद्वानोंका वचन है कि मानवोंको अपने दिलमें सदा यह भावना रखना चाहिये कि मैं सर्व प्राणीमात्रके साथ मैत्री या प्रेमभाव रखू, गुणवानोंके ऊपर प्रमोद या हर्षभाव करू, दुखी प्राणियों पर दयाभाव करू और जो अपनी सम्पत्तिसे विपरीत हों, अविनयी हों, दुष्ट हों व मूल्य हठी हों उन पर मा-यस्थ भाव अर्थात् राग-द्वेषमें रक्षित समभाव रखू । व्यवहारमें चलनेवाले मनुष्यको इस तरहका प्रेम या शुभ भाव अपने मनमें रखना चाहिये । यही भाव हमारी आत्मोन्नतिमें बाधक न होकर मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक, सामाजिक व राष्ट्रीय उन्नतिमें सहायक है ।

इसी सिद्धांतको मनमें रखनेवाला एक क्षत्री राजा अपने शत्रु राजाको वश तो करना चाहेगा पर भीतरसे उसकी आत्माका व उसके मन, वचन कायोंका बुग ही ऐसी भावना न करेगा । इसका मतलब यह है कि वह उसको अपने आधीन कर लेगा । जब वह आधीन हो जायगा तब उसको क्षमा देकर उसका यथोचित आदर करेगा । यदि वशमें न आवेगा तो फिर युद्धमें जो हो सो हो । अ-य उपायसे आधीन न होनेवाले शत्रुके लिये तो युद्ध ही करना होता है । तथा ऐसा युद्ध करते हुए भी यदि उसे बाहरसे द्वेष भाव दिखाना व द्वेषरूप व्यवहार करना पड़ता है पर भीतर मनमें उसका सर्वथा बुरा हो ऐसा नहीं चाहता है । इसीसे अहिंसाके सिद्धांतका माननेवाला उन उपायोंकी सदा ताक रखता है जिससे शत्रु जीता हुआ ही अपने आधीन हो जाने ।

यद्यपि अहिंसाका सिद्धांत परम सुखदायी सिद्धांत है तो भी इसका व्यवहारमें पूर्ण वर्तन हरएक मनुष्यसे उस सिद्धांतको अपनी रुचिसे अच्छा मानने पर भी उसी तरह नहीं हो सकता जिस तरह आत्म के सत्स्वरूपका पक्का रुचिवान होने पर भी उसी स्वरूपके ध्यानमें हरसमय लवलीन रहना हरएक मनुष्यसे नहीं हो सकता । इसका कारण यही है कि जगत्में अनेक प्रकारकी स्थितिके मनुष्य हैं—सबके मन, वचन, काय एकसे नहीं व सबके बाहरी सयोग एतसे नहीं । इससे ऐसे सिद्धांतका रुचिवान भी अपनी शक्ति, स्थिति व बाहरी सयोगोंके अनुकूल इस अहिंसा व प्रेमके सिद्धांतका पालन कर सकता है । जैसे किसीका पुत्र बीमार है वह चाहता तो यह है कि मैं इसकी प्रेमी सेवा करूँ जिससे यह इसी समय अच्छा हो जाय पर अपनी शक्तिके अभावमें वह ऐसा करनेके लिये लाचार हो जाता है । ऐसे ही यह मानव अहिंसाको प्यार करते हुए भी उसका पालन अपनी शक्ति स्थिति व सयोगोंके बाहर नहीं कर सकता ।

जगत्के भीतर व्यवहारमें बन करानेवाले लोगोंके हिंसा दो प्रकारकी देखी जाती है । एक निरर्थक, दूसरी सार्थक । जगत्के अधिक मानव निरर्थक हिंसा करके जगत्के प्राणियोंका संहार करते हैं । इसलिये मानवोंको निरर्थक हिंसासे बिल्कुल बचकर सार्थक हिंसाको भी अपनी जैसी स्थिति हो उनके अनुकूल मर्यादामें रहने हुए यथाशक्ति घटाते चले जाना चाहिये । इसलिये व्यवहारमें चलने हुए नर किसी मानवको प्रेमी स्थिति हो जाती है कि वह पूर्ण अहिंसाका पालन करे तब वह उसे

अवश्य पालन करता है और अपने प्रेमसे भरे हुए श्रद्धानके अनुकूल अपना प्रेममयी चारित्र देकर कृतार्थ और सुखी हो जाता है । यही अहिंसाके पालनकी विधि है ।

निरर्थक हिंसाके प्रकार-(१) धर्मके नामसे हिंसा-जगतके मनुष्योंमें इस तरहका श्रद्धा न बैठा हुआ है कि कोई ईश्वर, देव या देवी ऐसे हैं जो हम बातसे प्रसन्न होते हैं कि उनके नामसे भैंस, बकरा, गाय, घोडा, गैरू, भेड़, मुरगा आदि पशुओंका तथा मनुष्यका बध किया जाय अर्थात् इनकी बलि की जाय तो वे इस प्रसन्नताके बदलेमें पुत्र, पौत्र, सम्पत्ति, राज्य, स्वर्ग आदि देते हैं । इस श्रद्धाके बशमें पडकर भारतवर्षमें पहले बहुत यज्ञ होते थे जिनमें बहुत पशु निन्द्यतासे बध किये जाते थे व ऐसे यज्ञ अब भी कभी कभी हो जाते हैं पातु देवी देवताओंके मठोंपर पशुओंको उनके सामने मारकर चढ़ानेका रिवाज तो अभीतक चल रहा है । जिस काममें साक्षर पशु मारे जाते हैं वहा मारनेवाले व ऐसा करनेकी आज्ञा देनेवालेके कैसे फल मात्र होने होंगे ? उन भावोंका फल शुभ कैसे हो सका है ? जहा अप्रम या द्वेषभाव इतना भारी हो कि इन पशुओंकी हिंसासे वृथा ही स्वार्थसिद्धि होती समझी जाय वहा पुण्यबध हो यह कैसे माना जाय ? भारतमें जो ऐसा कहते व करते हैं उन्हींके माने हुए व्यासजीका यह वचन है--

परोपकार सुखाय, दुःखाय परपीडनम् ।

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ॥

जिसका अर्थ यह है कि अठारह पुराणोंमें व्यासजीका यहो वचन है कि पराया उपकार करना जब सुखके लिये तब दूसरोंको पीड़ा देनी दुःखके लिये है । परंतु हमें यहां इस सम्बन्धमें अधिक विचार न करके इतना ही अपनी साधारण बुद्धिसे विचारना चाहिये कि इस तरह किसी देवी देवताको प्रसन्न करके पुत्र, पौत्र, धनादि प्राप्तिके लिये ऐसे पशुबध करना योग्य है या नहीं ? साधारण बुद्धि इस बातको स्वीकार कर लेती यदि इस कार्यके विना धनादि नहीं आत होते । करोड़ों मानव इस हिंसाभई भावको भी न करके बाहरी अग्ने द्वारा किये हुए अनेक उद्योगोंसे और अंतरगमें पुण्य कर्मके विनाशकी सहायतासे धन, पुत्र, पौत्र, राज्य आदिका लाभ करते हैं और जगत्की दृष्टिमें सुखी दीख पड़ते हैं । यदि देवी देवताओंसे मिलती तो ऐसा करनेकी जरूरत न थी । इसलिये इस तरहकी हिंसा निरर्थक हिंसाका एक प्रकार है । विचारवान मनुष्यको ऐसी हिंसा न स्वयं करना न कराना चाहिये । किन्तु भारतमें जो हम हेतु बेगिनती पशुआपर निर्देयता होती है उसको अपनी शक्तिपर बहुत प्रेमके साथ किसी प्रकारकी घृणा न करके दोष दृष्टि दिखाकर दूर कराना चाहिये । *

* धर्मो हि दशाताभ्य प्रभवति ताभ्यं प्रदेयमिह सर्वम् ।

इति दुर्बिनककलिनां धिपशा न प्राप्य देहिनो हिंसा ॥

(पुरुषार्थ सि० अमृतचन्द्र)

मायाव-धर्म देवताभक्ति घटता है इस लिये सब कुछ उनको देना हीय एही सोनी बुद्धिसे धारकर प्राणियोंकी हिंसा न करनी चाहिये ।

शिकार व खेल तमाशेके लिये शौकीनी हिंसा-जगतमें कुछ लोग ऐसे भी पाए जाने हैं जो अपनी शौक पूरी करने, मना उड़ाने व खेल तमाशा करनेके लिये पशुओंकी हत्या व उनको कष्ट देनेमें कुछ भी विचार नहीं करते । बड़े दुःखके साथ कहना पड़ता है कि इन लोगोंका विचार निरर्थक या बे-मतलब हिंसा करनेका है क्योंकि अपने मनमें जो एक कल्पना उठी कि इस माको रानी करें उसके लिये कोई हिंसा रहित खेल तमाशे आदिसे अपना काम अच्छी तरह निकाला जा सकता है जैसे गेंद खेलना, दौड़ करना, गाना बनाना आदि । ऐसे खेल जिनमें पशुओं, पक्षियों जलचरोंकी हिंसा हो उनको कष्ट हो और हम उनको मरते व दुःखी होते देखकर खुशी मनावें, कभी भी उचित नहीं हो सक्ता । क्या यह ठीक है कि हमारी बंदूक या तीरसे दीन हिरण मारा जाय ? क्या यह उचित है कि स्वप्नतासे घूमनेवाले कपोत, काक आदि पक्षियोंको हम केवल शौकके बश हो बाण या बन्दूकसे मार डारें ? क्या यह निर्दयता नहीं है कि जलकी मछलियोंको जलसे निकाल जमीनपर डालना और उनकी तड़फनको देखकर खुश होना ? इसी तरह जिन पशुबध या पशुकष्टमें अपने मनका केवल शौक मात्र पूरा हो ऐसा शिकार आदि खेल करना मानवके लिये उचित नहीं है । बहुतसे लोग पशु पक्षियोंको आपसमें लगाकर उनका तमाशा होकर आप खुश होते हैं सो ऐसा भी करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे पशु पक्षी परस्पर घायल हो जाते हैं तथा कभी कभी कोई मर भी जाता है । इसीतरह बहुतसी अग्नेय त्रिया या

लडके जो टोपी पहनते हैं उनमें पक्षियोंके पर लगाते हैं जिससे ऐसा समझने है कि हम बहुत अच्छे दिखेंगे । इस शौकके कारण पराका व्यापार इतना बढ़ा है कि बहुतसे शिकारियोंने यह धन्धा कर लिया है कि पक्षियोंको मारकर पर लाना और बेचना । किसीकी हानि न करके स्वच्छतासे घूमनेवाला पक्षियोंका इस प्रकारके शौकसे सहार होता है । इसे भी रोक जा सकता है । शौकके कारण चमड़ेकी वस्तुओंका व्यवहार यद्वा तक बढ़ गया है कि टोपीमें चमड़ा, कमरबधमें चमड़ा, चमड़ेका वेग, चमड़ेका विस्तरबध चमड़ा लगी घड़ी आदि चर्म वस्तुओंके अधिक प्रचार होनेसे चर्मका व्यापार बढ़ गया है । चर्मकी आवश्यकताने यह अवस्था कर दी है जिससे अनेक बैर, भैंस, गाय आदि पशु तक अच्छे दामोंमें कसाइयोंके हाथ बँचे जाते हैं और अपने प्राण गवाते हैं । यह भी निरर्थक हिंसा है । जूतोंका रिवाज बहुत दिनोंसे है इसे यदि रहने दिया गाय तो और वस्तुएँ जो कपड़े आदिकी बनी बहुत अच्छी मिल सकती हैं उनको व्यवहार करके क्यों न अधिक चर्मके व्यवहारको बढ़ करके पशु हिंसाके रोकनेमें सहाई हुआ जाय ? जूतोंके लिये भी जो दयावान हैं वे कपड़े रबड आदिके चर्म रहित साधारण और बटिया नूने जो मिल सकते हैं उनको यदि काममें लें और चर्मके जूतोंके रिवाज कम करें तो और भी अधिक पशु हिंसाका निरोध हो सके ।

रड्डीकी वस्तुओंका रिवाज भी एक शौकीनी रिवाज है । इस कारण भी बहुतसे पशु निर्दयतासे मारे जाते हैं । हाथी दाँतके

अधिक सर्व होनेसे हाथियोंको बड़ी निर्दयतासे या तो शस्त्रसे या मूखा रखकर मारा जाता है । भारतकी बहुतसी स्त्री समाजमें हाथीदातकी चूड़ियोंके पहननेका शौक है । दयावानोंको उचित है कि इस शौकको बर धरें ।

हड्डी मिठी या उससे साफ की हुई शकरका भी रिवाज बहुत हो गया है जिससे हड्डीका व्यापार चमकनेसे भारतमें बहुतसे पशु इसलिये मार डाले जाते हैं । यदि जनसमुदाय प्राचीन कालके अनुसार ईश्व आदि रसोंकी बनी देशी शकर काममें लावे और हड्डी वाली शकरको काममें न लेवें तो बहुतसे पशुओंका बच बच हो सकता है । यह भी एक शौकीनी निर्मर्थक हिंसा है । क्योंकि लोग इस शकरका रंग बहुत सफेद देखकर व्यवहार करने हैं कि इससे बनी वस्तु बहुत श्वेत दीखेगी । जो वस्तु खानेक काममें आती है उसमें रसकी स्वच्छता व अधिकता न देखकर रंगत पर लुभाना मूर्ख शौकीन लोगोंका काम है । बहुतसे लोग अपनी शौकीनीमें पडकर अपने यहां पके हुए घोड़ोंकी दुम काट डालने हैं जिससे बिचारे घोड़ोंको बहुत तकलीफ होती है । घोड़ोंके पास दुम उनको अपने शरीर पर बैठनेवाली मक्खी, मच्छर आदि अनुओंको उड़ानेके काममें आती है । दुम न रहनेसे उनकी बहुत बड़ा कष्ट सहना पडता है । ऐसी अनेक हिंसाएँ हैं जो जनसमुदाय केवल शौकमें पड़ अन्धा होकर डालता है । ऊपर कुछ दृष्टांत मात्र बताए गए हैं ।

(२) वेपरवाहीसे हिंसा—मनुष्योंकी वेपरवाहीसे पृथा ही पशु पक्षियोंको बहुत कष्ट भोगना पड़ जाता है । जैसे

बाजारोंमें जो पशु विक्रने आते हैं उनमें बहुतोंको ऐसे छोटे २ टोकरों या पिंजरोंमें रखा जाता है जिनमें रहकर वे विचरे इत्राम भी नहीं ले सके । उनको भूखे प्यासे बद्ध रहकर जो त्राम भोगना पड़ता है उसका वर्णन होना शक्य नहीं है । इसी तरह जो बैलादि पशु मारे जाय लिये एक म्यानस दूबरे स्थानपर भेजे जाने हैं उनको बहुत ही तग स्थानमें बद्ध कर भेजा जाता है जिससे वे महादुःखी होते हैं । बाजारोंमें जो पशियोंको सरीद कर नौकर आदि लाने हैं वे उनको परोसे पकटकर मुद्द उल्टा करके लाते हैं ऐसी स्थितिमें मारे जानेके पहले ही उनको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है । ऐसी ही और भी मनुष्योंकी वेपारवाहीसे जो हिंसा होती है वह निरथक हिंसा है ।

(४) औषधिके लिये पशुघात-इस जगतमें जड़ी बूटियोंकी इतनी बहुलता है कि जिससे प्राय सभी रोगोंके लिये दवाइया बन जाती व बनाई जा सकती हैं । आयुर्वेदीय व यूनानी चिकित्सामें वेच या हकीम लोग इन्हीं जड़ी बूटियोंका अथवा फुकी हुई घातुओंका प्रयोग करते हैं । इन्हींसे बड़े ९ रोगोंको अच्छा करते हैं । डाक्टरोंमें भी हमारों औषधें इन्हीं जड़ी बूटियोंकी बनी आती हैं, परंतु वे उनमें प्राय शराब आदि मिला देते हैं । तथा जिनके चित्तमें दया नहीं होती वे गाय, भेड़, मृग, मछली आदि पशुओंके मांसका सत निकालकर व तैल आदि तय्यारकर म्याने मीनेक लिये देते हैं । यदि इनको काममें न लिया जाय तो मनुष्य समाजकी कोई हानि नहीं हो सकती है । विना मांसादिके ही रोगोंकी औषधिया बन सकती हैं, पर जो श्लेष्म मांसा-

हारी है और डाक्टर हैं उनके चित्तमें यह दयाभाव नहीं । नत्र रोगका इलाज और प्रकारसे हो सक्ता है तत्र औषधिके लिये पशु पक्षी व जलमत्स्यादिका घात निरर्थक हिंसा ही है ।

(५) मासाहारके लिये हिंसा—मास भोजनके लिये हिंसा होनी भी निरर्थक है । क्योंकि निस मनुष्यके लिये मास लाया जाता है उस मनुष्यका शरीर ही मास खानेमें योग्य नहीं है । इस बात पर जर्मनीके डाक्टर लुईस कोहनी (Louis Kohne) की बनाई हुई पुस्तक *New science of healing* न्यू साइन्स ओफ हीलिंग अच्छे होनेकी नई विद्यामें बहुत बादानुवाद करके समझाया है कि मनुष्यके शरीरमें दात ऐसे होते हैं जो न मासा हारी पशुओंसे, न साग घास खानेवाले और न मास और घास खानेवाले पशुओंसे मिलते किंतु फल खानेवाले पशुओंसे मिलते हैं । बन्दर और मनुष्यके दातोंमें बहुत अंशमें समानता है । मनुष्यका पेट भी फल खानेवाले पशुओंके साथ मिलता है । इसमें भी बन्दर ही का दृष्टांत है । मनुष्य जो कुछ भोजन करता है उसके पास नाक, जबान इसीलिये है कि वह उनकी गंध और स्वादको जानकर फिर उसको पेटमें डाले । मनुष्यकी नाककी गंध स्वभाव हीसे फल व चनस्पतिकी ही तरफ दौड़ती है । वह कभी भी शिकारी जानवरकी तरह किसी पशुपर न दौड़ेगी । इसी तरह जबान भी स्वभावसे फलके रसको लेना पसन्द करेगी वह कभी भी किसी पशुके कच्चे मासको स्वादना पसन्द न करेगी । जैसे फल खानेवाले पशु खेत और फलदार वृक्षों ही की तरफ जाकर फल खाना पसन्द करते हैं वैसे मनुष्योंका भी स्वभावसे यही

हाल है । कच्चा मांस किसी भी मनुष्यकी नाक व
 व आस्रको पसन्द नहीं पड़ेगा । उसको अनेक मसाले डालकर
 पकाकर स्वादयुक्त बनाया जाता है । तौ भी उसमेंसे दुर्गंध नहीं
 जाती । जिस बालकने कभी मांस नहीं खाया है उसको वह कभी
 भी पसन्द नहीं आ सकता । छोटे बच्चे माताका दूध पीते हैं ।
 यह दूध मांसाहारी स्त्रियोंके कम होता है । जर्मनीमें बच्चोंकी
 पालनके लिये वे घाण बुलाई जाती हैं जो मांस नहीं खाती व
 बहुत ही कम खाती हैं । समुद्रकी यात्रामें धाभोंको जईके आटेकी
 पकी हुई रूपासी दी जाती है । वास्तवमें बात यह है कि मांस
 माताके दूध बनानेमें कुछ भी मदद नहीं देता । जिनको कभी मांस
 नहीं पिया गया है ऐसे बच्चोंके सामने यदि फल और मांसकी
 डली रखी जावे तो वह फलको तुरत ग्रहण करेगा । इसीसे सिद्ध
 होजाता है कि मनुष्यका स्वभाव मांस खानेका नहीं है । उक्त
 टायटरने यह भी जांच की है कि जो बच्चे बिना मांस भोजनके
 पाए गए उनके शरीरकी ऊंचाई मांसाहारी बच्चासे अच्छी रही ।
 इन्द्रियोंकी तृष्णा व निमें मांसाहार मदद देता है । मांसाहारी लडके
 इन्द्रियोंको न रोककर शीघ्र दुर्गचारी हो जाते हैं । मांसाहारसे
 अनेक रोग होते हैं जब कि इसका त्याग रोगोंको हटानेवाला है ।
 थियोडोरहान साहब २९ वर्षकी अवस्थामें भरण किनारे हो गए थे
 पर तु मांस त्यागन और फलाहार करनेसे ३० वर्ष और जिये ।

वास्तवमें मांसभोजन मनुष्यक लिये निरर्थक ही नहीं किंतु
 हानिकारक है । आर्डर आफ गोल्डन एन (Order of golden
 age) जिसका पता न० १२२-१५९ ब्रोम्पटन रोड लंडन

साउथ वेष्ट (No 153-155 Brompton Road London S W) है, मासाहारके विरुद्ध बहुतसा साहित्य प्रतिवर्ष प्रसिद्ध करती है । अपनी प्रसिद्ध की पुस्तकमें " दी टेष्टिमनी ऑफ साइन्स इन फेवर ऑफ दी नेचुरल एंड ह्यूमन डाइट (The Testimony of science in favour of natural and human diet जो एक दफे १९००० छापी गई थी । मासाहारके विरुद्ध बहुतसे विद्वानोंकी सम्मतिया हैं । उनमेंसे एक देखा यहा दी जाती है ।

Dr Joseph old field D C L M A M R C S L R C P senior Physician Margare Hospital Bromlay

डाक्टर जोशिया ओल्डफील्ड डी० सी० एल० एम० ए० एम० आर० सी० एल० एल० आर० सी० पी० बड़े डाक्टर लेडी मरगेरट हॉस्पिटल ब्रोम्ले कहते हैं—

To say, There is the scientific fact assured that man belongs not to the flesh eaters but to the fruit eaters. To day there is the chemical fact in hands of all, which none can gain say that the products of the Vegetable Kingdom contain all that is necessary for the fullest sustenance of human life. "Flesh is an unnatural food, and therefore, tends to create functional disturbance." As it is taken in modern civilization it is affected with such terrible diseases (readily communicable to man) as cancer, consumption, fever, intestinal worms etc, to an enormous

extent There is little need for wonder that flesh-eating is one of the most serious causes of the diseases that carry off ninety nine out of every hundred people that are born '.

भावार्थ—आज यह विज्ञानके द्वारा निर्णय हो गया है । कि मनु-य माताहारियोंमें न होकर फसाहारियोंमें है । आज सबके हाथमें यह परीक्षा की हुई बात मौजूद है कि वनस्पति जातिकी उपजमें वह सब है जो कुछ मनुष्यके पूर्णसे पूर्ण जीवन को स्थिर रखनेके लिये आवश्यक है ।

मांस अग्राह्यतेक भोजन है और इसी लिये शरीरमें अनेक उपद्रव पैदा कर देता है । आज कलकी सभ्य समाज इस मांसकी लेनेसे कै सर क्षय, ज्वर, पेटके कीड़े आदि भयानक रोगोंसे, जो एक मनुष्यमे दूबरमें फैलने हे बहुत अधिक पीड़ित होती हैं । इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि माताहार स्वयं भयानक रोगोंमेंसे एक रोग है जो १०० मनुष्योंमेंसे ९९को पीड़ा दे रहा है ।

Professor G Sims Woodhead, M D I R C P F R S professor of Pathology Cambridge university, meeting at Cambridge

May 12 th 1905

प्रोफेसर जी० सिम्स उडहेड एम० टी० एफ० आर० सी० पी० एफ० आर० एस, प्रोफेसर पैथोलोजी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी
 २। कैम्ब्रिजकी सभा मई १२ सन् १९०५)

“ Meat is absolutely unnecessary for perfectly healthy existence, and the best work can be done on a vegetarian diet. People take too much meat, and they could live much more healthily on a vegetarian diet than a whole meat diet. Vegetarians have done a great deal in quiet way to make possible that simpler life for which a great number of people are crying out very loudly without any definite idea of what they mean.

Doctors are looking to *prevention* rather than *cure* as the great agency in raising the physical condition of the nation. The medical training of the present day is directed much more closely to the prevention of diseases than it has been before. It is being realized that every means should be resorted to so as to prevent the accession of disease rather than merely attempt to cure it when it comes and the *Vegetarian movement* will I think do a very great deal towards this.”

भावार्थ-पूर्ण स्वास्थ्ययुक्त जीवन वितानेके लिये मांस विरुद्ध अनिवार्य है, केवल शाकाहार पर ही बसर करनेसे सबसे अच्छा काम हो सकता है। लोग बहुत ही मांस खाते हैं। यदि वे पूर्ण मांस भोजनकी अपेक्षा शाकाहार पर रहें तो बहुत स्वास्थ्ययुक्त जी सकते हैं। शाकाहारियोंने बहुत अच्छी तरह यह बात दिखा दी है कि बहुत सादा जीवन विताना संभव है

जिसके लिये बहुत आदमी बहुत जोरसे चिछाते हैं जब कि वह यह नहीं समझने हैं कि उनके कहनेका मतलब क्या है ।

डाक्टर लोग रोगोंके रोकने पर ध्यान देते हैं पर रोगोंको अच्छा करनेमें नहीं । रोगके रकनेको ही समाजकी शारीरिक अपस्थाकी उत्पत्ति करनेका मुख्य साधन जानते हैं । आनन्दलक्ष्मी डाक्टरी शिक्षा भी पहलेकी अपेक्षा अधिक ध्यान रोगोंके रोकने पर देती है । यह अनुभवमें आ रहा है कि हरएक उपाय हम बतका करना चाहिये जिससे रोग फिर होने ही न पावे । केवल इतना ही ठीक नहीं है कि जब रोग अचे तब उसे रोक दिया जावे । यह शाकाहारका आन्दोलन में गत्यात् करता हू रोगोंके खोनेमें बहुत अधिक काम कर सकेगा ।

मासाहार न करनेसे अकाल मृत्युके कारण बीमारिया नहीं होती है जिससे मनुष्य पूण आयु मरता है । इसके बहुतसे दृष्टान्त हैं ।

Mr Samuel Saunders (Herald of the Golden age of July 1904)

मि० सैमुअल सा डर्स (हेरल्ड ओफ गोल्डन एज सन् १९०४) कहते हैं—

I have abstained from fish, flesh and fowl for 62 years and I have been o'servant of the rules of health I have never had a headache never been in bed a whole day from illness or suffereal pain except from trivial accidents I have had a very happy an) I hope somewhat

useful life and love in my 88 th year I am as light and blossom and as capable of receiving a new idea as I was 20 years ago'

भाषार्थ-मैं बासठ (६२) वर्षसे मठली, माप और मुर्गी नहीं खाता हूँ तथा स्वास्थ्यके नियमानुकूल चला हूँ। मुझे कभी सिरमें दर्द नहीं हुआ, कभी मैं दिनभर बिछौने पर नहीं पड़ा रहा, न साधारण अकस्मातोंके सिवाय दर्द सहन किया। मैंने बहुत हर्षयुक्त व महातकर्मसमझना हूँ कुछ उपयोगी जीवन बीताया है। और अब मैं ८८वें वर्षमें इतना ही हलका प्रफुटित और नया विचार ग्रहण करनेको समर्थ हूँ जैसा मैं २० वर्षकी उम्रमें था।

इसी पुस्तकमें Captain Goldard, E. driver and of San Francisco कैप्टेन गोडर्ड ई डायमंड सान फ्रान्सिस्कोका वर्णन दिया है। इसने ६२ वर्षमें मासाहार नहीं किया और १०० वर्ष पीछे भी २० मील रोम बिना थके चल सका था। १६ वर्षकी आयुमें भी ग्राइसिकल पर चढ़ना, सीधा खड़े होना तथा क्रमरत करना आदि बातें इसमें थीं। सन् १९०७में इसकी आयु १११ वर्षकी थी। प्राचीन कालमें अनेक बड़े पुरुष हो गए हैं व अब हैं जिन्होंने त्रिकुल मास न खाया उनके कुछ नाम इस पुस्तकमेंसे दिये जाते हैं—

यूनानके पेंथीगोरस, प्लेटो, अरिष्टोटल, साक्रटीज, पारसि-गोंके गुरु जोरष्टा, क्रिश्चियन पादरी जेम्स, मैथ्यू, पेटेर, अनेक विद्वान जैसे मिस्टन, इनाक यूनन, नेनजामिन फ्रैंकलिन, शेल्ली, एडमन। मासाहारियोंसे शाकाहारी शरीरकी वीरता दिखानेमें व

देर तक बिना थके काम करनेमें अधिक चतुर पाए गए हैं ।
वर्तमानमें जो चार वषसे जर्मनीके साथ वृटिशका युद्ध चला इसमें
मास मदिरा देनेकी इसी लिये बर्मी की गई थी ।

मासाहार करना मदिरा पानका मुख्य कारण हो जाता है ।
जिन देशोंमें मासका कम प्रचार है वहा मदिरा भी कम है । काम
करनेवाले पशु कभी मास नहीं खाने जैसे घोड़ा, हाथी, बैल ।

बहुतसे लोग समझते हैं कि मास, मत्स्यादिमें शक्ति
वर्द्धक अश अन्नादिसे अधिक है । यह उनकी भूल है—
The toiler and his fool by Sir William Earnshaw Cooper, C I E टाइलर ऐन्ड हिज फुड पुस्तकमें
जिमको सर विलियम यर्नशा कूपर सी० आई० ई० ने रचा है
भिन्न १ भोजनोंको मुकाबला करते हुए शक्ति अश किसमें ज्यादा
है सो दिया है उसीका कुछ सार नीचे दिया जाता है —

१—बादाम आदि गिरियामें १००में ९१ अशनक शक्ति देनेवाली
वस्तु है ।

२—सूखे मटर चने आदिमें " " ८७ " " "
३—चावलमें " " ८७ " " "
४—गेहूँके आटेमें " " ८६ " " "
५—जौ के " " ८४ " " "
६—सूखे फल किममिस, खजूर आदिमें १००में ७३ अश शक्तिवर्द्धक
अश है ।

७—घीमें १००में ८७ " " "
८—मकाईमें ६९ " " "
९—दूधमें १४ " "

परन्तु इसमें ८६ भाग पानी है जो भी लाभकारक होता है ।
 १०—अमूर आदि ताजे फलोंमें १००में २५ भागतक शक्ति-
 वर्द्धक अश है !

शेष पानी है वह भी लाभदायक होता है ।
 मासमें जबकि १०० में २८ भाग शक्ति अश है शेष पानी है
 जो हानिकारक है

मत्स्यमें	॥	१३	॥	॥
अडोंमें	॥	२६	॥	॥

इस ऊपरके नकशेमे प्रगट होगा कि अन्न, मेवा, फल, घी,
 दूध, मलाई ही खाने लायक पदार्थ हैं, मास, मत्स्य, अंडे नहीं ।

जहां तक विचार करके देखा जायगा यही प्रगट होगा कि
 मासाहार एक निरर्थक भोजन है । इसी लिये इसके निमित्त
 जो पशु रिता होती है वह भी निरर्थक है । इस मासा-
 हारकी निरर्थकता पर मिस एनी नेसेटके अनुयायी थियोसो-
 फिट मि० सी० जिनराजदास एम० ए० (कैटव)
 ने जीवदया ज्ञानप्रसारक फंड (न० ३०९, सराफा
 बाजार, बम्बई) के वार्षिक अधिवेशनमें ता० २ सितंबर १९१८
 को भण देते हुए कहा था—“मास भोजन भी स्थूल बुद्धिक
 काम है । इस वर्तमान युद्धके पहले पश्चिमीय देशोंने मासाहारका
 विरुद्धता इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है । लडकू कौमोंको
 शाकाहारी होना पडा है । क्योंकि शाकाहारसे स्वास्थ्य अच्छा
 रहता है । शाकाहारके विरुद्ध एक भी युक्ति नहीं है । पश्चिमीय
 देशोंमें दीड़ लगाने, बाईसिल्लपर चढ़ने, कुत्ती नहने आदिमें

शाकाहारियोंने मांसाहारियों पर चाब्री भार ली है। ठंडे देशोंमें भी मांसाहारकी जरूरत नहीं है। पश्चिमके सर्व देशोंमें हजारों शाकाहारी रहते हैं। मैं इंग्लैंडमें १० वर्ष शाक भोजन पर रहा। अमेरिकाके चिकागो व कैनेडामें मैंने जाड़े शाकाहार पर कटिे हैं तथा मांसाहारियोंकी अपेक्षा भले प्रकार जीवन बिताया है। शाकाहारके लाभ अगणित हैं। ”

जहां कहीं मनुष्योंकी उत्पत्ति है वहां कोई न कोई वनस्पति फल आदि अवश्य पैदा होते हैं। क्योंकि जहां भूमि, जल, पवन, अग्नि और सूर्यके आतापका सम्बन्ध हो वहां पर वनस्पति न हों यह असंभव है। इसलिये यदि बच्चोंको व मनुष्योंको मान खानकी आदत न डलवाई जावे और उनको शाकाहार पर रख जाये तो वे अत्यन्त शाकाहारपर ही अपनी जीवनयात्रा कर सकेंगे।

मांसाहारके कारण निरर्थक करोड़ों पशु निर्दयतासे बध किये जाते हैं। इस मांसाहारको आदरने ही घर्मादिके नामसे होनेवाले पशु घातको भी चलाया है। बहुतसे उपयोगी-पशु जो खेती व दूध देनेके काममें आते हैं हम मांसाहारकी प्रवृत्तिसे बध कर दिये जाते हैं। जब मांस मनुष्यकी प्रवृत्तिके ही बाहर है तब जैसे चोड़े, गाय, गैंस, हाथी, ऊट आदि अत्यन्त उपयोगी और परिश्रमी पशुओंका खघ मांस नहीं तब यह मनुष्यका भी नहीं हो सकता।

इसी तरह और भी जो कोई निरर्थक (वेमतलब) हिंसा है वह न करनी चाहिये। जिस हिंसाके विना किये ही हम अपनी

आवश्यकताओंको पूर्ण कर सकते हैं वह सब निरर्थक हिंसा समझना चाहिये ।

(१) सार्थक हिंसा—वह है जो क्षत्रियोंको देशकी रक्षा शत्रुओंको दमन करनेके लिये युद्ध करनेमें, दुष्टोंको दह देनेमें शिष्टोंकी रक्षा करने आदि क्षत्रिय कर्ममें करनी पड़ती है, वैश्योंके अनेक प्रकारकी वस्तुओंको कच्चे मालसे पक्का बनवानेमें, इसीलिये कल कारखाने जारी करानेमें, मालको इधर उधर भेजने आदि व्यापारमें, खेती करने व करानेमें, तथा अन्य लिखने पढ़ने आदि कार्योंमें व हिसाब किताब करने कर. व इधर उधर जानेमें करना पड़ती है, शूद्रों या मन्दूरदल या बुद्धि कम लगाकर हाथसे मिहानत करनेवालोंको जो वर्तन बनाने, मकान तय्यार करने, सुनारगीरी करने, लोहेकी वस्तुएँ बनाने, आदि अनेक प्रकारकी शिल्प सामग्रीको तय्यार करनेमें, बोझा ढीनेमें, वाहन चलानेमें, नृत्यगान आदि करके द्रव्य कमानेमें तथा क्षत्री, वैश्य आदि की सेवा चाकर करनेमें करनी पड़ती है, तथा स्त्री समानको मुख्यतासे चक्कीसे दलनेमें, उखलीसे कूटनेमें, अग्निसे रसोई आदि और भी गृह सम्बन्धी कार्य करानेमें करनी पड़ती है ।

सार्थक हिंसामें हिंसा करानेका मूळ अभिप्राय नहीं होता है किंतु अन्य कार्योंका अभिप्राय होता है जिसमें लाचारीवश हिंसा करनी पड़ती है ।

सार्थक हिंसामें प्रवर्जनेवाला दयावान अपने भीतरसे दयामात्रको नहीं छोड़ता है । शत्रुओंसे भी युद्ध उसी समय करनेका प्रयत्न लाता है जब अन्य कोई उपाय अपने मतलब सिद्ध करनेका

नहीं देखता है । यदि शत्रु अथ उपायसे बश हो जाता है तो कदापि एक भी मानवका सहार करना नहीं चाहता है ।

जगतके व्यवहारमें जितना अधिक लगना पड़ता है उतना अधिक सार्थक हिंसाके होनेका प्रसंग आता है पर जो आत्मानुभवको करनेवाला आत्मज्ञानी गृहस्थ है उसके द्वारा सार्थक हिंसा बाहरसे होती हुई भी वह भीतरसे आत्मामें ही महान प्रेमी है इसलिये उसकी मुरा शक्तिमें वह बाधक नहीं होती या होती है तो बहुत कम ।

जगतमें जो प्राणी है वे सब एकसे नहीं हैं । जिन प्राणोंसे यह आत्मा किसी स्थूल देहमें जीता रहता है और उनके नष्ट होनेसे स्थूल शरीरको त्याग देता है उन प्राणोंके घात व कष्ट पहुचनेको ही हिंसा होना कहते हैं* । ये प्राण सत्कारके प्राणियोंमें सरयामें कम व अधिक है तथा शक्ति व प्रवीणताकी अपेक्षा निबल व सबल हैं । जिनके प्राण अधिक बलिष्ठ व अधिक हैं तथा जगतके अथ प्राणियोंको अधिक उपयोगी हैं उनके घात होनेसे हानि अधिक होती है इसलिये हिंसाका अपराध भी अधिक है ।

* यत्खलु कृपाययोगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्

व्यपरोपणस्य कारण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

(पुरु० वि० भमूनधद)

भाषाय-जो कपय घटित मन, वचन, कायके द्वारा द्रव्यप्राण जिनसे एक शरीरमें जीता है तथा भाव प्राण जो आत्माके परिणाम है उनका घात या विराधन होना सो निश्चयसे हिंसा है ।

सत्र प्राण दम * (१०) होते हैं-१ स्पर्शन इन्द्रिय जिसके द्वारा छूनेसे गर्म, ठंडा, रूखा, चिकना, नर्म, कठोर, हलका, तथा भारी मालूम होता है । २ रसना इन्द्रिय-जिसके द्वारा खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कप यला आदि किसी प्रकारका स्वाद जान पड़ता है । ३ घ्राण इन्द्रिय-जिसके द्वारा सुगन्ध दुर्गन्धका ज्ञान होता है । ४ चक्षु इन्द्रिय-जिसके द्वारा सफेद लाल, पीला, नीला, काला आदि रंगोंकी समझ होती है । ५ कर्ण इन्द्रिय-जिसके द्वारा नाना प्रकारके शब्द अभाषारूप व किसी निश्चित भाषारूप सुन पड़ते हैं । कायबल-जिसके द्वारा शारीरिक परिश्रम व देहसे चेष्टा, हिलना, बढना, फैलना आदि किया जाता है । वचनबल-जिसके द्वारा अभाषारूप या भाषारूप शब्द बोधा जाता है । मनबल-जिसके द्वारा अनेक प्रकारके सकल्प विहृत्य उठाकर तर्क किया जाता, कारण कार्यका विचार होता, शिक्षा व उपदेशका भाव समझा जाता है, बहुत पहलेसे ही कार्यके करनेका इरादा बाधा जाता है, तथा सचेत मात्रसे मतलब समझ लिया जाता है । श्वासोश्वास-जिसके द्वारा वायुको भीतर लेकर शरीरमें संचार किया जाता व बाहर निकाला

* पाणोहि चतु हि जीवस्वदि जोतु जाविशो पुप ।

सो जीवो पाणा पुण चलभिरियमाद्द उम्मासो ॥ ३० ॥

(पृ० ३० उ० ०)

भावार्थ-जो चार (या १०) प्राणोंसे जीता है, जिया था व जीवना जब तक संचारमें है यह जीव है ।

प० (तीन मा वचन काय) इन्द्रिय (पाच) आतु और श्वासोश्वास एते ४ व १० प्राण होते हैं ।

जाता है, तथा आयु जिसके रहते हुए शरीर बना रहता है, ये १० प्राण कहलाते हैं । इस जगत्में प्राणियोंके भेद यदि स्थूलरूपसे प्रणोंकी सरयाकी अपेक्षासे किये जायें तो नीचे लिखे प्रमाण हो सके हैं—

(१) एकेन्द्रिय स्थावर जीव—जैसे पृथ्वीकायिक (living minerals) खानका पत्थर, तम्र, सीसक, स्फटिक, वज्र, खेतकी नर्म मिट्टी आदि, जलकायिक (living water) जैसे कूपका जल, नदीका जल, ओस अदि, अग्निकायिक (living fire) जैसे दीपककी ज्योति, अगारा आदि, वायुकायिक (living air) जैसे प्रातःकालकी समुद्रके निकटकी वायु । बनस्पतिकायिक (living vegetables) जैसे वृक्ष, मूक, फूल, फल, पत्ते, घास, काई आदि ।

इन सबके ४ चार प्राण होते हैं—स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, श्वासोश्वास और आयु ।

(२) द्वेन्द्रिय त्रस जीव—जैसे लट, केचुआ, कौड़ी, सख कृमि आदि क्षुद्र जंतु, इन चलने फिरनेवाले व भयसे भाग जानेवाले (त्रस) जंतुओंके छ (६) प्राण होते हैं । स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, काय बल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास, और आयु ।

(३) तेइन्द्रिय जीव—जैसे—विपीलिका (चीटी), बिच्छु, खटमल, गुन, जू आदि । इन त्रस जंतुओंके ७ प्राण होते हैं—स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ।

(४) चौइन्द्रिय जीव—जैसे भौंरा, कीटक डास, मच्छर, मक्खी, भिड़, पतंगा । इन त्रस जंतुओंके ८ प्राण होते हैं—

स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास, और आयु ।

(५) पच इन्द्रिय असैनी (मन विनाके) जीव जैसे कोई २ पानीके सर्प आदि । इन त्रस जंतुओंके ९ प्राण होते हैं—

स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, कर्ण इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ।

(६) पच इन्द्रिय सैनी (मनवाले) जीव—जैसे गाय, भैर, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊट, बकरा, मेढा, गधा, बन्दर, कुत्ता, बिल्ली, मछली, सर्प, चूहा, बबूतर, काग, मोर, मुरगा, तीतर, आदि पशु तथा सर्व ही मनुष्य तथा शास्त्रोंके आधारखे सर्व ही देव, और सर्व ही नारकी । इन सबके १० प्राण पाए जाते हैं । स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, कर्णइन्द्रिय, कायबल, वचनबल, मनबल, श्वासोच्छ्वास, और आयु । इन सत्र प्रकारके जीवोंके प्राण जिनके समान भी हैं उनमें भी एक दूसरेसे निर्भलता, सबलताकी अपेक्षासे भेद है । इसके सिवाय जिनमें मन होता है उनमें बुद्धिपूर्वक विचार करने और कार्य करनेकी अद्भुत शक्ति होती है । कबूतरोंको ऐसा सिखाया जाता है जिससे वे युद्ध आदिकी खबरें मीलोंतक उड़कर पहुंचाने हैं । ते पहरा देने व स्वामीकी रक्षा करनेका अपूर्व काम करते हैं ।

गाय, भैंस मनुष्य समाजको दुग्ध, घी, दही, आदि पदार्थ देनेके कारण व बैल खेतीमें उपयोगी होनेके कारण बहुत ही कामके हैं । घोडा, हथी, ऊट सवारी।। अच्छा काम देते हैं । मनवाले पशुओंकी अपेक्षा मन सहित जो मनुष्य होने हैं उनमें विचारने और काम करनेकी आश्चर्यकारक शक्ति रहती है । मानव अपने बुद्धिबलसे बड़े २ पशुओंको बश कर सकता है । अनेक तरहके यत्र कला कौशल आदि बना सकता है, यदातक कि जो किसीसे नहीं होनेका काम है उसको सम्पादन कर सकता है । इस समय जो आश्रययुक्त विज्ञानकी उत्पत्ति विदेशमें हो रही है उसका कारण मनुष्योंकी मानसिक शक्तिसे प्रगट हुआ बुद्धिबल ही है । हवाई जहाजोंका चरना, वेनारका तार होना, विजल के बलसे क्लॉक का चरना, विजलीकी रोशनी होना आदि हजारों बातें भिनके हो जानेका स्वप्नमें भी कब्याल न था हो गई है और दिनपर दिन मनुष्योंका बुद्धिबल चमत्कारकी खोज करता चला जा रहा है । जैसे भारतमें पहले आत्माकी शक्तियोंके अभ्यासमें अनेक चमत्कार होते थे वैसे अब जड़ पुद्गलके विज्ञानसे हो रहे हैं ।

मनुष्योंमें याचकारी रानाओं, विद्वानों, परोपकारियों, धर्म प्रवर्तकों आदिके प्राण साधारण मनुष्योंसे अधिक मूल्यवान् होते हैं । मन्त्र्य कहनेका यह है कि मित्त जीवके प्राण अधिक उपयोगी है उसकी हिंसाका अधिक अपराध होना है । यही कारण है जिसमें मनुष्यकी जो कोई हत्या करता है वह फांसी व देश निकालेका दंड भोगता है । इन सब प्राणियोंमें सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्राणी अवश्य मनुष्य है । इसी लिये मनुष्यको

अपना जीवन बहुत विचारके साथ इस तरह विताना चाहिये जिससे उसकी उचित आवश्यकताएँ बहुत ही कम हिंसा करके पूरी हो सकें। क्योंकि जब तक कोई व्यवहारमें आचरण कर रहा है तब तक उससे बिल्कुल हिंसा होवे ही नहीं यह बात असंभव है।

यही बात ध्यानमें रखकर एक आत्मतत्त्वको जानने के दयावान मनुष्यका फर्म हो जाता है कि वह सबसे पहले अपनी मनुष्य समाजकी रक्षाका यत्न करे, उसकी हिंसाको रोके, जिन २ बाधक कारणोंसे उनकी उन्नतिमें विघ्न आता है उनको हटाने तथा जिन २ साधक कारणोंसे उनकी उन्नति होती है उनका उपाय करे। मनुष्योंका वर्तव्य है कि वे मनुष्योंकी परस्पर शिक्षित, स्वास्थ्ययुक्त, न्यायमार्गी और आत्मज्ञानी बनावें।

एक राष्ट्रमें जो मन, वचन कायकी शक्तियाँ हैं उनको जब तक शिक्षित न किया जायगा तब तक वे जगतमें भले प्रकार काम करना लायक नहीं होते। शिक्षाविहीन कोटानुकोट मनुष्य पशुसम जीवन वितकर जगत्से चल देते हैं। इसलिये मनुष्य समाजमें कोई बालक व बालिका शिक्षाविहीन न रहे इसका पूरा उद्योग होना चाहिये। पुस्तकोंके पढ़नेकी कला सबको जाननी चाहिये क्योंकि पुस्तकोंके पढ़नेसे बहुतसे विषयाका ज्ञान अपने आप हो सकता है। परन्तु इतने ही पर शिक्षाकी समाप्ति नहीं है। अपनी आजीविका स्वतंत्रताक साथ हो सके इसलिये अग्नि, मृत्ति, रूषि, वाणिज्य, शिल्प आदिकी शिक्षा भी दी जानी चाहिये। यह शिक्षा केवल मौखिक न होकर अभ्यास रूप कराई

जानी चाहिये जिससे कोई बालक बालिका इस योग्य न रहे कि वह अपने २ कर्तव्योंके पालनमें भले प्रकार अपने मन वचन कायको न लगा सके । मनुष्य जातिके अज्ञानसे बहुत बड़ी हिंसा हो रही है इसलिये इसको मेट करके उनमें शिक्षा द्वारा भाति २ के ज्ञानका फैलाव करना बहुत बड़ी दयाका काम है और हिंसाको मेटकर अहिंसाका प्रचार करना है ।

मानव समाज रोगादिकी वृद्धि रहनेसे शिक्षा सहित होनेपर भी ग्रसित हो जानेसे अपनी शिक्षाका कुछ फल नहीं प्राप्त कर सकता है इसलिये स्वास्थ्यके बाधक जो भी कारण है उनको मेटना बहुत जरूरी है । हवा, पानी व स्थानकी स्वच्छता, भोजनकी शुद्धता, व्यायाम (कसरत) करना, वीर्य रक्षा करते हुए ब्रह्म चर्यका पालन तथा समय पर निद्रा लेना, उठना आदि नियमित कार्य करना इत्यादि साधन हैं जिनसे मानव समाज स्वास्थ्य युक्त रह सकता है । जो परोपकारी दयावान हैं उनको चाहिये कि अपनेसे नितना बने इन साधनोंकी प्राप्ति मनुष्य समाजकी ही इसका यत्न करें । जो कोई घरका स्वामी हो उसको प्रेरणा करें कि वह घरको स्वच्छ रखे, स्वच्छ पानी कुटुम्बवालोंको पिनावे तथा भोजन शुद्ध ताना करे करावे, सबको व्यायाममें लगावे और वीर्यरक्षामें उपयुक्त करे । और इसीलिये अनेक सुगम पुस्तकें जिनमें इन साधनोंको वर्तनका उपदेश हो बननी चाहिये और वे हर एक पुरुष, स्त्री, कुमार, कुमारीका जिस किसीकी पुस्तक समझनेकी शक्ति हो उसको देना चाहिये । तथा ऐसी पुस्तकोंकी बालक व बालिकाकी शालाओंमें होनी चाहिये ।

जो नगरका शासक या म्यूनिसिपालिटी हो उसको इस बातकी खास प्रेरणा करनी चाहिये कि वह नगर व गावकी हर तरह स्वच्छता रखे, हवा त्रिगडनेका कारण न बनावे, स्वच्छ पानीका उपाय करे तथा अशुद्ध व अनिष्ट भोजन अपने गावमें न आने दे, जैसे शराबकी दूकान न होने दे, व्यायामकी उत्तेजनाके लिये दगल आदि कराकर पारितोषिक देवे तथा व्यभिचारिणी स्त्री पुरुषोंको दंडित करें व वेश्या आदिकोंको वस्तीसे अलग रखें तथा स्वयं लोगोंके साथ समय और नियमसे बते । प्रजाके स्वास्थ्यकी रक्षाका आधार शासकके ऊपर है । वह यदि भले प्रकार प्रयत्न करे तो प्रजाके शरीर त्रिगडनेके सब साधन दूर हो सके हैं ।

स्वास्थ्य रक्षाके उपायोंमें **उपाधाम** और **ब्रह्मचर्य** बहुत ही आवश्यक हैं । शरीरमें योग्यताके साथ रुधिर व वायुका संचार होना व अशुद्ध वायु तथा अशुद्ध परमाणुओंका पसीने आदिके द्वारा निकल जाना व्यायामके ही ऊपर निर्भर है । जो केवल मानसिक काम करते हैं उनके लिये शारीरिक परिश्रम बहुत अच्छा होना चाहिये । जो शरीरमें पसेव आनेलायक शारीरिक परिश्रम करते हैं उनका वही व्यायाम है । तथापि अपनी स्थितिके अनुसार दड करना, मुगदर हिलाना, बैठकें करना, कुस्ती लड़ना, दौड़ना, दृरतक खुली हवामें चलना, गेंद व फुटबाल खेलना आदि अनेक प्रकारकी कसरतें हरएकको करना चाहिये ।

वीर्यरक्षा व ब्रह्मचर्य भी बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीरमें भोजनका सन् जो करीब १ मासमें तयार होता है वीर्य है । यह वास्तवमें सम्पूर्ण शरीरको बल प्रद न करनेवाला होता

है । इसकी रक्षासे शारीरिक बलकी रक्षा है । यदि इसका उपयोग किया भी जाय तो सतान प्राप्तिके लिये, इय वीर्य या बीमारी अपनी ही स्त्री रूपी भूमिमें समयपर डालना चाहिये जिससे वह वृथा न जावे और इससे एक सतानका फल बन जावे । बुरोडो रोग वीर्यके दुहयोगसे मानव समाजमें हो जाते हैं । इस दुरुपयोगसे बचनेके लिये हमेशा सत्सगति रखनी चाहिये । व्यभिचारिणी वेश्या आदि स्त्री व पुरुष व नपुंसक आदिकोंकी सगति कभी न करनी चाहिये, ७ ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिये जो कामोत्तेजक हों, मनको इशकशानीमें ले जाती हों, इशकशानीके नाटक खेल देना भी ऐसी प्रेरणामें सहायक हो जाते हैं । निम्न मानव समाजने वीर्य निगाड़ा व पूण जीवनकी प्राप्त हुए बिना व वीर्यकी पत्र हुए बिना उसका उपयोग करना शुरू किया उस समाजमें दुर्बल सतानें जन्मेगी । वस उस समाजके परम्परा नष्ट भूट होनेका सामान बना गया ही समझना चाहिये । बाणविवाद व अतरण अनाथामें वीर्यका उपयोग समाजको निर्बल, रोगी, दीन, दरिद्री व दुखी बनानेमें प्रबल साधक है ।

मनुष्योंका यह भी फर्म है कि एक दूसरेको न्यायमार्गी बनावें । प्रथम तो न्यायमार्ग पर चलनेकी शिक्षा शालाओंमें भली प्रकार होनी चाहिये, दूसरे माता पिता, व अयापक अयापिकाओंको सत्य आदि बोद्धर व नीतिसे चलकर अपने उदाहरणोंसे बालकोंको न्यायमार्गी प्रेरणा करना चाहिये । तीसरे जो अयायपर चरे उसको यथोचित दंड देना व दिखाना चाहिये । दृष्टाके साथ वर्ताव किये जानेसे ही न्यायमार्ग चलता है । जहा सिधिलता दी

गई कि यह बढ़ता चला जाता है । पहले कालमें पचायते बहुत मजबूत थीं उनके द्वारा अनीतिसे बर्तनेवालेको दंड मिल जाता था जिससे नीतिका अच्छा प्रचार रहता था । मनुष्य समाजकी नीति ठीक न रहनेसे ही मनुष्य समाजको महा दुःख होता है । हजारों लाखों मुद्दमें अदालतोंमें जाते हैं जिनके फैसल होने तकमें बहुतसा द्रव्य हगाना पड़ता व अतमें अनीतिका फल भोगना पडता है । यदि नीतिसे चलना हो तो बहुतसे कष्ट दूर हो जावें ।

न्यायमार्ग वही है जिससे अपने भाव न बिगड़ें व दूसरोंके भावोंको कष्ट न पहुँचाया आवे । अन्याय मार्ग वही जिससे अपने भाव बिगड़ें व दूसरोंको कष्ट हो । इसीलिये न्यायमार्ग दया या अहिंसामें और अन्यायमार्ग हिंसामें गर्भित है । * जो हिंसासे बचना चाहता है वह अवश्य नीति पर चलेगा नहीं तो वह हिंसा बचा नहीं सकेगा ।

असत्य बोलना, चोरी करना, पर स्त्री सेवना, जूआ खेलना आदि ही वे अनीतियाँ हैं जिनसे बचना चाहिये । इन सबमें हिंसा होती है । नीति मार्ग यही है जो सत्य बोलकर व्यापारादि व्यवहार किया जाय, प्रतिज्ञाके अनुसार वर्तना जाय, दूसरेका धन किसी प्रकारके कपट, झूठी लिखापट्टी आदिसे न ग्रहण किया

* आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसितम् ।

अमृतवचनादि केवलमुदाहृत शिष्यबोधाय ॥४२॥ (पुरुषा० अमृत०)

मायार्थ—आत्माके परिणामोंकी हिंसा होनेका कारण जहाँ हो वहाँ

हिंसा ही है । झूठ वचन आदि केवल शिष्यको समझानेके लिये उदाहरण

→ रूपसे कहे गए हैं ।

जाय, किसीका हक न मारा जाय, जिसकी जो वस्तु है वह उसकी आज्ञा बिना न ली जाय, परकी त्विसे सम्बन्ध न किया जाय । नीति मार्गका प्रचार स्वयं नीति पूर्वक वर्तन करने व नीतिकी शिक्षा देनेसे होता है । न निमर्गको जड़ व्यवहार धर्म है । जिसको धर्म, पुण्य, पाप, इहलोक, पालोक, आदिका विश्वास है वह नीतिमार्ग पर बिना भयके व हर्षके साथ चलेगा । नीतिकी शिक्षाके लिये धर्मकी शिक्षा अति आवश्यक है । इनलिये बालक बालिकाओंको शुरुसे ही यह शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे उसकी आत्मापर धर्मकी श्रद्धा बैठ जाये । पर वह धर्म यही आत्मधर्म है जिसका वर्णन इस पुस्तकमें किया गया है । आत्माका श्रद्धावान ही अथ प्राणियोंका अद्वैत न हो इस रीतिसे व्यवहार करनेकी इच्छा करता हुआ नीतिमार्गसे चलता है ।

मानव समानको न्यायमार्गी बनानेके सिवाय उसको आत्मज्ञानी भी बनाना चाहिये, क्योंकि आत्मज्ञान बिना वह सुख और शान्ति जो आत्माने ही है तथा जो आत्माका स्वभाव है मानवके अनुभवमें न आनेमे उसका जीवन आनन्दमय नहीं होता । किन्तु एक भाररूप जीवन हो जाता है । बाल्यावस्थाहीसे बालक बालिकाओंको अपनी पहचान बतलानी चाहिये । यद्यपि छोटी वयमें वे थोड़ा समझेंगे परन्तु आत्माके विशेषण आदि जाननेसे वे आगे चलके ज्यों ज्यों विचार करेंगे, आत्माके भेदको पा जायगे ।

इस तरह मानव समानको उचित है कि मनुष्योंको जिस प्रकार हो उनके अभिन, स्वास्थ्ययुक्त, न्यायमार्गी और आत्मज्ञानी

मानेका यत्न करें। पशुओंके साथ मनुष्योंको दयामावके सर्वना चाहिये। निरर्थक उनकी हिंसाको न करके उनकी करते हुए उनसे अपना काम लेना चाहिये। गाय, भैंस, घोड़े, बैल, ऊट आदि पशु हमारे बहुत उपयोगी हैं। उनसे हम काम लेना चाहिये पर उनको कष्ट न देना चाहिये।

गाय, भैंसोंसे हमको दूध मिलता है। हमें चाहिये उनकी मलेपकार रक्षा करें, उाको योग्य सुखे स्थानपर बांधें। जगह ऐसी ढाल पकड़ी हो कि मूत्र बहकर अलग चला जाय तथा गोबरको उसके नीचेते समय २ पर उठा लिया जावे। न हो कि गोबर और मूत्र सडे और उनसे जंतु उत्पन्न होय। गाय भैंसोंको साफ रखना जावे। कभी २ उनको नहलाना पोंठना चाहिये। उनको स्वच्छ चारा आदि खानेको देना चाहिये। जन्म से गर्भिणी होंवें उनकी रक्षा करनी चाहिये। बच्चा होने उसको अच्छी तरह माताका दूध पीने देना चाहिये। जन्म इस योग्य हो जावे कि वह तृणादि भी खा सकता हो तब उसको पौन या आधा पेट दूध और बाकी तृण देना चाहिये। शेष आप अपने काम लेना चाहिये, इसी तरह ज्यों २ बच्चेकी तृणादि पर अधिक हो त्यों २ दूध कम दिया जाय उसे अपने कामने लिया जाय। ध्यान यह रखना चाहिये अपने लोभमें आकर बच्चेको दूध कम न मिले। दूध दुग्ध पहले थनोंको व वर्तनको खूब घी लेना चाहिये। दूध दुग्ध उसी समय छानकर या तो पी लेना या पिला देना चाहिये तो अग्नि पर रखकर औंटा लेना चाहिये। दुग्धनेके पीछे

पेटके भीतर अग्निपर रख देना चाहिये नहीं तो दूध खराब होता है व उसमें जंतु पैदा हो जाते हैं । गाय गैसको बराबर अपने रघरों पर पालकर गृहस्थियोंको शुद्ध घी, दूध, दही आदि काममें लेकर अपने व कुटुम्बके शरीरकी रक्षा करना चाहिये । यदि वे दूध कम दें व देनेलायक होजाय तो भी उनको उसी तरह अपने घरोंमें पालना चाहिये जैसे वृद्ध माता पिताकी रक्षा काम न दे सकने पर भी की जाती है । कभी भी इन तृण खाकर दूध देने वाले उपयोगी पशुओंको कमार्योंके हाथ लोभमें आकर न बेंचना चाहिये । इन पशुओंका हिंसक लोगोंके हाथमें जानेका कारण हम तरह होजाता है कि गृहस्थ लोग बानारका दूध घी खाने हैं जिससे ग्वाले गरीब आदमी हा पशुओंको पालने हैं जो लोभमें आकर बेग डालते हैं । यदि गृहस्थी अपने घरमें इनकी पालनाकर इनसे अपना काम भी निकालें तो अपनेको शुद्ध शरीर मलबर्द्धक वस्तु भी मिले और कभी भी इन पशुओंका कमार्योंके हाथमें जाना न हो । बहुतसे लोग गायके बछड़ोंको बधिया कर डालने हैं अर्थात् उाकी स्पर्श इन्द्रियके मुख्य चिह्नको छेद डालने हैं । यह बड़ी भारी निर्दयता है । हमने जहातक मालूम किया है इन पशुओंके चिह्न न छेदनेसे कोई प्रकारकी कमी उनसे काम लेनेमें नहीं होती है । हमको यह हक भी नहीं है कि हम किसीकी इन्द्रियोंको नाश करके उससे अपना मतलब साधें । मानव समाज का कर्तव्य है कि पशुओंके शरीरको कोई भी बाधा न पशुचा कर उनसे जितना काम लिया जा सकता है उतना काम लें । यही हाल घोड़ोंके साथ भी किया जाता है । उनके भी चिह्नको

छेद डाला जाता है, यह भी उचित नहीं है। बहुतसे लोग अपने घरके घोड़ोंके चिन्होंको नष्ट नहीं करते हुए उनसे भले प्रकार काम लेते हैं। हमें यह कभी उचित नहीं है कि हम घोड़ोंकी दुम काट डालें—इससे उनको मक्खी आदि जतुओंसे बाधा पहुचती है। दुमके द्वारा वे जतुओंकी दृष्टा सक्ते हैं। हमको यह भी पूर्ण खयाल रखना चाहिये कि हम पशुओंसे उनकी शक्तिके अनुकूल काम लें—अधिक बोझा कभी न लायें। जहा कहीं सरकारी नियम ही कि इतने आदमी तिसी घोड़ा गाड़ी पर बैठें व इतना बोझा तिसी बैल गाड़ी पर लाया जाय हमें लोभमें आकर न अधिक आदमी बैठाने चाहिये न अधिक बोझा लादना चाहिये। मूक पशुओंको बहुत कष्ट सहकर बोझा खींचते हुए जो कष्ट होता है उसको वे ही जानते हैं। हमें यह भी खयाल रखना चाहिये कि हम अपने आधीन इन पशुओंकी भूख प्यासको पूर्ण करनेका पूरा १ प्रयत्न रखें। लोभमें आकर इन मूक पशुओंको कम भोजन न दें।

इन कामधाले पशुओंको लाठी चाबुकसे निर्दयताके साथ कभी नहीं मारना चाहिये। ऐसी आदत डालना चाहिये जिससे पशु इशारेसे ही काम करें, उनको बारबार मारना न पड़े। इसी तरह जगतके पशुओंसे उनको कष्ट न देने हुए जो कुछ काम लेना हो सो लो।

मनवाले सैनी पशु पक्षी मनुष्यसे थोड़े ही दर्द कम है इसलिये उनकी भी कदर भले प्रकार करो। जो पशु जो काम दे सक्ता है उससे बंध काम लो। पहरा देना व रक्षा करनेका काम

कुत्ता अच्छी तरह कर सकता है । बन्दरोंको सिलाया जाय तो यह पखा खींचने आदिके शारीरिक काम भले प्रकार कर सकते हैं ।

जिनके मन होता है उनके दुःख तथा सुखका विचार बहुत रहता है इससे उनको कष्ट होनेपर वे बहुत दुःखका अनुभव करते हैं ।

जिन ओटेर जंतुओंके मन नहीं है दुःख तो उनको भी होता है पर व देर तक उस दुःखका स्मरण रखकर प्लेशित नहीं होते । दयावात्का कतव्य है कि बड़ चींटी, चींटे, माखी, पतंग आदि जंतुओं पर भी दयाभाव रखते और उनकी हिंसा अपनेसे भ्रष्ट कर बने न हो इनकी सम्हाल रखे ।

मानवोंको अपने शरीरके निर्वाहके लिये ४ प्राणधारी एकेन्द्रिय जीवोंसे ही महलब रखना चाहिये । क्योंकि सिद्धांत यह है कि जितनी कम हिंसासे हम अपना निर्वाह कर सकें उसी तरह हमको बनना चाहिये । तो भी मतलबसे ज्यादा जलशो भी फेंकना या बर्तना न चाहिये, मतलबसे अधिक अग्नि भी जलानी न चाहिये । मतलबसे अधिक अन्न, शाक, फल आदि भी नहीं बतने चाहिये । वृक्षोंको घृथा सताना व कष्ट देना नहीं चाहिये । जो फलदार वृक्ष हैं—बड़े मनोरंजक नारियल, केला, आम, अमरूद, चारंगी, अनार, सेब आदि नाना प्रकारके फल देते हैं, उनके फल लेनेपर उनकी रक्षा करनी चाहिये । निरर्थक वृक्ष आदि एकेन्द्रिय जीवोंको भी मत सताओ ।

एक बात यह भी जाननेकी है कि वृक्ष आदि वनस्पतियोंमें आप रधिर व हड्डी नहीं होतीं जब कि दो इन्द्रियसे ले र पंच

द्रिय पशु और मनुष्योंके होती हैं । इस लिये वनस्पति आदिके फूल, फल, पत्ते आदि सुखने पर अपनी स्वामाविक गन्ध व रसको ही देते हैं । यदि कोई जलादिसे सड़नेका प्रसंग न आवे तो वे जीव रहित होने पर वर्षों बने रहते हैं और बड़े सुहावने रहकर मानवोंका लाभ करते हैं । यह बात मास रुधिरवाले जंतुओंकी नहीं होती, जीव रहित होनेपर उनके शरीर सड़ने लगते हैं, उनमें सूक्ष्म जंतु उठी जातिके वेगिनती पैदा हो होकर मरते हैं । इसीसे मास कभी भी दुर्गंधसे खाली नहीं होता व अनेक जंतुओंकी पैदा करके उनके मृतक कलेवरका स्थाय होवा जाता है। *

हमारे कहनेका मतलब यह है कि अर्दिसाके सिद्धांतको ध्यानमें लेते हुए वर्तकर व्यवहारमें भगवत्के जीवोंका शक्तिके अनुसार परोपकार करके अपनी शक्तिको सत्रक बनाना चाहिये । प्रेमका सच्चार प्राणीमात्रपर रख कर उन क हित हितका खुद विचार करके भगवत्में चलना चाहिये ।

* आमास्वपि पयशास्वपि विपच्चमानासु मासपेशीषु ।

सातश्येनोत्पादस्तत्रातीना निगोतानन् ॥ १६७ (पुत्र अमृतचंद्र)

मासार्थ-मांसकी दली चाहे कच्ची हो, पकड़ी हो व पक रही हो

उधमे निरंतर उठी जातिके सूक्ष्म अंतुओंकी उत्पत्ति होती है ।

पांचवां अध्याय ।

भोजनपानका विचार ।

इसी बातकी बहुत जरूरत है कि मानवसमान भोजनपान करनेके सम्बन्धमें पूरा २ विचार करे । जैसे किसी यत्रमें उससे काम लेनेके लिये हम ऐसा ही व इतना ही मसाला किसी नियमित समय पर डालते हैं जिससे व जितनेसे वह यत्र ठीक २ चल सके और कभी बिगड़े नहीं इसी तरह शरीर रूपी यत्रमें वही व उतना ही मसाला डालना चाहिये जिससे वह ठीक २ काम कर सके, आलसी व रोगी न हो । यह बात खूब ध्यानमें रखनेकी है कि हमारा जीवन खानेपीनेके लिये नहीं है किंतु खापीकर शरीरको पालन करके उससे खूब काम लेनेके लिये है ।

इसलिये हमको चाहिये कि हम मास, मदिरा, व अन्य सड़े, बुसे, वासी, खराब भोजनको कभी न खावें । भोजनकी परीक्षाके लिये हमारे पास दो दरवान हैं, नाक और जीभ, इन दोनोंसे परीक्षा करें । जिसको नाक व जवान मना करे उसे हमें कभी न लेना चाहिये इसीसे हमको ताजा भोजन शुद्ध अन्न, शाक, फल, दुग्ध और घी आदिका करना चाहिये । ताजे बने हुए भोजनमें स्वाद ठीक होता है । भारतमें दाल रोटीका सादा भोजन प्रसिद्ध है । वास्तवमें दाल, रोटी, भातका भोजन अवगुण कोई भी न करके गुण करता है । परन्तु ये वस्तुएँ जबसे बननेको तैयार हों तबसे ६ घंटेके भीतर की ही काम लेने लायक इससे अधिकमें स्वाद बहुत खराब हो जाता है । पूरी तर-

कारी दिनभर तक ही ठीक रहती है । मिठाई पकवान जो पानी डालकर बनाया जाता है २४ घंटे तक, जिसमें पानी न हो किंतु अन्न ही, वह भारतकी ऋतुके हिसाबसे वर्षामें ३, गर्मीमें ९, तथा जाड़ेमें ७ दिनतक, जिसमें अन्न भी न हो वह क्रमसे ७, १५ और ३० दिनतक काममें आ सकता है । घीको मक्खन बनानेके समयमें ही अग्निमें तपाकर निकालना चाहिये वही घी ठीक स्वादमें जबतक रहे काममें लेना चाहिये । शाकभाजी आदि बनानेमें मसाला जितना कम हो उतना ही वह अधिक लाभकारी है । गेहू आदिका आटा बनानेमें चूकर निकाल डालना न चाहिये, यह पचनमें सहायक है । भात पकानेमें उसका माड अलग न करना चाहिये । उसमें चावलकी शक्ति-अंश बहुत होता है । दाल, तरकारी इतनी पकानी चाहिये जो उसका असली रूप भिगड न जावे, कि वे पानीके समान हो जावें । भोजनमें सुखे मेवा, बादाम, अखरोट, भूगफली आदि व अन्धे पके फलोंका भी उपयोग करते रहना चाहिये । जिस दशामें जो वस्तु पैदा होती है उसी दशामें उसके चवाकर खानेसे बहुत लाभ होता है । नमक मसाला डालनेसे उसकी पूर्ण शक्ति काममें नहीं आती ।

जर्मनीके डाक्टर लुई कोहनीने अपनी पुस्तकमें जिसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं इस भोजनपान पर बहुत उपयोगी अध्याय लिखा है, उसे हरएकको पढ़ना चाहिये । वह लिखते हैं "जो भोजन असली दशामें स्वादिष्ट और चित्ताकर्षक हों वे जल्दी हजम होते हैं । नमक व मसालेके साथ पकानेसे देरमें हजम होते हैं । पतले भोजन देरमें हजम होते हैं

जैसे शरबत आदि । पके फल शीघ्र हजम होते हैं । भोजनके पीछे फल खानेसे सब भोजन शीघ्र पचता है । कुत्ते अधिक भोजन करलेनेपर घास खाकर भोजनको पाचक बना लेते हैं । अन्न व तरकारीमें जो पानी डालो उसे निकालो नहीं । वह शक्तिवर्द्धक है । तरकारियोंको कम पानीमें पकाना अच्छा है । एक साथ एक समयमें एक रोटी और एक तरकारी खाओ, साथमें दूसरी तरकारी या दाल न हो, खाना मुख रखकर खाओ, बारबार खानेसे परहेज करो, क्योंकि इससे हाजमा बिगड़ता है । जब तक पहला भोजन हजम न हो जावे दूसरी वस्तु दूसरी दफे न खाओ । ”

उक्त डाक्टरका यह लिखना बहुत ही योग्य है कि जबतक हमको खूब भूख न लगे तबतक हमें भोजन न करना चाहिये तथा कई प्रकारका भोजन एक साथ न करके यदि एक ही प्रकार का एक साथ हो तो वह अधिक लाभकारी है । बहुतसे लोग बिना भूख भोजन करके रोगोंको मोल लेते हैं । जितने रोग हैं वे पेटकी दशा बिगड़ से पैदा होते हैं । यदि कोई मनुष्य दिनमें एक दफे भी भोजन करे तो उसका वह भोजन उसके २४ घंटेके लिये शरीररूपी यंत्रसे काम देनेके लिये बस है । हमारा इससे यह कहनेका मतलब नहीं है कि कोई भी दूसरी दफे भोजन न करे कि तु यह है कि यदि एक दफे भोजन करनेका अभ्यास डालो और देखे कि उसको शरीरमें आराम रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है तो ऐसे दूसरी दफे भोजन करनेकी आवश्यकता न

। जब तक खूब भूख न लगे पेटमें कुछ डालना विष खाने

। है । आजकल जगतके लोग बारबार खानेकी सम्पत्ता मान

हैं जिसका फल यह होता है कि पेट उनके भोजनको पचा नहीं सकता इससे वह बिना पचा हुआ ही पेटसे पतले दस्तके रूपमें निकल जाता है । भोजन पच गया है या नहीं इसकी पहिचान यह है कि दस्त थोड़ा व भूरे रंगका मुलायम और बघा हुआ हो और उसपर लेसदार तह पाई जावे तथा इससे अलग हो जावे—पाखानेके स्थान पर लगा न रहे । यदि जाच की जावेगा तो १०००में ९९९ मनुष्योंके दस्त ठीक २ नहीं होता, वे कच्चा बिना पका भोजन पेटसे निकाल करके नष्ट करते हैं । अपना व जगका हित करनेका उपाय यह है कि भोजन कभी भी अधिक व बिना पहला पचे हुए दूसरी बार न किया जाय । यदि मनुष्य इस बातकी जाच रखेंगे तो करोड़ों मन अन्न, धो आदि जो बिना पचे दस्तमें निकल जाता है वह बचे और दूसरे मनुष्योंके काम आवे । तथा आप कभी रोगकी गोदमें न सोवे । यदि २४ घटेमें १ दफे भोजनकी आदत चाली जावे तो बहुत लाभ है । डाक्टर लुई कोहनीने इस विषयमें कहा है “ एक भोजनके ठीक २ पच जानेके लिये पूरा वक्त देना चाहिये । सप्ताहमें पशु/पक्षियों तकमें यह नियम है कि एक भोजन करनेके पीछे दूसरा भोजन बहुत देर पीछे लेते हैं । बहुधा व्रत उपवास करनेसे शरीरका हाजमा ठीक हो जाता है । यह देखा गया है कि एक दफा पूरा भोजन खानेके बाद सर्प बहुधा कई सप्ताह तक भोजन नहीं करता । यह भी जांचा गया है कि हिरण और खर्गोश सप्ताहों और महीनों तक बहुत ही कम भोजन पर रहते हैं । ” वास्तवमें यह बात भी बहुत जरूरी है कि ८ वें दिन

झडीनेमें ४ उपवास किये जावें इससे शरीरकी सफाई होती है व जो कुछ अपव्यव अश होता है वह पच जाता है । २४ घंटे में कुछ न डालनेसे व प्यास अधिक हो तो केवल गर्म पानी पीनेसे शरीर शुद्ध हो जाता है । आठ दिनमें जो कोई रोगका कारण पैदा भी हुआ हो वह भस्म हो जाता है । बीमारीसे बच कर जीवनमें सुख सहित रह बहुत काम करना हो तो भोजन मूल लगने पर ही खाओ, खूब पचाओ व कभीर उपवास करो । हमारे लिये १२ घंटेका दिन बहुत है जिसमें हम भोजन बनावें और खावें । सूर्यकी किरणोंके प्रकाशसे भोजनमें - पाचनशक्ति होती है इससे जबतक सूर्यका प्रकाश है तब ही तब भोजन बनाना व खाना चाहिये । हमें आवश्यकता नहीं है कि हम रात्रिको भोजन करें । रात्रि आराम करने व भोजन पेटमें पकानेके लिये हैं । क्वचुतरके समान दिनके खानेवाले पक्षी रातको कुछ नहीं खाते । रात्रिको भोजन बनाने व खानेमें जंतुओंका घात भी बहुत हो सकता है क्योंकि यदि अधेरा रख तो जंतुकी रक्षा न हो, यदि पक्षाण रखें तो उसकी ज्योतिके आसक्त बहुतसे छोटे बड़े जंतु आते हैं और भोजनमें गिरकर मर जाते हैं । इससे भोजन भी अशुद्ध हो जाता है ।

पानी भी हमको ताजा अम्ली पीना चाहिये । उक्त डाक्टर लुईका कहना है "पशु सदा बहते हुए पानीको ही दूढ़ने हैं और नदीकी धाराओंसे पानी पीना पहाड़ोंसे निकलते हुए झरोंकी अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं । जिस पानी पर सूर्यकी किरणें जो हैं और जो पत्थरके टुकड़ों पर बहता आया है वह

पहाड़के झरनोंके ताजे पानीसे अच्छा होता है । बोमारीसे बचनेके लिये जरूरी है कि वही पानी पिया जाय जैसा नेचरमें मिलता है । मात्र पानीसे ही प्यास बुझनी चाहिये तथा जहा-तक हो कम पीना चाहिये । जो पशु रसदार फलादि खाते हैं व पानी कम पीते हैं । मनुष्यादि रसदार फलोंको खाए तो प्यास कम लगे' । इस ऊपरके कथनसे साफ २ प्रगट है कि हमको बनावटी पानी जैसे कि बर्फ, सोडावाटर, लेमेनेड आदिको कमी न पीना चाहिये । कूप, नदी आदिका स्वच्छ पानी भले प्रकार छानकर पीना चाहिये । पानीमें बहुतसे बट्ट छोटे बड़े अनगिनती पेदा हो जाते हैं । इस लिये जरूरत है कि वे हमारे पेटमें न जावें, तथा उनकी हत्या भी न हो । ये मत्तु मोटी आखसे कभी नहीं दिखते हैं । परन्तु दुरबीनसे भले प्रकार दिखते हैं । इससे उचित है कि दोहरे गाढ़के कपड़ेसे पानीको छान लें और उस छाने पर जो कुछ हो उसको उसी पानीमें छाने पानीसे धोकर षट्चा देवें । बहुतसे रोग जो अनछना पानी पीकर पेटमें कीड़ोंके जानेसे होते हैं उनसे हमारी रक्षा हो जाती है । यह भी याद रखना चाहिये कि यह पानी पौन घंटे तक काममें आ सकता है । फिर यदि लेना हो तो फिर छानना चाहिये और छानेको किसी पात्रमें धोकर उसके घोवको रखना चाहिये । जब फिर पानी लेने जाया जाय तब उस घोवनको जहाका वह पानी था वही भेज देना चाहिये । यदि बार बार छाननेसे बचना हो तो उस पानीको यदि उवाल लिया जाये तो वह २४ घंटे, यदि गर्म किया जाय तो १२ घंटे, यदि कुदी हुई लौंग, इलायची, चदन,

ख या निमक आदि डालकर उसका रंग व स्वाद बदला जाय । ६ घंटे काममें आ सकता है फिर वह छाननेसे भी काममें नहीं आता । बहुतसे रोग बिगड़े हुए पानीसे पैदा हो जाते हैं इससे पानीको बहुत विचारके साथ पीना चाहिये । जहां कहींके पानीमें गिट्ट होनेका संदेह हो वहाके पानीको उबालकर ही उद्योगके पीना चाहिये । दूध तुरंत दुहकर या तो छानकर पी लेना चाहिये या उसी समय उबाल डालना चाहिये । ऐसा दूध फिर १४ घंटे चल सकता है । यह बात भी ध्यानमें रखना चाहिये कि भोजन खूब चबा चबाकर सतोंष और शांतिके साथ मौन रखकर किया जाय जिससे एक धितसे किये जाने पर व खूब पेश जानेसे व राल मिल जानेपर भले प्रकार हजम हो सके । 'स्वच्छ हवा', निर्मल आरोगी पानी और शुद्ध तामा मुख लगाने पर मोमन हमारे उस शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं जिसमें रहकर हमें आत्मीक सुख और शक्तिका लाभ करना है ।

गृहस्थीमें सुख-शाक्तिका भोग ।

जो सुख शक्ति अपने आत्माके पास है—अपने आत्माका स्वभाव है उसका लाभ हरएक आत्माके सास्वरूपके जाननेवालेको प्राप्त हो सकता है । गृहस्थीमें रहकर हरएक प्रकारका कार्य करने वाला चाहे वह क्षत्री, वैश्य या शूद्र कम धरे इस सुख-शाक्तिक उपभोग स्वयं करसक्ता है । बाहरी चेतन व अचेतन पदार्थोंका सम्बन्ध व उनका वर्तन एक ज्ञानी गृहस्थकी बाधक नहीं होता है । वह स्त्री पुत्रादिके साथ ऐसे मोहमें अन्धा नहीं हो जत

कि उनके मोहमें पड़कर अपने आत्माको भूल जावे व उनहीको अपना सर्वस्व जाने । वह जानता है कि उनका सम्बन्ध एक पृथक्पर इधरउधरसे आए हुए पक्षियोंके सयोगके समान है जो सजेरा होते ही सब विछुडकर अपने २' मार्ग जानेवाले हैं । इस लिये वह गृहस्थ स्त्री पुत्रादिके बीचमें इसी तरह रहता है जैसे जलके बीचमें कमल रहता है । कमल जलमें रहकर भी जलसे लिप्त नहीं होता ऐसे ज्ञानी कुटुम्बमें लिप्त नहीं होता । वह स्त्री पुत्रादिके आत्माओंको भी अपने आत्माके समान जानता है और इसलिये व्यवहारमें उनके मन वचन कायको अपनेसे कोई कष्ट न पहुचे ऐसा व्यवहार करता है तथा उनका जीवन सुखशातिके साथ अपने जीवनकी शक्तियोंको उपयोगमें लेता हुआ बीते ऐसा प्रबन्ध करता है । अपनी स्त्रीको आत्माका सत्स्वरूप समझकर सुख शातिके लिये आत्मारूपी नदीमें स्नान करनेको समझाता है तथा मन वचन कायसे सतोषपूर्वक परिश्रम करते हुए व अर्द्धसा-का ध्यान रखते हुए गार्हस्थ्य जीवन वितानेकी शिक्षा देता है । स्त्रीको अपने गार्हस्थ्य जीवनमें अर्द्धांगिनी समझकर उससे अपने काममें सहायता लेता तथा उसके काममें सहायता देता है । परस्पर सच्चे प्रेमरसके प्याले एक दूसरेको पिलाते हैं । पतिपत्नीका हार्दिक प्रेम ही योग्य सन्तान उत्पत्तिका मूल है । मनमें अकुलताओंका जितना वास कम होगा उतना सुख शातिके अनुभवका अवसर आवेगा । इस लिये गृहस्थी अपनी स्त्रीको भले प्रकार समझता है कि जो कुछ मैं द्रव्य दमाता हू उसीमें ही भले प्रकार कुटुम्बका पालन करना चाहिये । किसीसे कर्म लेकर न

जीवन निर्वाह करना चाहिये, न विवाह शादी आदिके अवसरोंमें कर्म लेना चाहिये । क्योंकि कर्मके भारके समान गृहस्थीकी दृष्टा आकुलताका स्थार नहीं है । निराकुल रहनेके लिये गृहस्थीका कर्तव्य ही है कि झूठी मान बडाई व सात्तारिक मजे शौककी छोड़कर जो कुछ न्यायसे कमावे उसीमें ही सब कुछ काम करे भिसमें कभी भी चिंताकी गोदमें पड़कर व्याकुल न होना पड़े ।

गृहस्थी अपनी पुत्र पुत्रियोंको भी आत्मधर्म सिखाता है, आत्माकी पहचान बताता है तथा उनकी शक्तिया कुठिन न रहें इसलिये उनको यथायोग्य शिक्षा देता है—विद्या पढ़ाता है—व्यायाम करना सिखाता है—ग्रहचर्यके गुण बताकर वीर्य रक्षा करनेका काम एकात्ममें समझा देता है । पुत्र वीर, साहसी, पुरुषार्थी विद्वान्, धर्मात्मा बने, पुत्रियां आलस्य रहित, विदुषी, शिक्षिता, सुश्राचारवान व विचारशील बनें इस बातका पुरा र प्रवच करता है । ज्ञानी गृहस्थ यह परवाह नहीं करता है कि मैं इनका भला क्या दू तो ये भी बदलेमें मेरा कुछ आगे भला करेंगे । वह यह अपना धर्म समझता है कि जब मैंने स तानको जन्म दिया है अब मुझ ग्दें अपनी शक्ति अनुसर योग्य बनानेका उपाय करना ही आगिये । इसीसे वह सतानका सच्चा हित करता है । उनको अपनी योग्य मात्र अवस्थामें विवाहता नहीं—उनका कभी अमिठ मिथा । कसमा नहीं । कयाको योग्य युवा वरके सुपुर्द ही करता है । गृहस्थ पुरुषका यही कर्तव्य है कि वह बिना किसी स्वार्थ

अपनी श्रद्धाका हित

ज्ञानी गृहस्थका यह भी फर्क है कि कभी भी कुटुम्बके मोहमें पड़कर अपने धर्मको न छोड़ बैठे । कितना भी भारी कुटुम्ब हो, कैसा भी भारी व्यापार हो, कैसा भी बड़ा राज्यपरन्ध हो उन सबको करता हुआ ज्ञानी अपने आत्माके सत्स्वरूपको जानता रहता है, यह सब क्रियाएँ मेरे आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं ऐसा अनुभव करता रहता है । तथा व्यवहारमें अहिंसा व दया धर्मको कभी छोड़ता नहीं, इन दोनों धर्मोंकी प्राप्ति का यथायोग्य निमित्त मिलाता रहता है । अपने सत्य धर्मको प्राण जाते भी नहीं त्यागता है ।

छठा अध्याय ।

स्वपर हितके लिये बलिदान ।

बलिदान एक ऐसा तप है कि जिस तपके द्वारा अपना और दूसरोंका हित दिल खोलकर करनेका अवसर मिलता है । बड़े २ महान पुरुषोंने प्राचीन कालमें व अब इस बलिदानके भावके द्वारा ही अपना और जगतका सच्चा हित किया है । जो कोई व्यक्ति अपनी मानसिक, वाचिक, शारीरिक, आर्थिक तथा विद्या आदि सम्बन्धी शक्तियोंके द्वारा अपना साप्ताहिक और क्षणिक स्वार्थ न कर अपना आत्महित तथा जगतका कल्याण करता है वह एक महान पुरुष है—महात्मा है । ऐसे महात्माओंके ही द्वारा जगतका आश्चर्यजनक हित हुआ है, होता है व हो सकता है । जो लोग केवल गृहस्थीमें ही रहकर पर उपकारे

हो जाती है । आत्मिक बलसे लाखों आदमी उसकी बातको माननेवाले हो जाते हैं । गृहत्यागोके ऊपर जो भेद कहे हैं उनमें जो ब्रह्मचारीके समान पात्र वस्त्र रखकर रहते व भिक्षावृत्ति करते वे यदि बना हुआ शुद्धाहार कहीं न मिले तो स्वयं भोजनादि बना लेते व वनमें फलादिको छिन्नभिन्न कर खा लेते हैं तथा दूसरे वे गृहत्यागी हैं जो थोडा वस्त्र व पात्र रखने तथा स्वयं हाथसे भोजन नहीं बनाने, जो बना हुआ शुद्ध भिक्षासे मिल जाता है उसे ही लेते हैं ऐसे गृहत्यागी बहुत ही विरक्त होते हैं, यह किसी सवारी पर भी नहीं चढ़ते, पैदल ही चलनेमें, बनादिकी स्वच्छ हवा लेनेमें ही सतोपी रहते हैं । यही विरक्त धीरे १ वस्त्रादिकी अपेक्षा भी छोड़ देते हैं और बालाके समान निर्भय हो बनादिमें विचरते हैं । मूलकी बाधा होने पर गाधमें आते हैं चढ़ा पर शुद्ध भोजन दिये जाने पर खड़े २ हाथमें ही लेकर शीघ्र थोड़ासा खा पी व कुछ पानी पात्रमें शौचार्थ ले वनको चले जाते हैं । ऐसे महात्माओंकी मूर्ति ही सुखशांतिमय होनी है । ये महात्मा सुख-शांतिमय आत्म-समुद्रमें मानो मग्न रहा करते हैं । सुखशांतिकी अधिकतर प्राप्तिमें सफल होते रहते हैं ।

उपसंहार ।

इस तरह यह सुखशांति जो अपने आत्मामें है, आत्माका ही सभाव है, आत्माके सत्स्वरूप पर निश्चय लानेवाले को प्राप्त होना प्रारम्भ होती है और फिर दिन पर दिन इसका लाभ बढ़ता

वहाँ उनको स्वयं पकाकर खा पी लेवे । लज्जा कणायकी नीतक सरल मन करनेवाला ही ऐसा कर सकता है । वह गृहभियोगी बड़ा उपकारी है । इसकी लज्जाके त्यागसे उनसे दान बनता है । ऐसा आत्मविचारी पुरुष जहा जावे वहाँ “ धर्मलाभ हो ” व “ भिक्षा देहि ” इस बातके कहने मात्रसे स्त्रीपुरुष उसी सेवामें आ जाते हैं । ऐसा पुरुष कभी धनको हाथसे छूता नहीं । उदार मात्र प्रकर आत्म चिन्तन करके सुख शांति भोगता है । तथा समय समय पर लोगोंको अत्माके सत्स्वरूपका उपदेश करता है, व उनो सन्मार्ग पर लगाता है । बहुत करके पैदल ही भ्रमण करता है । यदि कभी ऐसा नहीं कर सकता है तो यदि किसीने सवारीका प्रबन्ध स्वतः कर दिया तो सवारी पर भी बैठकर इधर उधर जा सकता है । यह बात एक विवेकवान्के लिये स्वयं विचारनेकी है कि मैं किस मर्यादामें रह सकता हूँ उसी मर्यादामें रह कर वह अपना भोजन विताना है । भिक्षावृत्तिसे रहनेवाला बहुत ही विचारशील, अभिमानरहित आत्मप्रेमी होना चाहिये । ऐसा पुरा एक उच्च महात्मा होता है जिसके दर्शन मात्रसे जनता आनन्दको प्राप्त करती है । आत्मध्यान या योगाभ्यासमें एसी शक्ति है कि इसके कारणसे मनमें जो किसीके लिये अच्छा होना विचार करे, व वचनोंसे जो बड़े बड़े प्राम सिद्ध हो जाता है । आत्मध्यानी का मनसिक बल इतना बढ़ जाता है कि अपने मनके द्वारा विचारसे बहुतोंके विचार पकट सकता है, वाचिक बल ऐसा बढ़ जाता कि जो कुछ उपदेश दे व कहे उस पर जनता भङ्गे प्रकार ध्यान देवे, कायिक बल स्वास्थ्य रूप रहता है शरीरमें क्रान्ति

हो जाती है । आत्मिक बलसे लाखों आदमी उसकी बातको माननेवाले हो जाते हैं । गृहत्यागीके ऊपर जो भेद कहे हैं उनमें जो ब्रह्मचारीके समान पात्र वस्त्र रखकर रहते व भिक्षावृत्ति करते वे यदि बना हुआ शुद्धाहार कहीं न मिले तो स्वयं भोजनादि बना लेते व उनमें फलादिको छिन्नभिन्न कर खा लेते हैं तथा दूसरे वे गृहत्यागी हैं जो थोड़ा वस्त्र व पात्र रखने तथा स्वयं हाथसे भोजन नहीं बनाने, जो बना हुआ शुद्ध भिक्षासे मिल जाता है उसे ही लेते हैं ऐसे गृहत्यागी बहुत ही विरक्त होते हैं, यह किसी सवारी पर भी नहीं चढ़ते, पैदल ही बुझनेमें, बनादिकी स्वच्छ हवा लेनेमें ही सतोपी रहते हैं । यही विरक्त धीर व वस्त्रादिकी अपेक्षा भी छोड़ देते हैं और बालके समान निर्भय हो बनादिमें विचरते हैं । मूलकी बाधा होने पर गाशमें आते हैं वहा पर शुद्ध भोजन दिये जाने पर लड़े व हाथमें ही लेकर शीघ्र थोड़ासा खा पी व कुछ पानी पा । में शौचार्थ ले बनको चले जाते हैं । ऐसे महात्माओंकी मूर्ति ही सुखशांतिमय होनी है । ये महात्मा सुख-शांतिमय आत्म-समुद्रमें मानो मग्न रहा करते हैं । सुखशांतिकी अधिकतर प्राप्तिमें सफल होते रहते हैं ।

उपसहार ।

इस तरह यह सुखशांति जो अपने आत्मामें है, आत्माका ही स्थाव है, आत्माके सत्स्वरूप पर निश्चय लानेवाले तो प्राप्त होना प्रारम्भ होती है और फिर दिन पर दिन इसका लाभ बढ़ता

कत्ता णहि कारइदा अणुमता णेव कत्तीण ॥ ४ ॥
 णाह कोहो माणो ण चेव माया ण होमि लोहो ह ।
 कत्ता णहि कारइदा अणुमता णेव कत्तीण ॥ ५ ॥

भावार्थ—न मैं बालक हूँ, न बुढ़ा हूँ, और न इन अवस्थाओंका कारण हूँ, न इनका कर्ता हूँ, न करानेवाला हूँ और न मैं इनके करनेवालोंकी अनुमोदना करनेवाला हूँ । न मैं रागरूप हूँ, न मैं द्वेषरूप हूँ, न मोहरूप हूँ और न इन भावोंका कारण हूँ, न मैं इनका कर्ता हूँ, न करानेवाला हूँ और न मैं इनके करनेवालोंकी अनुमोदना करनेवाला हूँ । न मैं क्रोधरूप हूँ, न मानरूप हूँ, न मायारूप हूँ और न कभी लोमरूप होता हूँ, न मैं इनका कर्ता हूँ, न करानेवाला हूँ और न करनेवालोंकी अनुमोदना करनेवाला हूँ ।

केवल णाण सहायो केवल दसण सहाव सुह महओ
 केवल सत्ति सहायो सोह इदि चिंतए णाणी ॥६॥

णियभाव णवि मुचइ परभाव णेव गेणहए केइ ।
 जाणदि परसदि सब्व सोह इदि चिंतए णाणी ॥७॥

भावार्थ—जो कोई केवलज्ञान स्वभाव है, केवल दर्शन स्वभाव है, परम सुखमई है, तथा केवल शक्ति स्वभाव है वही मैं हूँ ऐसा ज्ञानी विचार करे । जो अपने भावको कभी नहीं छोड़ता है तथा किसी भी परभावको कभी ग्रहण नहीं करता है पावु सर्वको जानता है और देखता है सो ही मैं हूँ ऐसा ज्ञानी चिन्तवन करे ।

एको मे सासदो अप्पा णाणदसण लक्खणो ।
 सेसा मे चाहिरा भावा सव्वे सजोग लक्खणा ॥८॥

भावार्थ—मेरा आत्मा एक अकेला है, अविनाशी है, ज्ञान दर्शन लक्षणको रखनेवाला है, मेरे आत्मीक भावके सिवाय अन्य सबे भाव मुझसे बाहर हैं तथा सर्व ही पर द्रव्यके सयोगसे हुए हैं ऐसे लक्षणधारी हैं ।

सम्म मे सव्व भूदेषु वैर मज्झ ण केण वि ।
 आसाए घोसरित्ताण समाहि पडिवज्जए ॥ ९ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणी मात्रमें मेरे समता भाव है, किसीके साथ भी मेरा वैर नहीं है, मैं सर्व आशाको छोड़कर एक समाधि भावको प्राप्त होता हूँ ।

मव्व वियप्पा भावे अप्पाण जोडु जुजदे साह ।
 सो जोग भक्ति जुत्तो इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥१०॥

भावार्थ—जो कोई साधु सर्व विकल्पोंके अभावमें अपने आपको युक्त करता है वही योग भक्ति सहित है—अन्यके यह योग कैसे हो सका है ।

जह णाम कोवि पुरिमां, परदव्व मिणानि जाणित्तुं
 चयदि ।
 तह सव्वे परभावे, णाऊण विमुचदे णाणी ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे कोई पुत्र यह पर डर है ऐसा नानकर उसको त्यागता है उसी तरह ज्ञानी अपने अत्मज्ञान जिसे सर्व पर जान छोड़ देता है ।

णत्थि मम कीधि मोहो युज्झदि उत्राओ एव
अहमिक्को ।

त मोह णिम्ममत्त समयस्स वियाणया वित्ति ॥१॥

भावार्थ-मोह मेरा कोई भी सम्प्र घी नहीं है मैं तो एक
ज्ञान दर्शन उ योगका धारी हूँ । आत्माके ज्ञाता मुझे इसी लिये
मोहसे ममत्व रहित कहते हैं ।

अहमिक्को खलु सुद्धो, दमण णाण मइओ सयारुणी
णत्थि अत्थि मज्झ किंचिवि अण्ण परमाणु मित्त वि ॥२॥

भावार्थ-प्रकटपने मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दशनज्ञान मई हूँ,
और सदा अरूपी हूँ, मेरे सिवाय अन्य परमाणु मात्र भी कुछ
मेरा नहीं है ।

अहमिक्को खलु सुद्धो य णिम्ममो णाणदसण समगो
ताम्हि ठिदो तच्चित्तो मच्चे एदे त्वय णोमि ॥ ४ ॥

भावार्थ-मैं निश्चयसे एक हूँ, शुद्ध हूँ ममत्व रहित हूँ
ज्ञान दर्शनसे पूर्ण हूँ, मैं अपने शुद्ध आत्मामें स्थित होता व
उसीमें तन्मय होता हुआ इन सर्व ही काम क्रोधादि भावोंकी
नाश करता हूँ ।

जह कणय मग्गितविय कणय सहाय णत परिचयदि
तह कम्मोदय तविदो ण नयदि णाणी दृणाणित्त ॥५॥

भावार्थ-जैसे अग्निसे तपाया हुआ सोना अपने सुवर्णके
स्वभावको नहीं छोड़ता तेमे कर्मके उदयसे तत्प्राप्तमान ज्ञानी
भीष अपन ज्ञानपनेको नहीं त्यागता है ।

सुद्ध तु विद्याणतो सुद्धमेवप्पय लहदि जीवो ।
जाणतो दु असुद्ध असुद्धमेवप्पय लहदि ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह जीव अपने आत्माको शुद्ध रूप अनुभव करता हुआ शुद्ध आत्माके स्वरूपको ही प्राप्त करता है परन्तु अशुद्ध रूप अनुभव करता हुआ अशुद्ध आत्माके रूपको ही पाता है ।
परमाणु मित्तिय विहु रागादीण तु विज्जदे जस्म ।
णविसो जाणदि अप्पा णयतु सव्वागमधरोवि ॥७॥

भावार्थ—रागद्वेषादिकोंका परमाणु मात्र भी जिसकी आत्मामें है वह सर्व शास्त्रोंका जाननेवाला होने पर भी आत्माको नहीं अनुभव करता है ।

उज्जडुवा भिज्जडुवा णिज्जडुवा अहवजाडु विप्पलय ।
जम्हा तम्हा गच्छडु तहावि ण परिग्गहो मज्ज ॥८॥

भावार्थ—ज्ञानी ऐसा विचारता है कि यह देहादि पर द्रव्य उद्भूत जाहु, भिद् जाहु, व कोई कहीं ले जाहु या प्रलय हो जहु अथवा चाहे जिस कारणसे चला जाहु तथापि यह पर द्रव्य परिग्रह नहीं है ।

एदम्हि रंदो णिच सतुट्ठो होहि णिच भेदेम्हि ।
ण्देण होहि तित्तो तो होहदि उत्तम सोक्ख ॥९॥

भावार्थ—इसी ही आत्मस्वरूपमें नित्य रत रहो, नित्य इसीमें सतोपी हो, इसीमें ही वृत्त हो तो तुझे उत्तम सुख होगा ।

जम्हा जाणदि णिच तम्हा जीवोडु जाणगो णाणी ।
णाण च जा ५ णिच सुणेयव्वं ॥१०॥

भावार्थ—योंकि नित्य ही जाननेवाला है इसलिये जीव ज्ञायक है, यही ज्ञानी है । ज्ञान ज्ञानीके सिवाय अन्यत्र नहीं है ऐसा जानना चाहिये ।

अरसमरूपमगध अव्यक्त चेदणा गुणमसद ।

जाण अलिं गरगहण जीव मणिदिद्व सठाण ॥११॥

भावार्थ—इस जीवकी ऐसा जानो कि यह जीव रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्दसे रहित, सूक्ष्म, चेतना गुणधारी, किसी बाहरके चिह्नसे नहीं रखने योग्य तथा शरीर सम्बन्धी भाकारोंसे रहित है ।

उवओए उवओगां कोहाइसु णत्थि कोवि उवओगो ।

कोहो कोहे चेवहि उवओगे णत्थि एत्तु कोहो ॥१२॥

भावार्थ—देखने जाननेवाले उपयोगमें उपयोग है, क्रोधादि कौमें कोई भी उपयोग नहीं है । क्रोधमें ही क्रोध है, ज्ञान दर्शन उपयोगमें निश्चय कर क्रोध नहीं है ।

पुग्गलकम्म कोहो तस्स विवागोदऊ हवइ एत्तो ।

णडु एस मज्झभावो, जाणगभावो हु अहमिक्खो ॥१३॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी ऐसा जाने हैं कि जो यह क्रोध आदि राग द्वेष है सो पुद्गल कर्म है उसीका फल रूप उदय यह भाव क्रोध है । यह मेरे जाननेमें आना है पर मेरा यह भाव नहीं है क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक स्वरूप हू ।

पण्णाए धित्तवो, जो वेदा सो अह तु णिच्छथदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादन्वा ॥१४॥

भावार्थ—जो चेतनेवाला आत्मा भेदज्ञान या प्रज्ञानके द्वारा ग्रहण करने योग्य है सो निश्चयसे मैं ही हूँ । मेरेसे अन्य जो भाव हैं वे सब मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये ।

श्री पूज्यपादस्वामी ।

यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा ।

जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम् ॥१॥

भावार्थ—ज्ञानी विचारता है कि जो कुछ रूपी वस्तु मुझे दिखलाई देती है वह कुछ जानती नहीं है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, तथा जो जाननेवाला आत्मा है उसका स्वरूप इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता तो मैं किससे बात करूँ ? अर्थात् बात न कर मौन रह स्वरूपका अनुभव करना चाहिये ।

यद्यथाह्य न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञ्चति ।

जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम् ॥२॥

भावार्थ—जो गृहण करने योग्य नहीं है ऐसी जो पर वस्तु उसे जो कभी ग्रहण नहीं करता है तथा जिस अपनी आत्म विमूर्तिको ग्रहण किये हुए है उसे कभी छोड़ता नहीं है और जो सर्व तरहसे सर्वको जानता है वही मैं अपने आपसे अनुभव करने योग्य आत्मा हूँ ।

यः परात्मा स एवाह योऽहं स परमस्ततः ।

अहमेव मयोपास्यो नान्य कश्चिदिति स्थितिः ॥३॥

भावार्थ—जो परमात्मा है सो ही मैं हूँ, जो मैं हूँ सो ही परमात्मा है, मेरे-और परमात्माके स्वभावमें कोई अन्तर नहीं ।

भावार्थ-जैसे जैसे आत्माके अनुभवमें उत्तम आत्म, ^{मग} अता जाता है और उसका आनन्द मगट होता है वैसे वैसे इन्द्रियोंके विषय जो सुख भी हों वही रुचने लगने हैं ।

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार षड्भिः स्थितैः ।
जायते परमानन्दः कश्चियोगेन योगिनः ॥२॥

भावार्थ-जो व्यवहारसे बाहर ठहरा है और आत्माके अनुभवमें लीन हुआ है उस योगीके किसीके योगसे परम आनन्द पैदा होता है ।

श्री पद्मानंदि आचार्य ।

आत्मा मूर्तिविरजिताऽपि यद्यपि स्थिताऽपि

दुर्लक्षता-

प्राप्तोऽपि स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः सतत ॥
तार्किकमुद्यतशासनादपि गुरोर्भ्राति समुत्सृज्यता-
मतः पश्यत निश्चयेन मनसा तत्तन्मुखाक्षमजा ॥१॥

भावार्थ-आत्मा यद्यपि स्पर्श रस गंध वर्ण मर्द मूर्तिसे रहित है तो भी अपने शरीरमें स्थित है । यद्यपि यह दिखलाई नहीं पड़ता है तो भी मैं ऐसे चितवनसे सदा ही मगट है । इससे तमसों मोह करना है, गुरुके उपदेशसे अपना भ्रम छोड़ और अपने भीतर अपनी इन्द्रियोंको भी उधर लगाकर निश्चय मनसे उसको देख जानउपोतिरुदेति मोहतमसो भेदः समुत्पद्यते ।

आनन्दः सन्नक्त्यना च महसा स्थाने समुत्पद्यते ।

यस्यैकस्मृति मात्रतोऽपि भगवानत्रैव देहांतरे ।
देवस्तिष्ठति मृग्यता स रभस्मादन्यत्र किं धावत ॥१॥

भावार्थ-जिसके स्मरण मात्रसे ज्ञान ज्योति झलकती है, मोह अघकार हटना है, मनमें एकाएक आनंद सहित कुतार्थता प्रगट होती है सो भगवान्-आत्मा-देव इव शरीरमें ही है उसको अच्छी तरह ढूँढो, और स्थ नोंमें क्यों दौड़ते हो ?

क्रोधादिकर्मयोगेऽपि निर्धिकार पर महः ।
विकारकारिभिर्मेधैर्नविकारि न भी भवेत् ॥३॥

भावार्थ-क्रोधादि कर्मोंके सयोग होने पर भी यह परम ज्योति आत्मा विकार रहित रहता है जैसे विकार करनेवाले मेषोंके होते हुए भी आकाश अविकारी रहता है ।

तदेक परम ज्ञान तदेक शुचि दर्शनम् ।
चारित्र्य च तदेक स्यात्तदेक निर्मल तपः ॥४॥

भावार्थ-वही एक परमज्ञान है, वही एक निर्मल दर्शन, है, वही एक चारित्र्य है और वही एक निर्मल तप है ।

नमस्य च तदेवैक तदेवैक च मगलम् ।
उत्तम च तदेवैक तद्व शरणम सताम् ॥ ५ ॥

भावार्थ-वही आत्मा एक नमस्कार योग्य है, वही मगल है, वही एक उत्तम है तथा वही एक सज्जनोंके लिये शरण है ।

तदेवैक पर रत्न सर्वशास्त्रमहोदधे ।
मणियोंतु सर्वेण तदेकं एतन्न स्थितम् ॥ ६ ॥

भावार्थ—सर्व शास्त्ररूपी महासमुद्रमें प्राट वही एक उत्कृष्ट रत्न है, वही एक सब सुन्दर वस्तुओंमें परम सुन्दर है ।
समार घोरघर्मण सदा तप्तस्य देहिनः ।

यत्र धारा गृह्णाति तदेव हिमशीलतम् ॥७॥

भावार्थ—सत्सारेके भयानक आतापसे सदा तपने हुए दुसरी प्राणाके लिये वही आत्मा एक बर्फके समान ठंडा परम शांत जड़ मंदिर है ।

शुद्ध यदेव चैतन्य तदेवाह न सशयः ।

यथाकल्पनयाप्येतद्धीनमानदमन्दिरम् ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो कोई शुद्ध चिद्रूप है वही मैं हूँ इसमें सशय नहीं । इस प्रकारकी भी कल्पनासे जो रहित है वही निर्विकल्प आनन्दका मंदिर है ।

कर्मबधकालितोप्यबधनो, द्वेषरागमलिनोऽपि

निर्मलः ।

देहवानपि च देहार्जित, श्वित्रमेतदाखिल

किलात्मनः ॥९॥

भावार्थ—जो कर्म बध सहित होनेपर भी बधन रहित है, द्वेष, रागसे मलिन मालूम होनेपर भी निर्मल है, देहधारी दिसती है तो भी वह शरीर रहित है, आत्माका यह सब स्वरूप विचित्र है ।
सविशुद्धपरमात्मभावना । सविशुद्धपदकारण

भवेत् ।

सेतरेतरकृते सुवर्णतो । लोहतश्च विकृती

तदाश्रिते ॥१०॥

भावार्थ-शुद्ध परमात्माकी भावना शुद्ध पद लाभका कारण है। अशुद्ध भावना अशुद्ध पद लाभका कारण है। जैसे सुवर्णसे सुवर्णकी और लोहेसे लोहेकी वस्तु बनती है।

व्याधिनागमाभिभूयते परम् । तद्गतोपि न पुन-
चिदात्मकः ।

उच्छ्रितेन गृहमेव दृश्यते, वह्निना न गगन तदा-
श्रितम् ॥११॥

भावार्थ-रोगसे शरीरको पीडा होती है परन्तु उनके भीतर चिदात्माको नहीं। अग्नि लगने पर मकान ही जलता है, उसके भीतरका आकाश नहीं जलता।

आत्मबोधशुचितीर्थमद्भुत, स्नानमत्र कुरुतोत्तम
युधाः ।

यत्प्रयात्यपरतीर्थकोटिभिः । क्षालयत्यपि मल
तदतरम् ॥१२॥

भावार्थ-आत्मज्ञान पवित्र उत्तम व अद्भुत तीर्थ है। हे बुद्धिमानो। इसीमें स्नान करो, जो मल करोड़ों तीर्थोंके स्नानसे नहीं जाता वह अंतरगमका मल इसी तीर्थरु स्नानसे जाता है।

यः कृपायपरनेरचुपितो, बोधबन्धिरमलोल्लसदृशः ।
किं न मोहतिभिर चिरमडयन्, भासते जगति

चित्प्रदीपकः ॥१३॥

भावार्थ-जो कृपायकी वायुसे स्पर्श नहीं पाता, जिसमें ज्ञानरूपी अग्निकी निर्मल ज्वाला उठ रही है ऐसा वह अज्ञानरूपी दीपक क्या मोह अपकारको दूर करता हुआ

प्रकाश होता है अर्थात् अवश्य होता है ।

याद्यशास्त्रगहने विहारिणी, या मतिर्धृष्ट
विकल्पधारिणी ।

चित्स्वरूपकुलसधनिर्गता, सा सती न सदृषो
कृयोपिना ॥१४॥

भावार्थ—जो बुद्धि चैतन्य स्वरूप जो अपना कुल गृह उत्तम
नहीं रहकर बाहर शास्त्रके वनमें घूमती रहती है और बहुत
विकल उठानी है वह पतिव्रता स्त्रीके समान सती नहीं है कि दु
व्यभिचारिणीके समान दोषपूर्ण है ।

चित्स्वरूपपदलीनमानसो, य सदा स किल योगि
नायक'

जीवराशिरग्निलाश्चिदात्मसो दर्शनीय इति
चात्ममन्त्रिभ ॥१५॥

भावार्थ—जिसका मन चैतन्य स्वरूप आने परमें ली
होता है वह योगियोंका स्वामी है । वह समस्त जीवोंको अपना
आत्माके समान चैतन्य रूप देखता है ।

कुर्वात् कर्मविकल्प किं मम तेनातिशुद्धरूपस्य ।
सुप्तसयोगज विकृतेर्नविकारी दर्पणो भवति ॥१६॥

भावार्थ—पुण्य पाप कर्म अनेक विकल करे । मैं अत्यंत
शुद्ध रूपको धरनेवाला हूँ सुखे उससे क्या ? जैसे मुखके अनेक
विकारोंके सयोगके होनेपर भी दर्पण विकारी नहीं होता है । मैं
ज्ञाता हूँ जाननेवाला हूँ ।

अहमेव चित्स्वरूपश्चिद्रूपस्याश्रयो मम स एव ।

नान्यत्किमपि जडत्वात्, प्रीतिः सदृशेषु

कल्याणी ॥१७॥

भावार्थ—मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ । चैतन्य स्वरूप जो मैं मुझे उसीका ही आश्रय है । और किसी पदार्थसे मेरा आश्रय नहीं है क्योंकि वे जड अचेतन हैं । प्रीति समान स्वभाववालोंमें ही कल्याणकारी होती है ।

यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्रूपा न त्यजेत् ।

सोह नापरमस्ति किञ्चिदपि मं तन्ध सदत्परम् ॥

यद्यान्यत्तदशेषकर्मजनित क्रोधादि कार्यादि वा ।

श्रुत्वा शास्त्रशतानि सप्रति मनस्येतच्छत वर्तते । १८ ।

भावार्थ—जो कोई जाननेवाला है वही देखनेवाला है वह सदा अपने चैतन्य स्वभावको नहीं छोड़ता है । सोई मैं हूँ और कोई मैं नहीं हूँ, यही मेरा उत्कृष्ट तत्व है । और जो मेरे स्वरूपसे अन्य क्रोध आदि कार्य हैं वे सब कर्म जो पुण्य पाप उससे उत्पन्न हैं । सैकड़ों शास्त्रोंको सुनकर अब उनका साराश मेरे मनमें यही जम गया है ।

श्रीदेवसेन आचार्य ।

दंसण णाण पहाणो अमखदेसो ह्यमुत्ति परिहीणो ।

सगहिय देह पमाणो णायध्वो णरिसो अप्पा ॥१॥

भावार्थ—जो दर्शन जानने है, असख्यात प्रदेशी है मूर्तिसे

रहित है तथा अपनी देहके प्रमाण आकार रखनेवाला है उस
आत्मा जानना चाहिये ।

राधादिद्या विभावा बहिरतर उहवियस्य मुत्तुणं ।
एयग्गमणो क्षायहि गिरजण णियय अप्पाण ॥११॥

भावार्थ-रागद्वेष आदि विभाग तथा बाहर भीतरके विकल्प
छोड़कर एकामह मन हो दोषरूपी अजनसे रहित अपने आत्माका
ध्यान कर ।

जस्सण काहो माणो माया लोहो य सद्ध तेसाओ ।
जाइजरामरण धिय गिरजणो सो अह भणिओ ॥१२॥

भावार्थ-जिसके न क्रोध है, न मान है, न लोभ है, न
कोई शत्रु है, न भावोंकी रगत रूप लेश्याए है, जो ज म, जरा
मरणसे रहित है सो ही मैं गिरजन हूँ ऐसा कहा गया है ।

फास रसरूप गधा सद्दादीया जयस्स णत्थि पुणो ।
सुद्धो च्येणभावो गिरजणो सो अह भणिओ ॥१४॥

भावार्थ-जिसके न स्पर्श है, न रस है न रूप है न गंध
है न शब्दादिक हैं, जो शुद्ध चैतन्य भाववान् है वही मैं गिरजन
हूँ ऐसा कहा गया है ।

रूस्सइ तूसइ णिच्च इदिप विससेहिं खगओ म्हाओ ।
सकसाओ अण्णाणी, णाणी प्पो दु विवरीदो ॥१५॥

भावार्थ-जो मूल है वह नित्य इन्द्रियोंके द्वारा कभी सुखी
कभी दुःखी होता है, बड़ी क्षणभंग और अज्ञानी है, ज्ञानी
विपरीत वर्तन करता है ।

अप्य समाणा दिष्टा जीवा सर्वेऽपि तिष्ठु अणत्थावि ।
जो मज्झत्थो जोई णय तूसइ णेय रूसेइ ॥६॥

भावार्थ—जिसने अपने आत्माके समान सर्व ही तीन सुवनके आत्माओंको देखा है ही मध्यस्थ भावधारी योगी न प्रसन्न और न दुःखी होता है ।

रायद्दोसा दीहिय डहुलिज्जइ णेव जस्म मण सलिल ।
सोणियतच्च पिच्छइ णहु पिच्छइ तस्स विवरीओ ॥७॥

भावार्थ—जिसका मनरूपी जल रागद्वेषादि भावोंसे क्षोभित नहीं होता है वही अपने आत्म तत्त्वको देखता है । इससे जो दृष्टा है वह उसे नहीं देखता ।

सर सलिले धिरभूए दीसइ णिकु णिवट्ठियपि जह
रघण ।
मण सलिले धिर भूए दीसइ अप्पा तथा विमले ॥८॥

भावार्थ—जैसे तालाबके स्थिर जलमें डाला हुआ रत्न श्लक्ष्णता है तैसे मनरूपी जल धिर होनेपर वहा निर्मल आत्मा दीखता है ।

मण करहो धावतो णाणवरत्ताइ जेहि णहु पढो ।
ते पुरिसा संसारे हिंढति दुहाइ भुजता ॥ १ ॥

भावार्थ—जिसने मनरूपी दीशने हुए हाथीको ज्ञानरूपी रस्तीसे नहीं बाधा है वे पुरुष दुःख भोगने हुए संसारमें भ्रमण करते हैं ।

उवसमवतो जीवो मणस्तसफेइ णिग्गह फाउ ।
णिग्गहिए मणपसरे
अप्यओ हवई ॥ २ ॥

भावार्थ—शात मनवाला जीव मनको रोक सकता है, मन फैलावके रुक जानेसे आत्मा परमात्मा रूप हो जाता है।

उव्वासिए मण गेहे णट्टे णीसेस करणवावारे ।

विष्फुरिए ससहावे अप्पा परमप्पओ इवई ॥ १ ॥

भावार्थ—मनरूपी धाके उनाड़ होनेपर, सर्वे इन्द्रियोंके व्यापार नष्ट होनेपर तथा अपने आत्म स्वभावके स्फुरायमान होनेपर यह आत्मा परमात्मा रूप हो जाता है ।

सुक्खमओ अहमेको सुद्धप्पा णाण दसण समग्गी ।

अण्णे जे परभावा ते सव्वे कम्मणा जणिया ॥ ४ ॥

भावार्थ—मैं आनन्दमई हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान दर्शनसे पूर्ण हूँ । और जो परभाव हैं वे सब कर्मोंके द्वारा उत्पन्न हुए हैं ।

श्री अमृतचंद्र आचार्य ।

आत्मस्वभाव परभावाभिन्नमापूर्णमाद्यन्त

विमुक्तमेक

विलीनसकत्पचिकल्पजाल प्रकाशयन् शुद्ध

नयोऽभ्युदेति ॥ १ ॥

भावार्थ—आत्माका स्वभाव परभावासे रहित, अपने गुणोंसे पूर्ण, आदि अत रहित एक केवल, सर्व सकल विकल्प जालोंसे शून्य ऐसे शुद्ध तत्वकी देसनेवाली दृष्टि प्रकाश करती हुई उदय होती है ।

सर्वतः स्वरसनिर्भरभाव चेतये स्वयमह स्वामिहैकं ।
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्घन-

महोनिधिरस्मि ॥ ७ ॥

भावार्थ—सर्व प्रकार अपने आत्मीक रससे भरा हुआ और
एक रूप अपनेको मैं आप ही अनुभव करता हूँ । यह मोह मेरा
कोई रसब धी नहीं है । मैं शुद्ध चैतन्यका एक समुद्र हूँ ।

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व
एवास्यपुसः ।

ते नैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽपि नो दृष्टा स्युर्दृष्टमेकं
पर स्यात् ॥ ३ ॥

भावार्थ—ये वर्ण आदि व राग मोह आदि भाव हैं वे सब
इस आत्मासे भिन्न हैं । इसी स्वरूपसे ही निश्चयसे जब भीतर
देखा जाता है तो वहा ये कोई नहीं दीखते, वहा तो एक यह
उत्कृष्ट आत्मा ही देख पड़ता है ।

चैद्रूपं जडरूपता च दधतोः कृत्वा विभाग द्वयो—
रन्तर्द्वारुणद्वारेण परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमन्यासिता । ९
शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीय च्युताः । १४

भावार्थ—अतरगमें भयानक ज्ञानकी चोटमे ज्ञानको चैत-
न्यरूप और रागको जडरूप जानकर दोनोंको सब तरह भिन्न
क के यह निर्मल भेदज्ञान व विवेक उदय होता है । ऐ सन्त
पुरुषो ! अब दूसरेसे हटकर इस एक शुद्ध ज्ञानके समूहरूप,
चैतन्यमई आत्माको अनुभव करते हुए आनदित रहो ।

एकमेव हि तत्स्यार्थं विपदाभेदपद पदम् ।

अपदान्येय भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥ ६ ॥

भावार्थ—एक उसी पदका ही स्वाद लेना चाहिये है आपत्तियोंका स्थान नहीं है । जिसके सामन और सब पद ही अपदरूप ही मलूम होते हैं ।

एकश्चितश्चिन्मय एव भावो ।

भावाः परे ये किल ते परेषाम् ॥

ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो

भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥ ६ ॥

भावार्थ—चेतन्य आत्माका एक चेतनामई ही भाव है । इसके सिवाय जो रागादि भाव हैं वे सब परके हैं । इसलिये एक चेतनमई ही भावकी ग्रहण करना चाहिये और दूसरे भावोंका सब तरहसे छोड़ना चाहिये ।

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियत विभ्रत पृथक्

वस्तुता-

मादानोज्झनशून्यमेतदमल ज्ञान तथावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहज स्फारप्रभाभासुरा ॥

शुद्धज्ञानधनोपथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥

भावार्थ—अ य भावोंसे रहित आत्मामें निश्चल, निवृत्त वस्तुपनेको धारता हुआ, ग्रहण त्यागसे शून्य यह निमल ज्ञान जैसा है वैसा स्थित है । आदि, मध्य, अन्तके विभागसे रहित स्वाभाविक उदयरूप प्रभासे चमकता हुआ व शुद्ध ज्ञान समूह महिमा जिसकी ऐसी यह आत्मतत्त्व नित्य उदयरूप होता है

विराममान है ।

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः सहितसर्वशक्तेः पूर्णस्य सधारण-

मात्मनीह ॥८॥

भावार्थ—जब अपनी सर्व शक्ति को समेटे हुए पूर्ण आत्मा का अनुभव अपने आत्मामें हुआ तब जो छोड़ने लायक था सो सब छोड़ दिया गया और जो गृहण करने लायक था सो सब गृहण कर लिया गया । -

जयति सहजतेजः पुज मज्जत्त्रिलोकी,

खलदग््निलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसाविसरपूर्णाच्छिन्नतत्वोपलम्भः,

प्रसभनियमितार्थिश्चिचमत्कार'एव ॥९॥

भावार्थ—यह चैतन्यका चमत्कार जयको प्राप्त हो जिसके स्वाभाविक ज्ञान तेजके समूहमें तीन लोक डूब रहे हैं, जो सर्व विकारोंसे रहित एक ही स्वरूपको रखता है, जो अपने रसके प्रवाहसे पूर्ण होकर अखंड तत्वका लाभ कर रहा है तथा जो अति तेज और निश्चल ज्योतिको रखनेवाला है ।

श्री अमितिगति आचार्य ।

दुःखे सुखे वैरिणि यधुवर्गे, योगे वियोगे भवने धने वा ।

निराकृताऽशेष ममरग्धजे, मम मनो मेऽस्तु

सदाऽपि नाथ

भावार्थ—हे नाथ (आत्मा) ! मैंने अपने सिवाय सर्वसे अपनी ममताकी बुद्धि हटा दी है इसलिये दुःख सुखमें, शत्रु व बधुवर्गमें, सयोग व वियोगमें, घर व बनमें सर्व ही में मेरा मन सम अर्थात् उदास, रागद्वेष रहित हो जावे ।

यः स्मृर्यते सर्व सुनीन्द्रवृन्दैः,

यः स्तृयते सर्वनराऽमरेन्द्र' ।

यो गीयते वेदपुराणशास्त्रैः

स देव देवो हृदये मम आस्ता ॥२॥

भावार्थ—जिसको सर्व साधुओंकी समान याद करती है, जिसकी सर्व राजा महाराजा व इन्द्रादि देव स्तुति करते हैं, जिसकी महिमा वेद, पुराण व शास्त्रोंमें गाई गई है वह देवोंका देव महादेव परमात्मा मेरे हृदयमें बिराजे ।

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभाव ,

समस्तससारविकारधात् ।

समाधिगम्य. परमात्मसज्ञ ,

स देव देवो हृदये मम आस्ता ॥३॥

भावार्थ—जिसका स्वभाव देखना, जानना और आनन्दमई है, जो सब ससारके विकारोंसे बाहर है, जो रागद्वेष रहित समता रूप आत्म समाधिसे जाना जाता है, ऐसा जो परमात्मा देवोंका देव है सो मेरे हृदयमें बिराजमान हो ।

न स्मृयते कर्मकलकदापि , यो ध्यातस्यैरिव तिग्म
रश्मि' ।

नित्यमनेकमेक, त देवमास शरण प्रपद्ये ॥४॥

भावार्थ—जिस तरह सूर्य अघट्टारके समूहसे नहीं छुआ जाता इसी तरह जो कर्म कलक आदि दोषोंसे नहीं छुआ जाता है, जो कमरूपी अमनसे रहित, अविनाशी, गुणोंके भेदसे अनेक तथा द्रव्यके भेदसे एक है, उस परमात्म देवकी शरण में लेता हू ।

विलोक्यमाने सति यत्र विश्व,

विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तं ।

शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनत,

त देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ ५ ॥

भावार्थ—जिसके देखनेसे यह जगत् साफ साफ अलग २ दिशाकी पड़ता है, जो शुद्ध सुखमय, शांत व आदि अत रहित है उस परमात्म देवकी शरण में लेता हू ।

येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छा

विषादानिद्राभयशोकचिन्ता ।

क्षयाऽनलेनैव तरुप्रपचरुत,

देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ ६ ॥

भावार्थ—जैसे अग्नि वृक्षसमूहको नष्ट कर टालती है उसी तरह जिसने कामदेव, घमड, ममत्व, खेद, नींद, भय, शोक व चिन्ताको नष्ट कर दिया है अर्थात् ये दोष जिसमें नहीं हैं उस परमात्म देवकी शरण में लेता हू ।

एकः सदा शाश्वतिको मम आत्मा,

वहिर्भवा सत्यपरे समस्ता,

न शाश्वताः कर्मभवा स्वकीया ॥१॥

भावार्थ—मेरा आत्मा एक अकेला है, सदा अविनाशी है, अत्यन्त निर्मल तथा ज्ञान स्वभाव है, मेरे आत्माके शुद्ध भावोंको छोड़कर दूसरे और जो भाव हैं वे सब मुझसे बाहर हैं, अनित्य हैं, अपने २ कर्मोंके उदयसे होनेवाले हैं ।

यस्यास्ति नैऋय वपुषाऽपि सार्द्धं,

तस्यास्ति किं पुत्र कलत्रमित्रैः ।

पृथक्कृते चर्माणि रोमकृपा,

कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥८॥

भावार्थ—जिसकी एकता सूक्ष्म या स्थूल किसी भी शरीरके साथ नहीं है उसकी एकता अत्यन्त जुदे पुत्र, स्त्री व मित्रोंसे कैसे हो सकती है ? जब चमड़ेको अलग कर दिया जाय तो रोमछिद्र फिर शरीरमें कैसे ठहर सकते हैं ? क्योंकि वे चमड़ेके आश्रय हैं ।

सर्वं निराकृत्यविकल्पजालं,

ससारकातार निपातहेतु ।

विविक्तमात्मा नमवेक्ष्यमाणः,

निलीयसे त्व परमात्मत्वे ॥९॥

भावार्थ—ससार बनमें मटकानेके वारण सब विकल्प जालोंको दूर कर सत्यसे अलग अपना आत्माकी देखता हुआ तू परम तम : लीन हो जा ।

स्वसविदितमत्यक्षमव्यभिचारि केवल ।

नास्ति ज्ञान परित्यज्य रूप चेतयितुः पर ॥ १ ॥

भावार्थ—आत्मा जो चेतनेवाला है उसका स्वभाव स्वसवे दन रूप, इन्द्रियोंसे अतीत, दोष रहित और केवल-असहाय ज्ञानको छोड़कर अन्य रागादिरूप नहीं है ।

कर्मनोकर्मनिर्मुक्तममृत्तमजरामर ।

निर्विशेषमसबद्धमात्मान योगिनो विदुः ॥ २ ॥

भावार्थ—योगी महात्मा आत्माको ऐसा अनुभव करते हैं कि यह सुक्ष्म शरीर जो कम और स्थूल शरीर जो नोकर्म उनसे भिन्न है, रूप रस गंध वर्णमर्द मृत्तिसे रहित है, अजर अमर है, अपने गुणोंसे अभेद रूप है और परद्रव्य परभावमे सम्बन्ध रहित है ।

दृश्यते ज्ञायते किञ्चिदक्षरनुभूयते ।

तत्सर्वमात्मनो याद्य विनश्वरमचेतन ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो कुछ इन्द्रियोंसे देखने, जानने, तथा अनुभवमें आता है वह सब आत्मासे बाहर, विनाशिक और अचेतन है । येनार्था ज्ञायते तेन, ज्ञानी न ज्ञायते कथ ।

उद्योतो दृश्यते येन दीपस्तेन तरां न किं ॥ ४ ॥

भावार्थ—जिस ज्ञानसे पदार्थका ज्ञान होता है उस ज्ञानसे ज्ञानी आत्मा कैसे नहीं जाना जायगा ? जैसे जिससे प्रकाश दीप्तता है उससे दीपक क्यों नहीं दीखेगा ?

विमुक्तो निर्गतः सिद्धः परं ब्रह्माऽभवः शिव ।

अन्वर्थः शब्दभेदेऽपि भेदस्तस्य न विद्यते ॥ ५ ॥

भावार्थ-विमुक्त है, समसे छुटा निर्मुक्त है, सिद्ध है, प्रबल है, अजन्मा है, शिष्य है । यह सब शब्दोंका भेद होनेपर भी उस आत्माके शुद्ध स्वरूपमें कोई भेद नहीं है ।

विविक्तमातर ज्योतिर्निरायाधमनामय ।

यदेतत्तत्र तत्र तस्यापरमुपद्रवः ॥ ६ ॥

भावार्थ-जो यह अतरगमें ज्योति स्वरूप, सबसे अज्ञान, बाधा रहित, तथा रोगादि रहित है वही उत्कृष्ट आत्मतत्त्व है । उसके सिवाय अन्य तत्त्व उपद्रव रूप आकुलतामय है ।

यत्रासत्यपिल ध्यातमुद्योतः सति चाम्लिः ।

अस्त्यपि ध्यातमुद्योतस्तज्ज्योतिः परमात्मनः ॥ ७ ॥

भावार्थ-जिसके अनुभव न होने पर सब अकार है व जिसके अनुभव होनेसे सब प्रकाश है । और तो क्या जगतका अकार होनेपर भी वही प्रकाश रहता है वही परमात्म की ज्ञानज्योति है । ज्ञानज्योतिसे सब ही सब वस्तुओंका स्वरूप यथार्थ शक्यता है ।

सर्व भावा स्वभावेन स्वस्वभावव्यवस्थिता ।

शक्यतेऽन्यथा कर्तुं ते परेण कदाचन ॥ ८ ॥

नान्यथा शक्यते कर्तुं, मिलङ्गिरिवनिर्मलः ।

आत्माऽऽज्ञाशमिवा मूर्त्त परद्रव्यैरनश्वरः ॥ ९ ॥

भावार्थ-सब पदार्थ स्वभावसे अपने २ स्वभावमें रहते हैं । एक पदार्थ दूसरेको उसके स्वभावसे और रूप नहीं कर सकता । जड़में चेतन नहीं हो सकता चेतनसे जड़ नहीं । इसी तरह आत्मा भी आकाशकी तरह और पदार्थोंसे मिलने हुए भी निर्मल अपूर्विक और अविनाशी रहता है ।

श्री पद्मप्रभमलधारि देव ।

सहजज्ञानसाम्राज्य सर्वैस्व शुद्धचिन्मयम् ।
ममात्मानमय ज्ञात्वा निर्विकल्पो भवाम्यहम् ॥ १ ॥

भावार्थ—जो स्वामाविक ज्ञानका साम्राज्य है, और सर्वांग शुद्ध चेतय ज्योतिस्वरूप है ऐसा मेरे आत्माको जानकर मैं विकल्प रहित होता हू ।

नित्यशुद्धचिदानन्द सपदामाकर परम् ।

विपदामिदमेरोचैरपदं चेतये पदम् ॥ २ ॥

भावार्थ—मैं ऐसे पदको अच्छी तरह अनुभव करता हू, नित्य शुद्ध चिदानन्दमें सपदाकी स्थान है और उत्पट्ट है तथा जो विपत्तिपाका स्थान नहीं है ।

दुरघवनकुठार प्राप्तुं कर्मपारं ,

परपरिणतिदूरः प्रास्तरागाङ्घ्रिपूरः ।

हतविप्रिधविकार सत्यशर्मन्विनरी

सवदि समयसारः पातु मामस्तमारः ॥ ३ ॥

भावार्थ—वह समयसार अर्थात् शुद्धात्मा शीघ्र हमारी रक्षा करो जो पापरूपी बनके फाटनेको, कुठार है, दुष्कर्मसे पार है, पररूप परपन्न कानेसे दूर है, रागरूपी समुद्रको जो सोल चुका है, अर्थात् बीउगा है, नाना प्रकार विकारोंसे दूर है जो सत्य आनन्दका समुद्र है ।

समयसारगङ्गा मूलमच्युत,

जननदत्तुरुजादिविरजितम् ।

सहजनिर्मलशर्मसुधामयम्,

समरसेन सदा परिपूजये ॥४॥

भावार्थ—मैं उस समयसार अर्थात् शुद्धात्माको समता रससे सदा पूजता हूँ जो आकुलता रहित है, अपने गुणोंसे अच्युत अर्थात् दृढ़ है, जन्म मरण रोगादिसे रहित है, तथा स्वाभाविक निर्मल आनन्दरूपी अमृतका घर है ।

आत्मध्यानादपरमखिल घोरससारमूल,

ध्यानध्येयप्रमुखसुतप कल्पनामात्र रम्यम् ।

सुद्ध्या धीमान् सहजपरमानन्दपीयूषपूरे,

निर्मज्जन्त सहजपरमात्मानमेक प्रपेदे ॥५॥

भावार्थ—आत्मध्यानको छोड़कर और सब विचार भयानक ससारके मूल है, ध्यान ध्येयका विकल्परूप जो तप है सो कहने मात्र ही सुन्दर है, ऐसा जानकर बुद्धिमान् पुष्ट स्वभाविक परमानन्दमें अमृतके समुद्रमें मग्न—सहज एक परमात्मा ही का अनुभव करते हैं ।

निर्द्वन्द्व निरुपद्रव निरुपम नित्य निजात्मोद्भव,

नान्यद्द्रव्यविभावनोद्भयमिदं शर्मामृत निर्मल ।

पीत्वा यः सुकृतात्मक सुकृतमप्येतद्विहायायुना,

प्राप्नोति स्फुटमद्वितीयमतुल चिन्मात्र-

चिन्तामणिम् ॥ ६ ॥

भावार्थ—कोई पुण्यात्मा जब इस पुण्यके ममत्वको भी त्यागकर निर्द्वन्द्व, उपद्रवरहित, अनुपम, नित्य, अपने आत्मासे

ही उत्पन्न तथा अ य द्रव्य व अन्यभावसे नहीं पैदा होनेवाले इस आनन्द असूतमई निर्मल जलको पीकर प्रकट अद्वितीय, अतुल, चैतन्यमात्र चिन्तामणि रत्नको प्राप्त करता है ।

अहमात्मा सुखाकाक्षी स्वात्मानमजमच्युतम् ।

आत्मनैवात्मनि स्थित्वा भावयामि सुहृर्मुहुः ॥ ७ ॥

भावार्थ मैं आत्मा हूँ, निम सुखका चाहनेवाला हूँ इससे मैं अपने ही अनन्म और अमर आत्माको अपने ही आत्माके द्वारा अपने आत्मामें ठहर कर बारबार भाता हूँ ।

रागद्वेषपरपरापरिणत चेतो विहायाधुना ।

शुद्धध्यानममाहितेन मनसानन्दात्मनत्वस्थिनः ।

धर्मं निर्मलशर्मकारिणमह लब्ध्वा गुरोः सन्निरौ ।

ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि ॥८॥

भावार्थ—रागद्वेषोंमें परपरासे परिणत होनेवाले चित्तको त्यागकर अब मैं शुद्ध ध्यानसे अपने मनको संयुक्त करके आनन्दमई आत्मतत्त्वमें स्थित होता हुआ तथा श्रीगुरुके निकट पवित्र सुखकारो धर्मको प्राप्त करके अपने सम्पूर्णज्ञानसे, समस्त मोहकी महिमाको दृष्टाता हुआ परब्रह्म स्वरूप परमात्मामें लीन होता हूँ ।

मुक्तगजत्प भवभयकर बाह्यमाभ्यन्तर च ।

स्मृत्या नित्य समरसमय चिच्चमत्कारमेक ।

ज्ञानज्योतिः प्रकाटितनिजामभ्यन्तरांगान्तरात्मा

क्षीणे मोहे किमपि परम तत्त्वमन्तर्ददर्श ॥ ९ ॥

भावार्थ—सत्सारेके भयको पैदा करनेवाले सब बाहर और भीतरके विकल्पोंको त्यागकर तथा नित्य समतारसमई एक चेतयके चमत्कार मात्र स्वरूपको स्मरण करके ज्ञानज्योतिसे

निसका अत्मा प्रकाशमान हो रहा है ऐसा महात्मा मोक्षके नष्ट होनेपर किसी परम तत्त्वको अंतरगर्भ देखने लगा ।

श्री शुभचन्द आचार्य ।

तद्दृष्ट्यान तद्धि विज्ञान तद्ध्येय तत्वमेव वा ।

येनाविद्यामतिक्रम्य मनस्तत्त्वे स्थिरी भवेत् ॥ १ ॥

भावार्थ—वही ध्यान है, वही विज्ञान है, वही ध्येय तत्व है जिसके प्रभावसे मन अज्ञानको सङ्घट्टर आत्मतत्त्वमें स्थिर हो जावे ।

सकलज्ञानसाम्राज्य स्वीकर्तुं यः समीप्सति ।

स धन्यः शमशस्त्रेण रागशत्रुं निहन्ति ॥ २ ॥

भावार्थ—जो समस्त ज्ञान रूप साम्राज्य अगीकार करनेकी इच्छा रखता है वह धन्य पुष्ट शान्त भाव रूपी शस्त्रसे राग रूपी शत्रुको काट देता है ।

चिदचिदक्षणेर्भावैरिष्टानिष्टतया स्थितै ।

न मुह्यति मनो यस्य तस्य साम्ये स्थितिर्भवेत् ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिसका मन चेतन अचेतन इष्ट अनिष्ट पदार्थोंके द्वारा मोहित नहीं होता है उसीकी स्थिति समताभावमें होती है ।

भाम्यसूर्याशुभिर्भिन्ने रागादितिमिरोत्करे ।

अपठयति यमी स्वास्मिन्स्वरूप परमात्मनः ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो समताभाव रूपी सूर्यकी किरणोंसे रागादि अघकारके समूहको नष्ट कर देता है वह नितेन्द्रिय अपनेमें ही परमात्माके स्वरूपको अनुभव करता है ।

साम्यभाषितभावाना स्यात्सुख यन्मनीषिणाम् ।

ज्ञानसाम्राज्यसमत्वमवलम्बते ॥ ५ ॥

भावार्थ—समताभावकी भावनासे पदार्थोंको विचार करनेवाले पुरुषोंको जो सुख होता है वह ज्ञान साम्राज्यकी प्राप्तिके समान है ऐसा मैं मानता हूँ ।

अशेषपरपर्यायैरन्यद्रव्यैर्विलक्षणम् ।

निश्चिनोति यदात्मानं तदा साम्यं प्रसूयते ॥६॥

भावार्थ—जिस समय यह आत्मा अपनेको समस्त पदार्थोंको पर्यायोंसे तथा पदार्थोंसे भिन्न निश्चय करता है उसी समय उसके समताभाव पैदा होता है ।

अहं न नारको नाम न तिर्यग्नापि मानुषः ।

न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽयं कर्मविक्रम ॥७॥

अनन्तवीर्याविज्ञानद्वयानन्दात्मकोऽप्यहम् ।

किं न प्रोन्मूलयाम्यथ प्रतिपक्षविपद्मम् ॥ ८ ॥

अद्यासाद्य स्वसामर्थ्यं प्रविश्यानन्दमन्दिरम् ।

न स्वरूपाच्छपविष्येऽहं पाह्यार्थेषु गतस्पृहः ॥ ९ ॥

मयाशैव विनिश्चये स्वस्वरूपं हि वस्तुतः ।

छित्वाप्यनादिसभूतामविद्यावैरिवागुराम् ॥ १० ॥

भावार्थ—उत्तज्ज्ञानीको ऐसा विचारना चाहिये कि मैं न नारकी हूँ, न पशु हूँ, न मनुष्य हूँ और न देव हूँ, किन्तु शुद्ध सिद्ध आत्मा हूँ । ये सब अवस्थाएँ कर्मोंके पराक्रमसे हुई हैं । मैं तो अनन्त शक्ति, ज्ञान, दर्शन तथा आनन्द स्वरूप हूँ । मैं आज ही अपने शत्रु कर्मरूपी विष वृक्षको क्यों न उखाड़ डालूँगा ? आज मैं अपनी शक्तिको प्रगटकर तथा आनन्द मन्दिर जो अपनी आत्मा उसमें प्रवेशकर बाहरी पदार्थोंमें इच्छाको छोड़ता हुआ अपने स्वरूपसे नहीं हटूँगा । आज ही मुझे अनादिसे चम्की आई

अविद्या रूपी बैरीकी फासीको छेदकर वास्तविक रूपसे अपने आत्मस्वरूपका निश्चय करना चाहिये ।

साकार निर्गताकार निष्क्रिय परमाक्षरम् ।

निर्विकृतं च निष्कम्प नित्यमानन्दमन्दिरम् ॥११॥

विश्वरूपमविज्ञातस्वरूप सर्वदोदितम् ।

कृतकृत्य शिव शात निष्कल करणच्युतम् ॥१२॥

निःशेषभवमभूतकेशद्रुमदृताशनम् ।

शुद्धमत्यन्तनिर्लप ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम् ॥१३॥

विशुद्धादर्शमकान्तप्रतिबिम्बममप्रभम् ।

ज्योतिर्मय महावीर्य परिपूर्ण पुरातनम् ॥१४॥

यद्यथाह्य महिर्भाविर्ग्राह्य चान्तर्मुखै क्षणात् ।

तत्स्वभावात्मक साक्षात्स्वरूप परमात्मन ॥१५॥

भावाय-परमात्माका स्वरूप साकार है अर्थात् वस्तु होनेसे आकाशके स्थापको घेरनेके कारण साकार है, मूर्तीके देह १ होनेसे निराकार है, क्रिया रहित है, परम अविनशी है, विकल्पोसे शून्य है, निष्कम्प है, नित्य है सुगन्धघा है । सब जगत् १ जाननेसे विरवरूप है, अज्ञानिया द्वारा जानने योग्य है, सदा पकाशरूप है, रुपाय है, कल्याणरूप है, शांत है, शरीरोंसे रहित है, अतीन्द्रिय है, सप्त जगत् २ के होनेवाले दुस्वरूपी वृक्षके दग्ध करनेको शक्ति है, शुद्ध है, अत्यन्त कर्मके लोपसे शून्य है, ज्ञानराज्यमें प्रतिष्ठित है, निमग्न दण्डमें प्राप्त प्रतिबिम्बकी तरह प्रभावाय है ज्ञानज्योतिस्वरूप है, महाबली है, पूण है, प्राचीन है, जो बाह्य भावोंसे योग्य नहीं है किन्तु अंतरंग भावोंसे क्षण मात्रमें भ्रमण योग्य । ऐसा ही स्वभावरूप साक्षात् परमात्माका स्वरूप है ।

यत्स्वरूपापरिज्ञानान्नात्मतत्त्वस्थितिर्भवेत् ।

यत्ज्ञानामुनिभिः साक्षात् प्राप्त तस्यैव वैभवम् ॥१६॥

भावार्थ—जिसके स्वरूपको बिना जाने अपने आत्माके तत्त्वमें स्थिति नहीं होती तथा जिसको जानकर मुनियोंने साक्षात् उमीकी ही महिमाको प्राप्त किया है वही परमात्मा या शुद्धात्मा है ।

अवाग्गोचरमव्यक्तमनन्त शब्दवर्जितम् ।

अजं जन्मभ्रमातीत निर्विकल्प विचिन्तयेत् ॥१७॥

भावार्थ—जो बचनसे कहा नहीं जाता, जो इन्द्रियगोचर न होनेसे अव्यक्त है, अनन्त है, स्वयं शब्द रहित है, जन्मरहित है, ससार भ्रमणसे वर्तित है, विकल्प रहित है ऐसे परमात्माको चिन्तवन करे ।

इत्यजस्र स्मरन्योगी तत्स्वरूपावलम्बितः ।

तन्मयत्वमवाप्नोति ग्राह्यग्राहकवर्जितम् ॥१८॥

भावार्थ—इस तरह एक योगी निरंतर स्मरण करता हुआ परमात्माके स्वरूपके अवलम्बनसे युक्त होकर उसके साथ तन्मई पौकी प्राप्त हो जाता है फिर यह कल्पना नहीं रहती कि यह मुझे ग्रहण करने योग्य है और मैं ग्रहण करनेवाला हूँ ।

यो विशुद्ध प्रसिद्धात्मा पर ज्योतिः सनातनः ।

सोऽह तस्मात्प्रपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम् ॥१९॥

भावार्थ—जो विशुद्ध, प्रसिद्ध, परमज्योति, सनातन कोई है सोइ मैं हूँ इसमें मैं अपने आत्मानें ही उस अविनाशी आत्माको अनुभव करता हूँ ।

आत्मन्पैवात्मनात्माय स्वयमेवानुभूयते ।

अतोऽन्यत्रैव मां ज्ञातुं प्रयास कार्यनिष्फल ॥२०॥

भावार्थ—यह आत्मा आत्मामें ही आत्माके द्वारा स्वयमेव अनुभव किया जाता है इसके सिवाय आत्माको जाननेका जो खेद है सो निष्फल है ।

स एवाह स एवाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम् ।

वासनां दृढयन्नेव प्राप्नोत्यात्मन्यवस्थितिम् ॥२१॥

भावार्थ—वही मैं हूँ, वही मैं हूँ इस तरह निरंतर अभ्यास करता हुआ पुरुष इस वासनाको दृढ़ करता हुआ ही आत्मामें स्थितिको प्राप्त करता है ।

रागादिमलविश्लेषाय चित्तं सुनिर्मलम् ।

सम्यक् स्य स हि जानाति न्यायः केनापि हेतुना ॥२२॥

भावार्थ—जिसका चित्त राग आदि मलके मेलसे छूटकर निर्मल हो गया है वह भन्ने प्रकार अपने आपको जानता है । और कोई किसी अन्य हेतुसे नहीं जान सक्त ।

यदक्षविषय रूपं मद्रूपात्तद्विलक्षणम् ।

आनन्दनिर्भरं रूपमन्तर्ज्योतिर्मयं मम ॥ २३ ॥

भावार्थ—ज्ञानी विचारता है कि जो इन्द्रियोंके ग्रहणमें आनेवाला रूप है सो मेरे स्वभावसे विलक्षण है, मेरा स्वरूप तो आनन्दसे भरा हुआ अंतरंग ज्ञान ज्योतिर्भर है ।

विवेच्य तद्गुणग्रामं तत्स्वरूपं निरूप्य च ।

अनन्यशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव लयं व्रजेत् ॥२४॥

भावार्थ—अपने शुद्धात्माके गुणोंके समूहको अलग २ विचारकर फिर उस शुद्धात्माको चितारकर अन्वकी शरणसे होता हुआ ज्ञानी उसी ही स्वरूपमें लय हो जाता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
सम्यक्चारित्र्यकी ऐक्यता— —आत्मस्वतंत्रताका मार्ग है ।

आत्मधर्म—सम्मेलन ।

१. पर एक जीव सुख शान्ति चाहता है—यह सर्वथा सत्य है ।
- २ सुख व शान्ति अपने आत्मामें है ।
- ३ आत्माके सत्स्वरूप पर विश्वास होने और उत्तम ध्यान करनेसे वे स्वयं प्राप्त होने लगती हैं ।

४ आत्माका लक्षण चेतना (देखना, जानना) है । यह चेतना रहित अजीव पदार्थोंसे भिन्न है । इसका सत्स्वरूप असलमें शुद्ध, आनन्दमई, अविनाशी, क्रोधादिक विकारोंसे रहित है, यह देह प्रमाण आकार रखता है। प्रत्येक आत्माकी सत्ता सदा भिन्न रानी रहती है, इससे यह नित्य है । आत्मामें परिणाम सदा नये र हुआ करते हैं इससे यह परिणामी भी है ।

५ यद्यपि हम वर्तमानमें अशुद्ध हैं, पर हमें आत्माका शुद्ध स्वरूप निश्चय करके एकात्ममें बैठकर उत्तम भजन, मनन, पूजन, ध्यान सबेरे शाम कमसे कम १०—१५ मिनट अवश्य करना चाहिये । अपनी ही देहमें देह प्रमाण एकटिककी मूर्तिवत् उसे विचारना चाहिये ।

६ हर एक प्राणीमें भिन्न आत्मा है । सब चाहते हैं कि हमें कोई भी अपने मन, वचन, कायसे किसी प्रकारका दुःख न दे ।

७. इसीसे आपका धर्म है कि अन्य प्राणियोंका बुरा न

विचारों, उनके प्रति अहितकर बचाव न करें, उनकी बुराई न करें
अर्थात् उनके साथ प्रेमभाव रखकर हित सोचें व करें ।

८ इसीसे मनुष्योंकी रक्षा करो, उन्हें शिक्षित, स्वास्थ्य-
युक्त, न्यायमार्गी और आत्मज्ञानी बनाओ । पशुआकी हत्या
भोजनपान, औषधि, पूजा, भक्ति और खेल तमाशे आदिके लिये
न करो । गाय, भैंस, घोड़ा, बैल आदि पशुओंसे काम लो, पर
कष्ट न दो । वृक्षोंपर भी दया पालो, उन्हें बुरा न सताओ ।

९ भोजन ताजा, शुद्ध अन्न शाक, फल, दुग्ध घृतका
करो व ताजा पानी छाकर पीओ । मूख लगनेपर भोजन
करो । दिनमें एक दफ भी भोजन बस है ।

१० गृहमें स्त्री पुत्रादिका हित करो । मोहमें अघ होकर
धर्मको न त्यागो ।

११ हिद्रिय विनयी होनेपर गृह त्याग आत्मध्यान करते
हुए परोपकारमें जीवन बिताओ ।

ऊपरकी बातें पसंद हों तो सभासद होनेका पत्र भेजो ।
फ्रीस प्रेम । पत्र व्यवहार व सयोगसे विशेष लाभ होगा ।

पता—व्यवस्थापक,

तारीख ११-१२-१७ { आत्मधर्म सम्मेलन
चदावाड़ी-सुरत ।

सहजानन्द सोपान ।

१-मेदविज्ञान,

२-स्वानुभव,

३-सहजानन्द ।

卐

—ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी ।

→

→ 2 2 2

सहजानन्द सोपान ।

[१-भेदविज्ञान, २-स्वानुभव, ३-सहजानन्द]

सम्पादक -

श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी,

निश्चयधर्मका मनन आध्यात्मिक सोपान, छानुभवानन्द, स्वसमयनन्द,
पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार समाधिगतक आदि २ के
सम्पादनकर्ता व हीनाकार ।

प्रकाशक -

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,

मालिक, दि० जैनपुस्तकालय, कापड़ियाभवन-सूरत ।

“जैनमित्र” के ३० वें वर्षके प्राहकोंको
श्रीमती चन्द्रबाईजी जैन-खण्डवाकी ओरसे
भेट ।

प्रथमावृत्ति]

वर्ष स० २४६३ [वति १२००+२००

मूल्य-एक रुपया ।

भेदविज्ञान ।

पाठ विषय	पृष्ठ	पाठ विषय	पृष्ठ
१-अज्ञ दृष्टान्त	१	२५-अमृत पान	४०
२-सूर्य दृष्टान्त	१	२६-स्वामणोरान	४२
३-न्यारियेका दृष्टान्त ..	४	२७-अपूर्व सम्पत्ज्ञान	४३
४-आत्मा-गगायन	६	२८-साम्पयन क्रोडा	४६
५-आत्मा-हारेकी खोज	७	२९-तीक्ष्ण आरी	४८
६-मोह मदिराका नशा	८	३०-निगाकुल स्वाद	४९
७-सत्य वेदात	१०	३१-प्रिय आत्मानुभूति	५०
८-साम्पगढ निवास	१२	३२-अपूर्व रसायन	५१
९-आत्मगुफा प्रवेश	१३	३३-स्वात्म समाधि	५२
१०-जगत उपवन है	१५	३४-समवसार	५३
११-योग निद्रा	१६	३५-नेरुम्य भाव	५४
१२-आत्म भाग रमण	१८	३६-मिद्धोका क्रोडावन	५५
१३-आत्मा अकर्ता अमोक्षा	१९	३७-ज्ञातकुटी विभ्राम	५६
१४-अंतराक्ष जगत विहार	२१	३८-मैं एकाकी	५७
१५-दाढमें नमक	२२	३९-ज्ञानमय गया	५८
१६-अव्यक्तिक समुद्रज्ञान	२४	४०-आत्मी व प्रकाश	५९
१७-आत्मसमुद्रका दशन	२५	४१-सुखशालिकी छाया	६०
१८-मेगा दशलक्षण घम	२७	४२-सच्ची सामायिक	६१
१९-आत्म देवाराधन	२९	४३-द्रव्य दृष्ट उपादेय	६२
२०-अद्वैतानुभव	३१	४४-शुद्ध कुन्दन	६३
२१-निर्विकल्प समाधि	३३	४५-सत्यका सुगम पथ	६४
२२-ज्ञान चेतना	३५	४६-ज्ञानी महामच्छ	६५
२३-आत्मिक उपवन	३७	४७-आठवर्षे माटक	६६
		४८-सम्पत्की चक्रवर्ती	६७
		४९-सुखसागर	६८

स्वानुभव ।

१-एकांत मिथ्यात्व निषेध	८२	२४-बन्ध तत्त्व स्वरूप	१३२
२-विपरीत मिथ्यात्व ,,	८३	२५-सत्त्व तत्त्व विचार	१३४
३-अज्ञान मिथ्यात्व ,,	८५	२६-दशलक्षण धर्म	१३७
४-सशय मिथ्यात्व ,,	८७	२७-मारुत भावनायें	१३८
५-विनय मिथ्यात्व ,,	८९	२८-सामायिक चारित्र	१४०
६-तीन प्रकार आत्मदशा	९१	२९-निजा तत्त्व विचार	१४२
७-मार्गणाओंके भेद	९२	३०-बाह्य छ तप	१४४
८-मार्गणाओंके भेद	९५	३१-छ अतरंग तप	१४६
९-चौदह गुणस्थान	९७	३२-चार प्रकार धर्मध्यान	१४९
१०-पुद्गल द्रव्य विचार	९९	३३-विद्वस्थादि चार ध्यान	१५१
११-चार अजीव विचार	१०२	३४-मोक्षतत्त्व विचार	१५२
१२-योगशक्ति अश्रय है	१०४	३५-सात तत्त्वोंमें सात	१५४
१३-१०८ जीवाधिकरण	१०६	३६-जीवाजीव भेदविचार	१५५
१४-ग्याह अजीवाधिकरण	१०९	३७-सम्प्रदर्शनका प्रवेश	१५७
१५-ज्ञानावस्था दर्शनावरण		३८-सोऽइका विचार	१५९
आश्रयके विशेष भाव	१११	३९-शुद्ध निश्चयनय	१६१
१६-सातावे० विशेषास्त्र	११३	४०-ज्ञानचेतनामई भोग	१६३
१७-अमातावे विशेषास्त्र	११४	४१-षोडशकारण भावना	१६४
१८-दर्शनमें हनीकर्मका ,,	११७	४२-प्यारी उत्तम क्षमा	१६६
१९-चारित्र्यमोहनीय ,, ,,	११९	४३-अपूर्व दशलक्षण धर्म	१६८
२०-आयुर्कर्मका ,,	१२२	४४-तेरहपकार चारित्र्यपूजा	१७०
२१-नामकर्मका ,,	१२४	४५-स्वानुभव खड्ग	१७२
२२-गोत्र अतरायकर्म वि०	१२७	४६-अद्भुत स्वानुभव म०	१७४
२३-बन्धतत्त्व विचार	१२९	४७-सच्चा महावीर दर्शन	१७६
		४८-निजात्माकी यात्रा	१७७
		४९-सच्ची दीपमाळिका	१७८

सहजानन्द ।

१-आत्माका स्वभाव	१८०	२९-सच्चे निर्मय	२२४
२-अमृत रसायन	१८३	२६-स्वानुभव जल	२२७
३-अमृतमई समुद्र	१८५	२७-सच्चा जोहरी	२२८
४-आनन्दमई रूप	१८६	२८-सच्चे धमण	२३०
५-ज्ञानमई सरोवर	१८८	२९-त्रिगुप्तिमई किला	२३२
६-समता सखी	१८९	३०-सच्ची अन्न	२३४
७-परमप्रिय भोजन	१९१	३१-सच्चा गगाजल	२३६
८-साम्य गुफावास	१९३	३२-परम सामायिक	२३७
९-वैराग्य पर्वतारोहण	१९५	३३-स्वानुमूर्तितिया	२३९
१०-स्वात्माराम क्रीडा	१९६	३४-स्वराज्य लाभ	२४१
११-समता सखीका नृत्य	१९८	३५-अत्मसरोवराका जल	२४३
१२-गुप्त भंडारका पता	२००	३६-ज्ञानसागरका खान	२४६
१३-सिद्धोका भोजन	२०२	३७-सत्य हिमागार	२४७
१४-सुशर्मण्य जीवन	२०४	३८-तृणादाह शमन	२४८
१५-आप ही शरण है	२०५	३९-शिवकन्याका वर	२५०
१६-अटूट अगाध समुद्र	२०७	४०-अपना अटूट बन	२५२
१७-सच्ची होली	२१०	४१-अखण्ड दुर्ग	२५४
१८-मेहका अकरण	२१२	४२-मेरा अविचनीय स्व	२५६
१९-मा। स्वभाव	२१४	४३-सच्चा बलिदान	२५८
२०-आत्मदेव पूजा	२१५	४४-परम सुखम तत्व	२६०
२१-आत्मा भण्डारी	२१७	४५-स्याद्वादसे स्वभावलाभ	२६१
२२-सच्चा जैनत्व	२१९	४६-तारणतारण जहाज	२६४
२३-आत्मीक भंडार	२२१	४७-अनंत शक्तिधारी द्रव्य	२६६
४-आनन्दसागरमें मगनता	२२३	४८-सच्चा योगी	२६८
		४९-अमृतसागर	२६९
		५०-गुप्त मोक्षमार्ग	२७१

श्री० सठधासीराममाजी भामगड (मि० निमाड) वाले गडवा।

जन्म-

वद मी ९ म १९३

स्वगतास-

पाव मी २ स १ ८४

१ प्रव-सुगत ।

माता चोदरवाईजी, धर्मपत्नी श्रीमान् सेठ घासीरामजी और
पुत्री चदरवाईजी (धर्मपत्नी श्रीमान् सेठ भीरूसाजी)
रणडवा ।

संक्षिप्त जीवनचरित्र-

श्री० सेठ घासीरामसाजी-भामगढवाले (खडवा)

हमारे चरित्रनायक सेठ साहबके पूर्वजोंकी जन्मभूमि निमाह प्रातके खडवा जिलेका एक छोटासा भामगढ नामक ग्राम था। आपका जन्म भी इसी गाममें सेठ रायचंद साजीके यहां स० १९२० में हुआ था। आपके पूर्वज इतने गरीब थे कि उनके नाम भी अप्राप्य हैं। इसलिये इनका परिचय इनके पितृकालसे करना पड़ता है। आपके पूर्वज और पिताजी भी भामगढ ग्रामके आसपासके छोटे-बड़े देहातोंमें बैलकी पीठपर गुड़, नोन, तंबाकू आदि बेचकर अपने कुटुम्बका निर्वाह करते थे। सुना जाता है कि सेठ साहबके कुल ७ भाई बहन थे। जिनमेंसे सिर्फ दो बहिनोंके ही नाम प्राप्त हैं— १ मीकीबाई और २ गजराबाई। दुर्भाग्यमे इन दोनों बहिनोंका भी स्वर्गवास होगया और आप अकेले रह गये।

एक और दुखदाई घटना यह हुई कि बाल्यावस्थामें ही सेठ साहबके माता पिता इस अमार ससारसे चल बसे। वैसे तो बाल्यावस्थामें ही आपके लक्षण भाग्यमान पुरुषों कैसे दिग्गई दे रहे थे।

सेठ साहबका माता पिताक, दशत होजानेसे इन्हें इनके एक मामा अपने यहां लेगये। वहापर आपका विद्याभ्यास शुरू हुआ। उस समय आजकलकी भांति विद्याका प्रचार नहीं था। अंग्रेजीकी तो बात दूर रही, परंतु हिंदीकी पाठशालाओंकी सख्या

भी कम थी। उस समयके लोगोंमें शिक्षा पानेका और दिलाने उतसाह भी कम था। उस समयकी शिक्षाका उद्देश्य सिर्फ खात वहीका लिख देना और व्यावहारिक हिसाब सीख लेना ही था। सेठ साहबने भी उतनी ही शिक्षा प्राप्त की थी। आपने १५ वर्ष उम्रमें अपने मामाक यहा उनका दूकानका कामकाज अच्छी त सीख दिया था। पश्चात् आप अपने दूसरे मामाक यहा सनाव (हो० स्टे०) आय। यहापर आपने गल्लेका घघा सीखा और ५ वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि भामगढ़को लौट आये।

सेठ साहबका विवाह भी एक गरीब कुटुम्बके भोगावा नाम देहातके निवासी सेठ साहब रामचन्द्र साजीकी सुपुत्री बोंदरबाई हुआ था जैसा कि ऊपर बताया जाचुका है। सेठ साहब गर्. स्थितिके थे, आपका विवाह भी विरुडुल ही गरीबी हालतमें हुआ था। इस पत्नीसे एक कन्या उ पन हुई जिसका नाम चन्द्राबाई रखा गया। यह इकलौती सनान होनेसे गरीबी हालतमें भी इसका लालन-पालन बडे लाडप्यारमे हुआ था।

चूकि उस समय स्त्रीशिक्षाका इनना प्रचार न था, इसलिये सेठजीने इहें घरपर ही हि दीके अक्षर पहचानना बतला दिया था। चन्द्राबाईजीका विवाह भी सेठजीके समान परिस्थितिवाले खडवा निवामी सेठ तारासाजी हीरामाजीक सुपुत्र भीकासाजीसे हुआ। परन्तु बाईसाहबा दुर्भाग्यवश अपना दम्पति सुख न भोग पाई और १४ वर्षकी उम्रमें ही वैषम्यने अकस्मात् आ येता।

यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि सतान सुखकी प्राप्ति बड़े पुण्य योगस होती है। खासकर तो श्रीमत्तोके यहा पुत्र पौत्रका नाम विरखे पुण्यवानोके यहा ही देखा जाता है। परन्तु हमारे सेठ साहब सतान सम्पत्तिमें भी गरीब रहे। दामादकी असामयिक मृत्युसे मेठ साहब और सेठानीजी बहुत दुखी हुए।

व्यापारिक जीवन:—सेठसाहब जब मामाके यहासे अपनी मातृभूमिको लौट आये थे उस समय आपके पास कोई छोटासा भी व्यापार करनेके लिये पूजा न थी। इसलिये विवश होकर आपको नौकरी करनी पड़ी। ६ वर्ष नौकरी करनेक पश्चात् आपके पास कुछ थोड़ीसी पूजा अँगुलियोंपर गिनी जाने योग्य होगई थी। तब आपने स्वतंत्र रहकर जीवननिर्वाह करनेका विचार किया, क्योंकि “पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।”

आपने अपनी पूजाको जो अपने पूर्वजोंके व्यापारके ही योग्य थी, उस व्यापारमें (बैलपर लादकर नोन, गुड, तम्बाकू बेचनेमें) लगाया। भाग्यने आपका साथ दिया, आपका यह छोटासा व्यवसाय ही ठीक रूपसे चलने लगा। आपका यह दृढ़ सिद्धांत था कि कभी किसीसे कर्ज नहीं लेना चाहिये। अगर मौका आवे तो भूखे रह लेना अच्छा परन्तु उधार लेकर कभी नहीं खाना। इसीलिये आपने अपना व्यवसाय उस छोटीसी पूजासे ही आरम्भ किया था। जब इस व्यवसायमें कुछ थोड़ी प्राप्ति हुई तो आपने घर ही बैठकर दुकान करनेका निश्चय किया और एक छोटीसी दुकान खोल ली।

जिसमें विक्रीकी चीजें पहलम कुछ बढ़ा दी थी। जैसे गुड़, तेल, नोन, आटा, दाल, चावल वगैरह।

यह दुकान चलानेमें भी सेठजीक मागने बहुत ही साथ दिया। आपकी विक्री अच्छी होने लगी। यह कहनेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि सेठजीने ईमानदारीसे दुकानदारी की और माहकोसे लटमार नहीं की। हमक पश्चात् आपने अपनी दुकानको और बढ़ा रूप देनेका निश्चय किया। और कुछ बड़े प्रमाणमें गलेका घना किया। चूंकि आप गलेका व्यापार करना अपने मामाके यहां सीख आय थे इसलिये आपको इस व्यापारमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई और बादमें आपने काफ़ड़े (सरकी) का व्यापार किया। इसमें आपको भी मागने पुरा साथ दिया और आपको पास धन भी कफ़ा (हमारोंकी सरवामें) हागया था। आपने फिर महाजनी व्यवसाय लेनदन शुरू किया। इस व्यापारमें भी आपने कभी किसीस कठोरता या निर्दयताका व्यवहार नहीं किया। वरन यदि किसी आसामीकी हालत खराब अर्थात् रुपया न देने योग्य दखते थे तो उसका कर्जा माफ कर दिया करत थे। आपने कभी भी किसी किसानके या आमामीक मालको कुर्क नहीं किया। (माल असबाब नीलाम करवा कर रुपये वसूल न करना) इन्हीं कारणोंसे और सद्व्यवहारमें किसानोंको आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा थी। आपको हमेशा ही किसान लोग अपने शगड़ोंका निरटारा करने बुलाते थे और आप पश्चात रहित निरटारा भी करने थे जो उन्हें मान्य रहता था।

आपने अन्यायसे और बेइमानीसे एक भी पैसा नहीं कमाया और आप सट्टे, लॉटरी आदिसे तो कोसों दूर रहा करते थे। इस समय सेठ साहबके मकान, खेत आदि जायदाद में काफी हो गई थी और लगभग २५००) के सालाना आमदनी होती थी।

सेठ साहबकी अभिलाषा पुत्ररत्नका मुझ देखनेकी बहुत ही तीव्र रही। परन्तु दुर्भाग्यवश आपकी सेठ साहबकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण न हुई। पश्चात् आपने उदारता। दत्तक पुत्र लेनेका विचार किया था। परन्तु बादमें वह विचार बदल दिया। आपने अपने कुटुंबियोंके साथ भी अपना जो कर्तव्य था वह पूरा किया था। आपके जितने नाते रखनेवाले थे करीब २ सत्र आपकी स्थितिसे गिरी हुई स्थितिके थे। आपने लगभग उन सबके विवाह शादी आदि कार्योंमें यथाशक्ति सहायता की। इसका कारण यह भी था कि आपके सिर्फ एक ही कन्या थी जो कि विवाहके पश्चात् ही विधवा होगई थी जैसा कि पहले बतलाया ही गया है। इसी कारण आपका प्रेम अपने कुटुंबियोंकी ओर बढ़ गया था।

सेठ साहबको जीवनका एक मात्र उद्देश्य धनोपार्जन ही नहीं था, वरन् धार्मिक श्रद्धा भी बहुत थी।

सेठ साहबका धार्मिक जीवन। आपकी जन्मभूमिमें कोई जैनमंदिर नहीं था, इसलिये आप प्रतिदिन घरपर अलग एक कमरेमें शास्त्र स्वाध्याय करते थे।

आप बिना शास्त्र स्वाध्यायके भोजन नहीं करते थे । प्रतिदिन नियमित रूपसे आदिनाथ स्तोत्र और मोक्षशास्त्रका पाठ करते थे । अपने जीवनकालमें सेठ साहबने लगभग सम्पूर्ण भारतवर्षके जैन तीर्थोंकी यात्रा सहकुटुम्ब की थी । किसी तीर्थस्थानकी तो आपने दो दो और तीन-चार बार भी यात्रा की थी ।

सेठ साहबका उद्देश्य धन समग्र करना नहीं था । आप अपनी सामर्थ्यके अनुसार दान करनेमें भी **सेठ साहबका दान ।** बिलकुल सकोच नहीं करते थे । आपने अपनी जन्मभूमिमें एक धर्मशाला बनवानेका कहा था । जिसे बनवानेके लिये अब आपकी पत्नी बहुत ही चिंतित रहा करती हैं । और उसे जल्दी बनवानेकी आयोजना होरही है । आपने स्वहवासे भामगढ़ जानेवाले यात्रियोंकी पानी पीनेकी तकलीफ देखकर उस सड़कपर एक अच्छा कुआ बनवा दिया है । सेठजीके स्मरणार्थ लगभग सभी विभागोंमें दान दिया गया है । जैसे —

शिक्षा सम्बन्धी:—

दि० जैन कन्या पाठशाला स्वण्डवा	१२०००)
दि० जैन स्कूल स्वण्डवा	४००)
दि० जैन बोर्डिंगहाऊस अलाहाबाद	३००)
दि० जैन विद्यार्थी सहायक कोष इन्दौर	१०१)
अनाथालय बड़नगर	१०१)

तीर्थस्थानोंमें धर्मशाला सम्बन्धीः—

श्री सिद्धवारकृष्ट सिद्धक्षेत्र धर्मशाला	२५००)
उदयपुरमें शम्भुनाथ धर्मशालामें	१०००)
पावागिर	२५०)
पावागढ़	२५०)
जैन धर्मशाला खण्डवा	१४००)

चिकित्सा सम्बन्धीः—

जैन औषधालय खण्डवा	५०००)
महाराजा तुकोजीराव अस्पताल इंदौरमें एक वार्ड	२०००)

तीर्थस्थानोंमेंः—	थूबौनजी	१००)
	चदेरी	५०)
	मोनागिर	२५)
	पावागिर (ऊन)	२५)
	अन्य तीर्थोंमें फुटकर	५००)

कुल २६००२)

इस प्रकार सेठ साहबकी खुदके हाथकी नेक कमाईका बहुत कुछ भाग परोपकार, दान धर्म आदिमें लगा है।

ऐसे हमारे चरित्रनायक सेठ साहब घासीरामसाजी स० १९८४ घोष बदी ३ को ६४ वर्षकी उम्रमें परलोक सिधारे।

उपसहार—यह लिखनेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हमारे स्वर्गीय सेठ साहबका जो भी उत्कर्ष हुआ वह धीरे-धीरे और क्रमानुसार हुआ । क्योंकि प्रिय पाठकोंको यह बात भलीभांति मालूम हो ही चुकी होगी । हमें सेठ साहबके जीवनकी घटनाओंको देखकर यही सीखना चाहिये कि “सतोषी नर सदा सुखी” और व्यथमें अन्याय और बेईमानीसे घन-सम्रहकी इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिये ।

पाठक लोग भली भांति जान ही गये होंगे कि नेक कमाईका पैसा नेक कामोंमें ही लगता है और उसका सदुपयोग ही होता है । और हमें भी जिनेन्द्र भगवानसे यही प्रार्थना करना चाहिये कि हमें भी सेठ साहबके समान सदबुद्धि प्राप्त हो और हम भी अपनी परिस्थितिमें रहकर धैर्य पूर्वक कठिनाइयां झेलकर शांति पूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करें । तथा जिनेन्द्रदेवसे यह भी प्रार्थना है कि वैसी सदबुद्धि सेठ साहबकी धर्मपत्नी बयोवृद्ध श्रीमती माताजी घोदरघाईजी और पुत्री चन्द्राघाईजीको प्रदान करके उनकी जीवन यात्रा भी शांतिपूर्वक सकल हो ।

वीर स० २४६३ ज्येष्ठ सुदी १५

प्रार्थी—सरूपचन्द्र जैन ।

भूमिका ।

हम जगत्में मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। इसमें मनकी शक्ति बढ़िया होती है। विचार करनेकी, तर्क करनेकी अच्छी योग्यता होती है। इसलिये हरएक मानवको यह विचार करनेकी जरूरत है कि किस तरह वह अपने जीवनको, अपने जीवनके समयको उत्तम प्रकारसे व्यतीत करे। आकुलित, क्षोभित व चिंतातुर जीवन अशुभ है। निराकुल, शांत व चिंतारहित जीवन शुभ है, इसमें मतभेद नहीं है। जगतके प्रायः सर्व ही प्राणी इन्द्रियोंके विषयभोगसे ही सुख मानते हैं और जन्मसे मरण पर्यंत इसी सुखके लिये अपनी शक्तियाँ अनुसार उद्यम किया करते हैं तथापि इस सुखसे निराकुल, शांत व चिंतारहित नहीं हो पाते हैं। क्योंकि इन्द्रियोंके विषयभोगोंमें इच्छा या तृष्णाकी दाह बढ़ानेका प्रसिद्ध दोष है। जितना जितना इन्द्रियोंका भोग किया जाता है उतनी उतनी विषयभोगकी तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णासे नवीन नवीन विषयोंके पदार्थोंको चाहता है। उनके लिये उद्यम करता है। उद्यम करनेपर भी जब प्राप्त नहीं होते तब बहुत कष्ट पाता है। यदि कदाचित् प्राप्त किये हुए इच्छित विषय बिगड़ जाते हैं व उनका वियोग होजाता है तो उसे महान दुःख होता है। इस तरह इन्द्रियोंके द्वारा सुखकी मान्यता सत्य नहीं है।

सुख उभे ही कह सकते हैं जो निराकुलता देवे, शांति प्रदान करे व चिंताओंको मिटावे। वह सुख आत्मीक सहज सुख है।

आत्माका स्वभाव सुख है। उस सुखक कामसे बड़ी शांति मिलती है। यह सुख ऐसा बढ़िया है कि चक्रवर्ती व इन्द्रका सुख भी इसके सामने कुछ नहीं है। यह सुख स्वाधीन है, अपने ही आत्माके पास है, जब चाहे तब भोगा जासक्ता है। इसके लिये परपदार्थकी आवश्यकता नहीं है। इस सुखमें कोई बाधा या विघ्न नहीं आते हैं। यह सुख अविनाशी है। यह सुख समताभावसे पूर्ण है। यह सुख भोग आत्माकी निर्वृत्ताका कारण है। जबकि इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख पराधीन है, अपना शरीर ठीक रहनेपर व इच्छित पदार्थोंके मिलने पर ही भोगा जासक्ता है। इन्द्रिय सुखके भोगमें बाधा व विघ्न आजाते हैं। अपना शरीर अस्वस्थ होनेपर व प्राप्त चेतन व अचेतन वस्तुके भीतर बिगाड़ आनेपर या न मिलनेपर भोगनेमें नहीं आता है।

इन्द्रियसुख एक दिन नाश होनेवाला है, अपना शरीर छूटनेपर व जिस पदार्थके आश्रय इन्द्रिय सुख था उसके सर्वथा वियोग होनेपर छूट जाता है। इन्द्रिय सुख विना तीव्र रागभावके भोगा नहीं जाता है। अतएव इस भोगमें आत्माके कर्मोंका बंध होता है, जिससे आत्मा मलीन होजाता है। इन्द्रियोंके सुखभोगमें समताभाव नहीं रहता है, किन्तु आकुलता व क्षोभ व विकार चित्तमें सदा बना रहता है।

यदि कोई मानव इन्द्रियोंके सुखोंको ही सुख मानके इस ही सुखसे जीवनयात्रा पूर्ण करना चाहे तो वह मरणके समय निराश, तृषातुर व आकुलित होकर ही मरेगा, क्योंकि वह चाहकी दाहको शमन नहीं कर सकेगा तथा इष्टवियोगके दुःखसे अतिशय पीड़ित होगा। इसलिये हरएक बुद्धिमान् मानवका कर्तव्य है कि यह सब

सुखको पहचानकर उसपर श्रद्धा लावे व सच्चे सुखकी प्राप्तिके उपायको जान लेंवे ।

सच्चे सुखका लाभ होजाने पर मानवके भीतरसे यह श्रद्धा बदल जायगी कि इन्द्रिय सुख सच्चा सुख है । इसकी यह श्रद्धा होनायगी कि सच्चा सुख आत्माका सहज स्वभावमई सहजसुख है । इन्द्रियसुख सुखामास है, वास्तवमें दुखरूप है । इस श्रद्धाके होनेका फल यह होगा कि वह इन्द्रिय सुखोंके पीछे अघा न होगा । तथा जन्मतक पूर्व बाधे हुए मोहनीय कर्मके उदयसे विषयोंकी वाछा मही मिटिगी तबतक इन्द्रियोंके भोग भोगेगा । परन्तु सन्तोषपूर्वक भोगेगा, हेयबुद्धिसे भोगेगा, कडवी औषधि पीनेके समान भोगेगा, लाचारीसे भोगेगा, भावना बह रक्खेगा कि कब वह दिन आजावे जब विषय वाछाका रोग न पैदा हो व उसके लिये विषयभोगका इलाज न करना पड़े । यद्यपि यह उपाय विषय वाछाके रोगके शमनका सच्चा उपाय नहीं है तथापि चिरकालकी वासना व आदतसे लाचार होकर इस मोह गृहित मानवको इन्द्रियभोगका उपाय करना पड़ता है । उदासीन भावसे अश्रद्धापूर्वक भोगा हुआ इन्द्रिय भोगका सुख तृष्णाकी ज्वालाको नहीं बढ़ावेगा । तथा जितना २ अधिक आत्मीक सहज सुखका लाभ होता जायगा उतना २ यह इन्द्रियभोगमे विरक्त होता जायगा । आत्मीक सहज सुखके भोगके प्रतापसे वह चारित्र मोहनीय कर्म निर्बल पड़ेगा, जो विषयभोगकी इच्छाको उत्पन्न करता है । जब दीर्घकालके अभ्याससे चारित्र मोहनीय कर्म बहुत ही निर्बल होजायगा तब यह बिल्कुल इन्द्रिय

सुखस विरक्त होकर इन्द्रियसुखका भोग नहीं करेगा । और एक साधुपुरुषका बड़ा पवित्र जीवन व्यतीन करेगा ।

जबतक चारित्र मोहका ऐसा उपशमन न हो कि विषयभोगकी इच्छा बिल्कुल न पैदा हो तबतक गृहस्थ जीवन विताना ही उत्तम है । जिस जीवनमें रहते हुए बुद्धिमान मानव आत्मीक सुखका लाभ भी करता रहे और इन्द्रिय भोगकी चाहको शमन करनेके लिये पूर्ववासित वासनासे यायपूर्वक उचित इन्द्रिय भोग भी करता रहे ऐसा गृहस्थ जीवन बहुत अशोभे निराकुल जीवन हो मकेगा, क्योंकि यह सच्ची श्रद्धाको रखनेवाला है । इसका गाढ प्रेम, इसका दृढ़ विश्वास आत्मीक सहज सुख पर है । यह इन्द्रिय सुखको सुखाभास, आतुरता रूप, पराधीन, तृष्णाबद्धक व त्यागनेयोग्य समझ चुका है । केवल पूर्व बाध हुए मोहकर्मके उदयके बलको अपने आत्म वीर्यकी कमीस न रोक सकनेके कारण यह विषयभोगोमें प्रवर्तन करता है ।

इसका वर्तन याययुक्त उचित होगा, यह गृहस्थ अन्यायसे बचेगा, अन्धायसे घनादि मामग्रीको एकत्रित नहीं करेगा, किसीको सताकर, असत्य भाषण कर, चोरी करके व अन्य किसी भी प्रकार दूसरेको कष्ट देकर अपना स्वार्थ सिद्ध न करेगा, यह गृहस्थ विचारवान होगा, जीवनक समयको सफल करेगा । हरएक मानवमें विश्वप्रेम व कल्याणभाव होना ही चाहिये । मानव सबसे बड़ा मणी है । बड़ा बही होसक्ता है जो सर्वसे प्रेम करे व सर्वकी मदद करे । जो दुःखित हो उनपर उपामाव करके उनके कष्टको अवश्य निवारण करे । जो यह समझे कि जैसे मैं भूख प्यास भेटना चाहता हूँ, निरोगी

रहना चाहता ह, विद्वान व जानकार होना चाहता ह, निर्भय व शरणमून रहना चाहता ह, जैसे सर्व ही प्राणी मूल प्यास मिटाना चाहते है, निरोगी रहना चाहते हैं, ज्ञानी होना उनके जीवनको सफल करनेवाला है ऐसा जानते है, सब ही प्राणोंकी रक्षा व निर्भय भाव चाहते है, ऐसा समझकर हरएक मानवका कर्तव्य है कि अपनी शक्तियोंका उपयोग आहार, औषधि, विद्या तथा अमय दान देकर विश्वकी सेवामें करें ।

जो मानव महज आत्माक सुखकी श्रद्धा रखता हुआ उसका स्वाद लेता हुआ, विश्वप्रेमी होता हुआ, कर्णक जलको अपने भीतर बडाता हुआ, शक्तिक अनुमार विश्वकी सेवामें अपनी सर्व शक्तियोंका उपयोग करता हुआ, गृहस्थमें रहकर न्याय व सनोपपूर्वक इन्द्रियोंको तृप्त करता हुआ रहेगा वही मानव आदर्श प्रवृत्तिमार्गका जीवन बिताएगा ।

अनएव इस बातकी आवश्यकता हरएक मानवको है कि वह सचे महज सुखका उपाय समझ जाये ।

मच्चा सुख हरएक आत्माका निजस्वरूप है, स्वभाव है । इस लिये आत्माके सचे स्वभावको जाननेकी आवश्यकता है ।

यदि बुद्धिबलसे विचार किया जाये तो यह आत्मा हरएकको प्रत्यक्ष प्रतीतिमें आसक्ता है । जाननेका काम जो करता है वही आत्मा है । जो जाननेकी क्रिया नहीं कर सक्ता है वही अनात्मा है । एक जीवित मानवमें और मृतक मानवमें यही अंतर है । जीवित मानव स्पर्शद्वारा छूकर, रमनासे चाखकर, नाकसे सुंघकर, आस्त्रसे

ज्ञानवान समझाते हैं, शास्त्र पढ़े जाते हैं, इनके द्वारा अपना ही ज्ञान बढ़ता है। उनका ज्ञान अपनेमें आवे तो उनका ज्ञान घट जावे तो ऐसा कभी नहीं होता। हजारों शिष्योंको पढ़ानेपर भी अध्यापकका ज्ञान कभी कम नहीं होता है, किंतु अधिक स्पष्ट व उत्पतिरूप होता है। ज्ञान किनना विकास करेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक भीतर प्रवेश किया जायगा उतना ज्ञान झरकता जायगा। जब सर्व ज्ञानका आवरण हट जायगा तब पूर्ण ज्ञानका प्रकार चमक जायगा। इससे आत्माको स्वभावसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी मानना ही चाहिये। फिर यह आत्मा स्वभावसे परम शांत व वीतराग है। क्रोध, मान, माया, लोभादि औपाधिक भाव इस आत्माका स्वभाव नहीं है। क्योंकि ये सर्व मलीन भाव हैं और ज्ञानको मंद करनेवाले हैं। क्रोधादिकी तीव्रतामें ज्ञान भ्रष्टप्रकार वस्तुओंका स्वरूप जान नहीं सक्ता। एक छात्र क्रोधा विष्ट हो, मानी हो, मायाचारके भावसे गृहित हो, लोभाक्रांत हो, वह अध्यापकके समझाए हुए पाठको नहीं समझ सकेगा। जो छात्र शांत, विनयवान, सरल व सतोषी होगा वह बहुत शीघ्र पाठको समझ जायगा। यह बात विलकुल प्रगट है। इससे सिद्ध है कि शांत भाव ही आत्माका स्वभाव है। फिर वह क्रोधादिक भाव क्यों होने हैं ? इसका कारण आत्मान् साथ मिला हुआ एक प्रकारका मोहनाय कर्म है जो मदिराके समान मादक शक्ति रखता है, उसक विषाकर्म यह शांत भावके स्थानमें क्षोभित अज्ञान होजाता है। जैसे पानी स्वभावसे शांत है, परंतु अमिक द्वारा सम्मिलित

होनेपर ओंठने लगता है, खींचने लगता है, अति गर्म पानी हाथ पैरोंको जला देता है । विचार कर देखा जाये तो पानीका स्वभाव जलानेका नहीं है । पानीके साथ अम्लिका संयोग हुआ है, इससे वह अम्लिका ही काम है । इसी तरह क्रोध, मान, माया, लोभकी कलुषता आत्मामें मोहनीय कर्मके सपर्कमे झलकती है, परन्तु यह आत्माकी नहीं है, मोहनीयकर्मकी ही है । आत्मा स्वभावसे पानीके समान परमशांत व धीतराग है ।

इसी तरह यह आत्मा परमानन्द स्वरूप है, सहजानन्द स्वरूप है । जब कोई आत्मा निर्विकारी हो, क्रोधादिसे तमतमाया हुआ न हो, शांत हो तब वह भीतर सुख पाएगा करता है । इसका कारण वही है कि जहा निर्मलज्ञान है वहीं शांति है, वहीं सुख है । ये तीनों ही आत्माके गुण हैं, इनको ज्ञान, चारित्र्य व सुखगुण कहते हैं । इस सुखको मलीन करनेवाला भी अज्ञान व मोह है । अज्ञान व मोहका जड़ बिल्कुल परदा हट जाता है तब यह आत्मा जस सर्वज्ञ होता है वैसे अनन्तसुखी होजाता है । यदि आत्मामें ज्ञानगुण न होता तो अज्ञान नहीं झलकता । शांत गुण न होता तो अशांत भाव नहीं झलकता । इसीतरह यदि सुख गुण नहीं होना तो सामाजिक सुख व दुःखोंका प्रकाश नहीं होता । कुछ प्रसन्न भाव होनेपर सुख कुछ संकेशभाव होनेपर दुःख प्रगट होता है । यह मोहकर्मकी विविधता है ।

यदि कोई मानव बिल्कुल मोह छोड़दे तो वह अपनेको सहजानन्दी अनुभव करेगा । यह भा प्रगट है कि परोपकार करते हुए, दान करते हुए, जितना जितना स्वार्थका त्याग किया जाता है उतना उतना

भीतरसे सुख शलकता है। दानी व परोपकारीको सुखकी कामना न होने हुए भा सुख अनुभवमें आता है। यह सुख मोहकी कमीका प्रभाव है। यह आत्मा स्वभावसे पूर्ण सुखी है। इसमें बल भी अनंत है। आत्माके भीतर वीर्य न होना तो शरीर, वचन व मन व इन्द्रियोंके द्वारा कुछ भी काम नहीं होता। जब आत्मा शरीरसे निकल जाना है तब शरीर गिर जाता है, बेकाम हो जाता है। आत्मबलके रहने हुए ही शरीरबल काम दे सकता है। जितनी भी मन, वचन, कायका क्रियाएँ हैं वे केवल आत्माकी प्रेरणामें होती हैं। जिसका आत्मबल विशय होता है, जो अधिक सहनशील होता है, उतसाही होता है, वह शरीरबलमें कम होनेपर भी, आत्मबलमें तुच्छ किन्तु अधिक शरीर बलधारीको कुश्तीमें—दौड़में जीत लेता है। आत्म बलधारी ही प्रिय साहसी होता है, पुरुषार्थी होता है। इसको रोकनेवाला अतराय कर्म है। मोहके साथमें यह कर्म आत्मवीर्यको ढक हुए है। जितना जितना मोह हटता है, अतगय कर्म हटता है आत्मवीर्य प्रगट होता है, योगाभ्यासी निर्मोहीका अद्भुत आत्म वीर्य प्रगट हो जाता है जिससे अनेक चमत्कारिक बातें की जा सकती हैं। ऋद्धिये व मिद्धिये सब आत्मवीर्यके प्रकाशमें प्रगट हो जाती है। आत्मबली किसी भी कामको लगातार बिना स्वाप पीए करता चला जायगा, एक, दो, चार, पांच, छ, दश, बीस उपवास कर लेगा, कष्टोंके पढ़नेपर घबड़ाएगा नहीं। ये सब बातें प्रत्यक्ष प्रगट हैं। यह आत्मा स्वभावसे जैसे सर्वज्ञ है, परम शांत है, परम सुखी है वैसे यह अनंतवीर्य धारी है। फिर यह आत्मा अपूर्तीक है, किसी

प्रकारका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हममें नहीं है। इसीमे यह इंद्रियोंके द्वारा नहीं जाना जासक्ता है।

यह एक स्वतंत्र स्वयं सिद्ध पदार्थ है। जड़ मूर्तीकेमे इसकी उत्पत्ति नहीं होसक्ती है। जैसा मूल कारण होता है वैसा कार्य होता है। मिट्टीसे मिट्टीके, सुवर्णसे सोनेके, चादीसे चादीके वर्तन बन सक्ते हैं गेहूँसे गेहूँकी चनेसे चनेकी, जौसे जौकी रोटी तैयार होती है, इसीतरह जड़-मूर्तीकेसे जड़ मूर्तीक ही तैयार होगा, जड़से कभी चेतन नहीं बन सक्ता है। दोनों ही मूर्तीक और अमूर्तीक पदार्थ हैं। जड़ और चेतन या पुद्गल और आत्मा अनादि अनंत अविनाशी है। हरएक कार्य कारणके बिना नहीं होता है। मूल कारण ही कार्यरूप होजाता है। पहली अवस्था कारण है तब आगेकी अवस्था कार्य है। गेहूँ कारण है आटा कार्य है। आटा कारण है रोटी कार्य है। रोटी कारण है रुधिर व मलादि बनना कार्य है। रुधिर कारण है वीर्य कार्य है। वीर्य कारण है, गर्भस्थिति कार्य है। जड़ परमाणुओंके मिलनेसे नानाप्रकार स्कंध बनते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुरूपी सूक्ष्म व स्थूल स्कंधोंके मूल कारण परमाणु है। कार्माण शरीर जिसकेद्वारा अज्ञान मोह, सात्त्विक सुख दुख व निर्मलता होती है वह भी एक जातिका सूक्ष्म स्कंध है जो परमाणुओंसे बना है।

जड़ परमाणु व स्कंधोंमें परिणमन करनेकी, बदलनेकी, एक अवस्थासे अय अवस्थारूप होनेकी शक्ति है तब ही जगतमें नाना प्रकारके फूल, फल, पत्ते, ककड़, पत्थर, रत्नादि हैं। मेघ, जलवृष्टि,

आग, दीपक पवन, सूफान, रज आदि दिखलाई पड़ने है। एक आमका बीज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके सपर्शसे फलकर एक महान आमका वृक्ष होजता है जिसमें अनेक आमरूप फल पक जाते हैं। यह सब परिवर्तन व परिणमन जड परमाणुओंकी ही शक्तिका है। जैसे जड परमाणुओंमें परिणमन शक्ति है वैसे ही इस आत्मामें परिणमन शक्ति है। ज्ञानमें क्रियाका कर्ता आत्मा है। ज्ञानका बढ़ना, शान्तिका व सुखका बढ़ना, वीर्यका प्रगट होना या ज्ञानका घटना, शान्ति सुखका घटना व वीर्यका कम होना यह सब तब ही समभव है जब आत्मामें परिणमन शक्ति हो। उन्नति व अवनति तब ही समभव है जब परिणमन शक्ति हो। साधनमें आत्मिका विकार होना व आत्मिका ज्ञानानन्द शक्तिका प्रकाश होना तब ही समभव है जब परिणमन शक्ति हो। कूटस्थ नित्य जडसे व कूटस्थ नित्य चेतनात्मसे कोई भी कार्य नहीं होसकता है। कार्य करनेवाले तब ही दोनों ही दिखलाई पड़ने है। इसलिये यह आत्मा भी परिणमनशील है तौभी मूल वस्तुरूपसे नित्य है।

जैसे जड परमाणु नाना स्वरूप कार्यमें परिणमन करत हुये भी कभी नाश नहीं होते है वैसे आत्मा भी ससारमें नाना प्रकारकी ज्ञानादिकी क्रियाको करता हुआ व एक ज मसे दूसरे ज ममें जाता हुआ कभी नाश नहीं होता है। किसीमें यह शक्ति नहीं है जो किसी भी जगतकी, किसी भा वस्तुका अभाव व सर्वथा लोप कर सके। कोई भी काम किसीके द्वारा ही होता है हर एक काम करते हुए पिछली अवस्था विगड़ती है नई अवस्था पै

होती है तथापि मूल द्रव्य बना रहता है । गोरससे मलाई बनी, पहली अवस्था बिगड़ी मलाई बनी, गोरसका नाश नहीं हुआ । सुवर्णसे कुण्डल, कुण्डल तोड़के कण, कण तोड़के कठी, कठी तोड़के भुजदण्ड, भुजदण्ड तोड़के हार बनाया । सर्व ही अवस्थामें सुवर्ण बना हुआ है । मकान बन जाता है क्योंकि ईंट, चूना, पत्थर, लकड़ी सब मिल जाते हैं । मकान गिर पड़ता है । ईंट, चूना, पत्थर, लकड़ी भलगर होजाते हैं । यह जगत परिवर्तनशील होनेकी अपेक्षा अनित्य है, क्षणिक है, परन्तु मूल पदार्थोंकी अपेक्षा जिनमें परिवर्तन होता है उनकी अपेक्षा यह जगत नित्य है । यह जगत नित्य अनित्य स्वरूप है, क्योंकि जगतका हर एक पदार्थ नित्य अनित्य स्वरूप है । आत्मा भी मूल स्वभावसे नित्य है, परिणमन शक्ति रखनेकी अपेक्षा अनित्य है । यदि यह कूटस्थ नित्य हो तो इसमें उन्नति व अधनति न हो, एकसा ही बना रहे । यदि यह अनित्य व क्षणिक हो तो दूसरे ही क्षणमें नाश होजावे ।

देखा जाता है कि एक बालक विद्या पढ़के युवान होता है । उसके ज्ञानमें बहुत उन्नति हुई है तथापि ज्ञानका धारी आत्मा वही है जो बालक था । ससार व मोक्षकी अवस्था तब ही बन सकती है जब आत्मा नित्य बना रहे तथापि परिणमन करनेवाला हो । यह प्रत्यक्ष प्रगट वस्तुका स्वभाव जैसे अमूर्तीक जड़में क्षलकता है वैसे ही मूर्तीक आत्मामें क्षलकता है । द्रव्यका स्वभाव ही सत् है अर्थात् जो सर्वदा बना रहे । सत्का स्वभाव है कि वह उत्पाद व्यय ध्रुव रूप हो । अर्थात् मूल स्वभावकी अपेक्षा ध्रुव हो, नित्य हो, तथापि

पहली अवस्थाका नाश होते हुए नहीं अवस्थाका जन्म हो। अर्थात् वस्तु नित्य होते हुए भी परिणमनशील है वा अनित्य है। अर्थात् अशुद्ध द्रव्य जगतमें है जैसे अशुद्ध आत्माएँ या पुद्गलएँ एतत्कथं तनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है। शुद्ध आत्माओंमें सूक्ष्म स्फुटोंमें भी इसी तरह अनुमान कर लेना चाहिये। नित्य पदार्थ बिलकुल बकार व अनुपयोगी होगा। शुद्ध आत्माओं पर पदार्थका सम्बन्ध न होनेसे कोई अशुद्ध परिणमन नहीं होत। किन्तु जैसे शुद्ध निर्मल जलमें कल्लों छटती है वे सब निर्मल होनी हैं वैसे शुद्धात्माओंमें जो कुछ परिणमन होता है वह शुद्ध रूप ही होता है। वस्तुका स्वभाव यही है।

आत्माका सत्ता मिल २ है या एक ही सर्व आत्माएँ हैं, इस बातको विचारत हुए बुद्धि कहती है कि हरएक आत्माका सत्ता अलग २ है। एक ही कारणमें कोई अज्ञानी कोई ज्ञानी, कोई जीविन कोई मृत, कोई मोर्धी कोई शात, कोई दुःखी कोई सुखी, कोई रोगी, कोई निद्रित कोई जागृत, कोई मूर्ख कोई विद्वान, कोई दाता कोई पान, कोई पूज्य कोई पूजक, कोई माना कोई कृतार्थ, कोई शत्रु, कोई पापी कोई पुण्यात्मा, कोई अपमर्षी कोई धर्मात्मा, कोई बोलनेवाला कोई मौन, कोई ध्यानी कोई भोगी अन्तर्मुखी पदत है। सर्वथा ज्ञान, सर्वथा अनुभव, सर्वथा सुख, सर्वथा दुःख मिल २ है। एक समान क्रिया करते हुए भी अनेक अनेक रूप भाव होत है। सब अरन मावोंके आप ही स्वामी है। एक आत्माके शुद्ध होने हुए दूसरा शुद्ध नहीं होता है।

हमलिये अनुभव यही बताता है कि हर एक आत्माकी सत्ता भिन्न-
 हैं। जैसे एक स्थानमें एक लाख गेहूँके दाने रखे हों, वे गेहूँकी
 जातिकी अपेक्षा समान होनेपर भी हर एक गेहूँका दाना दूसरेसे
 अलग है, इसी तरह आत्माएँ स्वभावसे परस्पर एक जातिके व
 समान होनेपर भी हर एककी सत्ता निराली है। एक अमूर्तीक शुद्ध
 द्रव्यके ७ तो अश होमकने हैं न वह अशुद्ध होसकता है।

आत्मा अनेक गुणोंका समुदाय होकर भी एक अखण्ड व
 अभिन्न पदार्थ है। अर्थात् यह अमिट व अखण्ड समुदायकी अपेक्षा
 एक है, अनेक गुणोंकी अपेक्षा अनेक है। हर एक गुण आत्मामें सर्वांग
 व्यापक है इसलिये ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञान स्वरूप है, शातिकी अपेक्षा
 शांति स्वरूप है, आनन्दकी अपेक्षा आनन्द स्वरूप है, तथापि
 इनका पिंड है इससे एक स्वरूप है। जैसे एक आमका फल
 एक है तौभी वर्ण गुणकी अपेक्षा हरा है, गंधकी अपेक्षा सुगंधित
 है, रसकी अपेक्षा मीठा है, स्पर्शकी अपेक्षा चिकना है। वस्तुमें एक
 साथ अनेक गुण होते हुए भी व उनका काम या परिणामन एक
 साथ होते हुए भी हम अपने मुखसे एक साथ वर्णन नहीं कर सके।
 हमको एकके पीछे दूसरा कहना पड़ेगा। शब्दोंमें शक्ति नहीं है कि
 अनेक गुणोंको या अग्रम्याओंको जो एक साथ होरही है कह सकें।
 यद्यपि ज्ञानमें यह शक्ति है कि वह उन सर्वको एक साथ जान
 सकता है इसलिये वस्तु किसी अपेक्षा अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा
 वक्तव्य है। क्रमसे कहे जानेकी अपेक्षा अवक्तव्य है। इस तरह
 वस्तुके स्वभावको दूसरोंको समझानेके लिये अपेक्षावादका शरण

ग्रहण करना पड़ना है । इसीको स्याद्वाद कहते हैं । स्यात्के अर्थ है किसी अपेक्षासे, बादके अर्थ है कहना । आत्मा स्यात् नित्य है, स्यात् अनित्य है, स्यात् भावरूप है, स्यात् अभावरूप है, स्यात् एक है, स्यात् अनेक है, स्यात् वक्तव्य है स्यात् अवक्तव्य है । यह ज्ञान हमको होना चाहिये । स्वभावकी अपेक्षा नित्य है, परिणमनकी अपेक्षा अनित्य है ।

अपनी सत्ताकी अपेक्षा भावरूप है । परकी सत्ता आत्मामें नहीं है हमसे आत्मा अभाव स्वरूप है । आत्मा एक अखण्ड अमिट द्रव्य है इससे एक है अनेक गुणोंका समुदाय है इससे अनेक है । आत्मा ज्ञानद्वारा अनुभवगोचर है इससे अवक्तव्य है । क्रम क्रमसे समझाया जा सकता है इससे वक्तव्य है । यह ससारी आत्मा एक ही कालमें शुद्ध भी है अशुद्ध भी है । जैसे गदला पानी एक ही कालमें निर्मल भी है, मलीन भी है । जब पानीको मिट्टीके सयोगकी दृष्टिसे देखा जाता है तब यह मलीन दिखता है । जब उसीको उसके मूल स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाता है तब वह निर्मल दीखता है । इसीतरह आत्माको जब कर्मोंके मेलसे मिश्रित देखा जाना है तब यह अशुद्ध दीखता है । जब इसे मूल स्वभावकी अपेक्षा देखा जाता है तब यह शुद्ध दिखलाई पड़ता है । यदि एक ही बातको मानें तो हमारा पुरुषार्थ निष्फल होजायगा । यदि अशुद्धको सर्वथा अशुद्ध ही रहनेवाला मान लें तो वह कभी शुद्ध नहीं होसकता तब प्रयत्न करना व्यर्थ होगा । और जो उसे सर्वथा शुद्ध ही मान लें तो भी उपाय बेकार होगा । इस प्रकार अपने

आत्माको जानना चाहिये कि यह कर्म पुद्गल जड़ स्कंधोंके सयोगसे मलीन है, अशुद्ध है, ससारी है, रागीद्वेषी मोही है, अज्ञानी है, नानाप्रकारकी उपाधियोंसे गृसित है, परन्तु मूल स्वभावमे यह शुद्ध है, ज्ञानस्वरूप है, शांति स्वरूप है, आनन्द स्वरूप है, अमूर्तीक है, नित्य अविनाशी है, तथापि परिणमनशील है ।

मेरा आत्मा अन्य आत्माओंसे भिन्न है । तथा मेरा आत्मा इस समय मेरे ही शरीरभरमें व्यापक है । आत्मामें यद्यपि लोक-व्यापी होनेकी शक्ति है तथापि जैसे दीपकका प्रकाश छोटे स्थानमें उतना फैलता है बड़े स्थानमें अधिक फैलाता है वैसे आत्मा मक्खीके शरीरमें मक्खीके आकार व्याप्त है, हाथीके शरीरमें हाथीमें आकार व्याप्त है । बालक मानवके शरीरमें बालक समान व्याप्त है, युवानमें युवानके शरीर प्रमाण व्याप्त है, यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है । दुःख सुखका अनुभव सर्वोंग शरीरमें होता है । यदि एक साथ हाथ पैर मस्तक भुजा आदिमें शस्त्रोंका प्रहार किया जावे तो सर्वोंग उनका वेदन होगा और शरीरसे दूर प्रहार करनेपर नहीं होगा । इसलिये आत्मा न तो एक बिंदु प्रमाण है और न सर्वव्यापी है किंतु शरीर प्रमाण आकार धारी है ।

सहजानन्द व सचे सुखके लाभके लिये उचित है कि हम वहीं इसको खोजें जहां यह है । सहज सुख अपने आत्माका स्वभाव है । इसलिये पहले यह उचित है कि भेदविज्ञानके द्वारा हम पर पुद्गलसे मिले हुए होनेपर भी अपने आत्माको सर्व प्रकारके पुद्गलोंसे, आठ शानावरणादि ऋषींसे, शरीरादिसे, रागादि भावोंसे, आकाश,

काल, घर्म, अघर्म द्रव्योंसे, अन्य मर्ब आत्माओंसे भिन्न जानें। इसके एकाकी स्वभावका, इसके द्रव्य स्वभावका, शुद्ध स्वभावका चिंतवन करें। जैसे जोहरीका शिष्य अमत्य रत्नको सत्य रत्नसे भिन्न २ वार वार विचारता है, रत्नका स्वभाव काच खडसे अलग २ ऐसा मनन करता है। एक किसानका पुत्र घा यके भीतर चाबूको मूसीमें अलग विचारता है। तेलीका पुत्र तिलोंमें तेलसे अलग मूसीको जान कर विचार करता है। सुनार सुवर्ण चादीके मिले हुए आभूषणमें सुवर्णको चादीसे जुदा जानता है, प्रीण वैद्य एक गुटिकामें पड़ी हुई अनेक दवाइयोंको अलग पडचानता है, उसी तरह तत्वस्वों जीको अपने आत्माका भिन्न स्वभाव एकात्ममें बैठकर नित्य मनन करना चाहिये। भेदविज्ञानके लिये सवेरे, दोपहर व सांझको एकात्ममें बैठ सामायिकमें हरसमय ४८ मिनट लगाना चाहिये। यदि थिरता न हो तो कम भी समय अभ्यास करे परन्तु एक, दो या तीन समय जैसा सभर हो आत्माका स्वरूप ध्यानमें लेकर परसे भिन्न मनन करना चाहिये। भेद विज्ञानकी दृढ़ताके लिये नित्य पांच काम और करना चाहिये —

१—शुद्धात्मा या परमात्मा देवकी भक्ति तथा पूजा। उनके शांत स्वरूपको उनको ध्यानाकार मूर्तियोंके द्वारा देखकर उनका स्तवन गुणगान स्वरूप विचार करना चाहिये। जल चरनादि आठ द्रव्योंके द्वारा आठ प्रकारका भावना मानी चाहिये। (१) जन्म जरा मरण दूर हो। (२) भवाभाव शांत हो। (३) अश्रय गुण हो, (४) काम भाव विनाश हो, (५) क्षुषारोग दूर हो, (६)

मोह अधकार टल जाये, (७) आठों कर्म जल जावें, (८) मोक्षफल प्राप्त हो। यह पूजन भावोंमें अपने शुद्ध स्वरूपके मननके लिये बहुत उपकारी है, शुद्ध पद ग्रहण करने योग्य है, सप्ताह दशा त्यागने योग्य है। यह भाव प्रतिदिन दर्शन पूजन करनेसे दृढ़ होता जायगा।

२-ऊपर जो कुछ कथन किया गया है उसका विवेचन जैन शास्त्रोंमें भले प्रकार है इसलिये जैन शास्त्रोंका स्वाध्याय या पठन पाठन करते रहना चाहिये। व्यवहार नयस आत्माकी अशुद्ध पर्यायोंके जाननेके लिये श्री उमास्वामी कृत श्री तत्त्वार्थमूत्र श्री नेमीचंद्र कृत द्रव्यमग्रह, पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, गोमटसार जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, मूलाचार, भगवती आराधना रत्नकरट श्रावकाचार, अमितिगति श्रावकाचार, तत्त्वार्थसार, पुरुषार्थमिष्ट्युपाय, त्रिलोफसार, हरिवंशपुराण, आदिपुराण, पद्मपुगण आदिका तथा निश्चयनयसे आत्माका द्रव्यस्वरूप जाननेके लिये श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसारका, पूज्यपाद कृत समाधिस्तक व इष्टोपदेशका, योगेन्द्र कृत परमात्मप्रकाशका, शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णवका अमितिगति कृत तत्त्वभावनाका, इत्यादि अध्यात्मिक ग्रंथोंको पढ़ना चाहिये। घटा आघघटा थिरतासे बैठकर दोनों प्रकारके ग्रंथोंको पढ़ना चाहिये। आगमसेवा मनसे विकारोंको हटाती है-ज्ञानकी निर्मलता कराती है।

३-श्री निर्ग्रंथ गुरु महाराजसे या अन्य विद्वान विरक्त त्यागीसे या विशेष ज्ञानी श्रद्धावान धर्मात्मासे तत्त्वोपदेश श्रवण करना चाहिये। सुननेसे बुद्धिका दोष मिटता है, पदार्थ निर्मलरूपसे भासता

है। शास्त्रमन्त्राका अवसर मिश्रणा बहुत आवश्यक है। गुरुमे, अनु
गवीमे प्रश्न करके वस्तुस्वरूप सुनना भद्रविज्ञानका प्रबल उपाय है।

४—सयम् सहिन दिनरातमें बर्तना चाहिये। समयपर हरणक
काम करना चाहिये। समयपर शयन, समयपर जागृत होना, समयपर
मल मोचन समयपर भोजन समयपर धर्ममेवन्, समयपर व्यवहार-
कार्य, सर्व काम समयके अनुसार ठसी तरह करना चाहिये जैसे
मूर्यका उदय अस्त नियमित होता है। स्नानना शुद्ध भोजनकुकी
द्विमारहित करना चाहिये। सादा शरीर पौष्टिक आहार करना चाहिये।
कोई मादक पदार्थ व गरिष्ठ, अनिष्ट, रोगकारक पदार्थ नहीं खाना
चाहिये। व्यायाम करके ठरसाही रहना चाहिये, वीर्यरक्षाका या ब्रह्म
चर्यका विशय यत्न रखना चाहिये। अनर्थके कामोसे बचना चाहिये।
इसलिये जूया मदिरा, मास चोरी, शिकार, वेदवा व परधी इन
सात व्यसनोमे बचना चाहिये। अपने भावोंके अनुसार इन्द्रियसयम व
प्राणमयमकी वृद्धिके लिये मुनिका, ऐलक कुल्लकका, ब्रह्मचारीका या
श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंसे किमीका चारित्र पालना चाहिये।
सयमी स्त्री पुरष ही सहजानदको सुगमतासे पासरगा।

५—नित्य प्रति दान देकर आहार करना चाहिये। धर्मात्मा
पात्रोंको भक्तिपूर्वक व दु स्त्रियोंको दयापूर्वक दान देना चाहिये।
परोपकार वृत्ति रखकर आहार, औषधि, अभय, ज्ञानदान करना
चाहिये। गृहस्थीको अपना धन चारों दानोंके प्रचारमें लगाना चाहिये।
त्यागीको ज्ञानदानका प्रचार करना चाहिये। सर्व प्राणीमात्रका हित
हो ऐसा विचार रखकर परोपकार भावका आचरण करना चाहिये।

परहितके लिये कष्ट भी सहन करना चाहिये, आत्महितकी रक्षा करते हुए परहितमें प्रवर्तना योग्य है ।

सर्व जीवोंपर मैत्रीभाव, गुणवानोंपर प्रमोदभाव, दुःखिनोंपर कष्टभाव, विरोधियोंपर माध्यस्थभाव रखना चाहिये । इमत्तगृह भेदविज्ञानका अभ्यास करते रहनेमें जब दृढ़ अभ्यास होजायगा तब स्वानुभव होनेका अवसर होजायगा । स्वानुभव होनेमें ही सहजानन्दका लाम होता है । इसीलिये इस पुस्तकमें पहले भेदविज्ञानके करानेके लिये भिन्न २ पाठ हैं, फिर स्वानुभवके प्रेरक पाठ हैं, फिर सहजानन्दकी रमणता करानेके पाठ हैं, इसतरह तीन भाग हैं । ये सर्व उन ही लेखकोंका समूह हैं जो जैनमित्रमें वीर स० २४६०, २४६१ व २४६२ में प्रगट होचुके हैं । ये सब अमृतक भरे हुए प्याले हैं । शब्दोंकी स्थापना दीर्घकाल तक रह सकती है । इन प्यालोंमेंसे चाहे जिस प्यालेको दिया जायगा आनन्दका स्वाद आयगा, तीर्थी इन शब्दोंके सगठनरूप प्यालोंका ममाला कभी कम नहीं होगा ।

सहजानन्दके लिये श्री जैन तीर्थंकरोंका व उनके अनुयायी जैनाचार्योंका बहुत बड़ा उपकार है । उन्होंने वस्तुका यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा प्रतिपादन किया है । जिनवाणीके साहित्यके पढ़नेमें सन्तोष होता है । तथा प्रत्येक तत्त्वग्नोत्रीको बहुत सन्तोषपूर्वक आत्मीक तत्त्वका ज्ञान होजाता है । जगतके हरएक प्राणीको आत्मीक ज्ञानके हेतु जिनवाणीका सूक्ष्मदृष्टिसे अध्ययन करना उचित है । इसमें वस्तुका स्वभाव अनेक अपेक्षाओंसे बताया है स्याद्वादनयसे सम-
ज्ञाया है । आत्मा अशुद्ध क्यों है व कैसे होता है इसका विवेचन

बहुत सु दूर जर्मोंक वप्रका दर्शन फाके उन जर्मोंक वप्रक भावोंकी, जर्मोंक फर दीक्षी, उनका रोजीयेक भावोंकी व उनक क्षय होनेके म वोंकी—जीव, अजीव, आसन, पच, मवर, निर्मग, मोक्ष इन सात तत्वोंमें बहुत ही उपयोगी बताया है ।

आसिद्धातमें अहिंसा व परोपकारका सर्व प्राणी मात्रके हित रूप विश्वप्रेमका कथा किया है । गृहस्थ व साधुके लिये दिन २ प्रकारका आचरण बनाया है जिसमें एक गृहस्थ सर्व ही लौकिक काम करना हुआ, देश प्रव प्र करता हुआ, दशकी रक्षा दुष्टोंसे करता हुआ, दुष्टोंकी शस्त्रसे भी लाचार हो निवाण करता हुआ, येनइन प्रकारमें धर्म, अर्थ व काम पुष्टार्थकी भरेप्रकार सिद्ध कर सका है । भोजनपाककी शुद्धि रखनेका ऐसा बढिया विवेचन है जिसमें कोई प्राणी रागोंमें नहीं फमकर स्वास्थ्यलाम करता हुआ उन्नति कर सका है । यदि निष्प्रक्षमावसे देखा जाये तो यह कहना असगत न होगा कि जैन सत्वज्ञान आत्मज्ञानकी कुञ्जी है । अथ दर्शनोके शब्द व वाक्योंकी ठीक २ वैज्ञानिक ढङ्गसे समतीके लिये भी यह कुञ्जी है ।

हरएक तत्वप्रेमीको जैन सिद्धात पढ़ना ही चाहिये । अन्य दर्शनोके ज्ञानके साथ जैन सिद्धातका ज्ञान होना अपूर्व तत्वकी ज्योतिका प्रकाश कर देगा ।

सहजानदके लिये आत्माके स्वरूपमें प्रवेश करनेकी जरूरत है । सर्व अन्य भावोंसे मनको रोकनेकी जरूरत है । अथ दर्शनोका भी अभिप्राय यही है कि राग द्वेष मोह छोडकर आत्मध्यान किया

जावे । उनके मार्ग प्रकाशमें और जैन मार्ग प्रकाशमें जो अंतर है उसको देखते हुए जैन तत्त्वज्ञानका विवेचन चित्तको अधिक संतोष दायक प्रगट होगा इसलिये हरएक दर्शनके जाननेवालेको जैन सिद्धांतका पठन पाठन जरूरी है ।

बौद्ध पाली साहित्य-में लिखा है (सयुक्तनिकायचुदो १३)
तस्मादिह आनन्द अत्तदीया विहरथ अत्तसरणा ।
अनण्णसरणा धम्मदीया धम्मसरणा अनण्णसरणा ॥

भावार्थ—इसलिये हे आनन्द ! आत्मारूपी दीपमें विहार कर । आत्मा ही शरण है दूसरा कोई शरण नहीं है । धर्म ही द्वीप है वा धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है ।

निर्वाणको अजात, अमृत, शाश्वत, आनन्दमई, परमशास्य माननेसे शुद्धात्माका स्वरूप निकल आता है । क्षणिकवाद नहीं रहता है ।
निर्वाणका स्वरूप है—मज्झिमनिकाय अरियपणिासन सूत्र (२६)
निब्बानं परियेसमानं अजातं अनुत्तरं योगखेमं निब्बानं
अज्झगमं अजरं अव्याधिं अमत्तं अशोकं असक्किटं ॥
अधिगमो मे अयं धम्मो गभीरो दुदसो दुरनुबोधो सत्तो
पणीतो अनक्खचरो निपुणो पडित्त वेदनीयो ॥

भावार्थ—जो निर्वाण खोजने योग्य है वह अज मा है अनुपम है, योग द्वारा प्राप्य है, अजर है, अरोग है, मरण रहित है, अशोक है, क्लेश रहित है । मैंने वास्तवमें इस धर्मको जान लिया । यह धर्म गभीर है, दुर्गम है, शास्य है, उत्तम है, तर्कक अगोचर है, पैहितोसे अनुभवने योग्य है ।

बौद्ध साहित्यमें इन्द्रियजन्य ज्ञानको लेकर रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार व विज्ञानको ही सत्ता कहा है। इसके त्यागका नाम ही निर्वाण है या विवाणका अनुभव है, आत्मध्यानकी महिमा है परन्तु आत्माका मित्र स्पष्ट स्वरूप प्रतिपादित नहीं है, इससे बौद्ध लोग आत्माके अस्तित्वका अभाव मान लेते हैं तथा किसतरह सत्तारी आत्मा अशुद्ध है व कैसे परसे छूटेगा इसका वैज्ञानिक दृष्टिसे निरूपण जैसा स्पष्ट जैन सिद्धांतमें है वैसा नहीं है। इसलिये बौद्ध ज्ञानज्ञाताओंको अपने ही पाली ग्रंथोंके विवेचनको स्पष्ट व साफ समझनेके लिये जैन तत्त्वज्ञानका अध्ययन जरूरी है।

ब्राह्मण धर्मका मुख्य ग्रंथ भगवद्गीता है। इसमें भी सहजानन्दका उपाय आत्मध्यान व योगाभ्यास ही मिलेगा। गीतामें कहा है—
सुखमात्यन्तिक यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रिय ।

चेत्ति यत्र न चैवाय स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २६।२ ॥

भा०—जहा यह योगी इन्द्रियोसे परे ज्ञानमय परम सुखको अनुभव करता है फिर वह निज तत्वमें स्थित होता हुआ उससे चलायमान नहीं होता है।

अपनेसे ही अपना उद्धार होगा यह भी कहा है—

उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नाऽत्मानयवसीदयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५-६॥

भावार्थ—अपने आत्माका उद्धार अपनेसे करे, अपने आत्माको दुःखित न रखे। आत्मा ही आत्माका मित्र है। तथा आत्मा ही अपना शत्रु है।

योगी सुजीत सततमात्मान रहसि स्थितः ।

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०-६ ॥

भावार्थ—मनका बिन्दी योगी वासना रहित व परिग्रह रहित होकर एकात्ममें अकल बैठा हुआ अनन्तर आत्माका ध्यान करे ।

गीताके जाननेवालेको जैन तत्त्वज्ञान बहुत सह ई होगा । जैनतामें सांख्य और वेदांत दर्शनके अनुकूल विशेष कथन है । दोनोंके दर्शनकी प्रक्रिया परस्पर मिश्रती नहीं है व चित्तको सुप्तोपित नहीं करती है । सांख्य आत्माके अपरिणामी कूटस्थ नित्य अकर्ता मानते है—‘ पुण्यस्य अपरिणामित्वात् तथा अकर्तु-रपि फलोपभोगी अन्नादिवत् ।’ (योगदर्शन पातञ्जलि १८-४ व सांख्यदर्शन १०५ अ० १) भाव यह है कि आत्मा परिणमनशील नहीं है, न वह कर्ता है कि तु फलका भोक्ता है । यही बात समझमें नहीं आती है । सर्वथा कूटस्थ नित्य होनेमें ससार व मोक्ष नहीं बन सकते । जो कहेगा वही भोगेगा । कहे नहीं व फल भोगे यह बात भी समझमें नहीं आती । जैन सिद्धान्त कहता है कि यह आत्मा निश्चय व द्रयस्वभावसे नित्य है । न परका कर्ता है, न भोक्ता है, पर तु व्यवहारमयन यह परिणमनशील है, रागादिका कर्ता है व सुख दुःखका फल भोक्ता है ।

अद्वैत सिद्धान्त वेदांतमें एक प्रमक सिंहाय मिल २ जीव व जड पदार्थ नहीं माने है तब शुद्ध प्रमका सपारी होगा व चेतनका जडरूप होना समझमें नहीं आता । कहा है—

“ जीवो ब्रह्मैव नापर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव
प्रत्येक चैतन्यमैव आत्मतत्त्व । ” (येशांतना)

भावार्थ—जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं । नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त सत्यावमयी, वीतगम चैतन्य रूप ही आत्मतत्त्व है । यदि निश्चयनयसे ऐसा कहा जाता कि यह जीव ब्रह्मक समान शुद्ध है तब जैन सिद्धांतसे बात मिल जाती । ब्रह्मक सत्त्वा है पान्थु भिन्न है । जिस मायासे वेदांत सनातन व्यवस्था मनुता है वह माया भी ब्रह्मकी ही शक्ति है । कथा है—(शक्ति शक्तिमती) भेदात् शक्ति और शक्तिमानमें भेद नहीं है । समा माननेसे सर्वदोष मासपीक दुःखोच्छेद ब्रह्मकी मायाकी शक्तिपर होजाता है । शुद्ध बुद्ध नश्ये माया कैसे, यह शका नहीं मिटनी है । भगवद्गीतामें भी ब्रह्मको सबस्य उपादान कारण कहा है—

यद्यापि सर्वभूतानां प्रीति तदात्मजुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतचराचरम् ॥२९-३०॥

भावार्थ—ह अर्जुन ! जो सर्व भूतोंकी प्रीति कारण है वह भी मैं ही हूँ । क्योंकि एकाचर अचर कोई भी भूत नहीं है, जो मग्ने रहित होकर इसलिये सब कुछ मया ही स्वरूप है ।

शुद्ध ब्रह्म चैतन्य स्वरूपमें जड़ चैतन्यकी उत्पत्ति हो यह बात समझमें नहीं आती । अमूर्तमें अणु स्वच्छ नहीं होसके ब्रह्ममें राग द्वेष नहीं होसके, न चेतनसे जड़ पैदा होसका है । सर्व पदार्थ जड़ व चैतन्य भिन्न हैं तौभी स्वरूप है, ऐसा यदि माना जाये

व ब्रह्मको एक सत् भावरूप माना जावे ती बात जैन सिद्धातसे मिल सकती है ।

न्यायदर्शन यद्यपि यह कहता है कि ससार दुःखमय है व इससे छूटनेका उपाय तत्त्वज्ञान है यह बात तो जैन सिद्धातसे मिल जाती है पर तु न्यायदर्शन ईश्वरकी प्रेरणासे सर्व कामोंका होना मानता है, यह बात समझमें नहीं आती । जैसा कहा है—

ईश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ।

(न्यायसूत्र ४-१-१९)

भावार्थ—ईश्वर कारण है नहीं तो पुरुषोंको कर्मका फल न हो ।

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह जन्तु अज्ञानी है । इसका सुख दुःख स्वाधीनता रहित है । ईश्वरकी प्रेरणासे स्वर्ग या नर्कमें जाता है । वैशेषिक दर्शन भी मोक्षको प्राप्तितत्त्वज्ञानसे बताता है, परन्तु ईश्वरको कर्ता व फलदाता वह भी मानता है । जैन सिद्धात कहता है कि शुद्ध निर्विकार परमात्मामें कोई सकल्प विकल्प नहीं होसकता । वह इच्छा नहीं कर सकता । तब वह जयतनी रचना व फलदान कैसे कर सकता है ? यह जीव ही स्वयं कर्ता है व मोक्ष है ।

पूर्व मीमांसा दर्शन क्रियाकाण्डकी मुख्यता बताता है, यज्ञ करना सिखाता है । तत्त्वज्ञानकी ओर रुद्ध नहीं है, न मोक्षका ध्येय है । ध्येय स्वर्गका है । यद्यपि वह जमतको बनानेवाले व

रक्षा करनेवाले किसी ईश्वरको नहीं मानता है, वेदको नित्य मानता है । हिंसा रहित क्रियमकाण्ड व्यवहार मात्र साधक है यह जैन श्रद्धा है किंतु जबतक स्वात्मानुभवका अभ्यास न होगा तब सच्चा मोक्षमार्ग नहीं मिलता है ।

धियासोफी—यद्यपि आत्मज्ञान व ध्यानकी ताक में करता है परंतु वह आत्माको मन्त्र पदार्थ न मानकर एक पदार्थका विकाश मानता है, इसीसे सब कुछ होता है, यह जैन सिद्धांतसे नहीं मिलती है । इहमे चरन व चेतनसे जड़ होसक्ता है ।

आर्यसमाजमें जीवको सदा अल्पज्ञ माना है, वह बिलकुल शुद्ध व सर्वज्ञ नहीं होसक्ता । व, परमात्माके समान होता है । यद्यपि ध्यानका साधन बढ़ा भी है परंतु आत्मा स्वरूप जैन सिद्धांतसे नहीं मिलता है ।

ईसाइयोंकी बाइबिलमें आत्माको शुद्ध व पूर्ण बनाने अपना ही ध्यान करनेका उपदेश है ।

Sanit John says God is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endure unto & everlasting life Ye shall know the truth, and the truth shall make you free

भावार्थ—परमात्मा एक आत्मा है। जो उसको भक्ति करें उसको आत्मा व सत्य जानकर करें। नाशक्त भोगके लिये तप न करो किंतु अनत अविनाशी जीवनके लिये चेष्टा करो। तुम सत्यको जानोगे तब सत्य तुम्हें स्वतन्त्र कर देगा। इन वाक्योंसे आत्माकी शुद्धि व पूर्ण कानेका मार्ग जैन सिद्धातसे मिलता है। परन्तु क्यों अशुद्ध है व कैसे शुद्ध होगा इसका विस्तार जैन सिद्धातसे सतोप-पूर्वक जाननेमें आयगा। ईसाई मतका ईश्वरकर्तावाद तो जैन दर्शनसे मिलता नहीं है।

मुसलिम धर्मके कुरानमें भी आत्माको शुद्ध करनेकी बातें आती है। इप्रेनी उल्थाके वाक्य हैं—(86) 5-35 And who ever shall keep himself pure, he purifieth himself to his own behalf

जो कोई अपनेको पवित्र रखेगा वह स्वयं आप ही पवित्र होजायगा, यह बात जैन सिद्धातसे मिलती है। विस्तारपूर्वक पवित्रताका पाठ जैन सिद्धातमें सतोपकारक मिलता है। ईश्वरका कहा-वाद जो इस धर्ममें है वह जैन दर्शनसे नहीं मिलता है।

पारसी धर्ममें भी आत्माके अनुभव पानेकी व शक्ति पानेकी बात है।

Gathe of Atharve Zaturashtra-Ch 34
 G 6 O mazda, teach me the mark of the perfect ideal of life, so that with prayers and hymns for you I can proceed on the way to self realization

भारार्थ-ऐ परमात्मा ! पूर्ण आदर्श जीवनका लक्ष्य मुझे सिखा, जिससे मैं मजन व स्तुति करता हुआ स्वानुभवके मार्गपर चल सकूँ ।

ईश्वरकृपाशुद्ध जैनदर्शनसे नहीं मिलता है ।

जिन जितने दर्शनोका कथन दिया है वे सब सुख शान्ति पानेका ध्येय रखते हुए भी उस ध्येयका प्राप्तिका उपाय जैसा जैन सिद्धातमें सतोपकारक है वैसा उनमें देखनेमें नहीं आता । अनेक अपेक्षाओंसे वस्तुको नहीं विचारा है । जो कोई मुकाबल करत हुए जैन दर्शनके सभ्य अन्य दर्शनोके मूल ग्रन्थोको पढ़ेगा उसे यह हमारी सम्मति मान्य होजायगी । अतएव जगतके प्राणियोको हमारा निमंत्रण है कि वे एक दफे जैन सिद्धातका अध्ययन करें । उनको अपने अपने मान्य दर्शनके वाक्योका विशेष खुलासा होगा व स्वानुभव द्वारा सहजानन्द प्राप्तिका सुगम व सरल मार्ग हाथ लभ जायगा । इस पुस्तकका पाठ हरएक जैन व अजैन ब्रह्म ज्ञानीको करना उचित है, बल्की ही सुख शान्ति प्राप्त होगी ।

उस्मानाबाद (सोळापुर) }
२६-१-१९३७

ब्र० सीतलप्रसाद जैन ।

निवेदन ।

अध्यात्मरसिक श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी वर्षोंसे 'जैन मित्र' के हरएक अंकमें आध्यात्मिक विषयपर लिखने रहते हैं तथा सब लेखोंकी पुस्तककार प्रगट करानेका प्रयत्न भी करते रहते हैं, यह जानकर किस अध्यात्म प्रेमीको परम आनन्द नहीं होगा ?

आपके इन आध्यात्मिक लेखोंका स्यः १-अनुभवानन्द, २-स्वसमरानन्द, ३-निश्चयधर्मका मनन और ४-अध्यात्मिक सोपान ग्रन्थोद्घा। प्रगट होचुका है और यह पाचवा ग्रन्थ-"सहजानन्द सोपान" प्रगट होहा है। विशय आनन्दकी बात तो यह है कि यह ग्रन्थ "जैनमित्र" के ३८ वें वर्षक ग्राहकोंको भेटमें देसकें एसा भी प्रयत्न श्रीमान् ब्रह्मचारीजीने करा दिया है।

अतः आपकी प्रेरणामे ही यह ग्रन्थ श्रीमती चदरबाईजी जैन खण्डवा जो कि अध्यात्मज्ञान रसिक हैं उनकी तरफमे 'मित्र' के ग्राहकोंको भेटमें दिया जा रहा है, जिसके लिये 'मित्र' के पाठक, श्री० ब्रह्मचारीजी और हम श्रीमती चदरबाईजीके परम आभारी हैं।

और हम तो श्री० ब्रह्मचारीजीकी जैन समाज सेवा, जैन साहित्य सेवा और अध्यात्म प्रेमका कहा तक आभार मानें? आपने

तो अपना सारा जीवन जैन समाजकी सेवामें ही अर्पण कर रहा है। हमें आप जसा जैन समाजका कर्मण्य स्वागी दूसरा नजर नहीं आता। श्री० त्र्यंबकजी शिरभु होधर इससे भी अधिक जैन समाजकी सेवा करें एसी हमारी हार्दिक भावना है। जो लोग 'जैनमित्र' के ग्राहक नहीं हैं उनके लिये इस ग्रन्थकी कुछ प्रतिया विक्रयार्थ भी निकाली गई हैं। आशा है कि जैनसमाज इस अध्यात्म ग्रन्थक पठन पाठनका विशेष लाभ उठायगी।

सुरत
वीर सङ्घ २४३३
आवाट ५२ी १४
ता० ७-७-३७।

निवेदक—
मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया
प्रकाशक।

“जैनविजय” प्रिन्टिंग प्रेस, स्वपाटिया चकला—सुरतमें
मूलचन्द्र किसनदास कापड़ियाने मुद्रित किया।

श्रीवीतरागाय नमः ।

सहजानंद सोपान

भेद विज्ञान ।

१-अन्न दृष्टान्त ।

भेदविज्ञानकी महिमा अपार है । श्री अमृतचन्द्राचार्य समय-
सार कलशमें कहने हैं-

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किल केचन ।
तस्यैवाभावत चट्टा चट्टा ये किल केचन ॥

नितने जीव सप्तासे पार होकर मुक्त होगए है वे भेद विज्ञानक
प्रतापसे ही हुए है व नितने जीव सप्तासे बद्ध पडे है वे भेद
विज्ञानको न पाकर बद्ध पडे है । भेद विज्ञानकी महिमाका ज्ञान
वचन अगोचर है । तथापि भव्य जीवोंके भीतर भेदविज्ञानकी कला
उत्पन्न करके लिय भेद विज्ञानका ही कुछ वर्णन किया जाता है ।

एक लड़की चावल चुगने बैठी है । चावलमें ककड, पत्थर,

तृण, जतु, छिलके आदि मिले हुए हैं। उसको इस बातका भेद विज्ञान है कि चावलका स्वरूप जुदा है व ककड पत्थरका स्वरूप जुदा है। वह लटकी चावलको सर्व कुठ अचावलसे भिन्न पहचाननी है। यदि गेहूँके भीतर चावल रग्व दिय जावें तौभी वह चावलोंको भिन्न कर डालेगी। यदि उसे भिन्न करनेको भी न कहा जावे और वह भिन्न नहीं भी करे तौभी जब वह चावलोंको गेहूँके साथ मिला हुआ देखती है तो उसको तुरंत यह भाव झलक जाता है कि चावल भिन्न है गेहूँ भिन्न है। मिली हुई वस्तुओंको भिन्न पहचाननेकी जा बुद्धि है उसको ही भेदविज्ञान कहते हैं।

यह आत्मा अनादिनालम पुद्गलमे मिला हुआ कुठका कुठ दिख रहा है। इसका एसी मिठी हुई दशामें भी जिस बुद्धिसे यह आत्मा विज्वल निगला दीखे और जो कुठ परसयोग है व परसयोग जनित विचार है वह सब निगला दाखे उमे ही भेद विज्ञान कहते हैं। आत्मा असर्ग आत्मा रूप हा है इसीको परमात्मा, परब्रह्म ईश्वर, निरजन, निर्विचार, निन्द्र सिद्ध, अनतज्ञानी अनतदर्शनी, अनत वीर्यवान अनत सुखी, अमूर्ताह, परम चारित्रवान, परम सम्पत्की कहते हैं।

भावकर्म गंगा दे द्र यवर्म ज्ञानावरणादि, नोर्म शरीरादि य सब इस आत्मारासे भिन्न है। एसी धृद्ध पूर्वक पहचान होजाना ही भेदविज्ञान है। मैं आज अत्मासे भिन्न सर्व परके साथ स्नेह छाड़कर एक निन्न आत्माको ही आत्मा रूप देखता हुआ जो सतोष हा ए वा वचन उगोवर है।

२-सूर्य दृष्टान्त ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालोंसे निर्वृत्त होकर निश्चिन्त मन हो निजात्माकी असली सूरत देखनेके लिये उत्सुक होरहा है । ससागी आत्माकी असली सूरत अनादिकालसे पुद्गलके रचे हुए कर्म शरीरके भीतर दबी हुई है और इसी तरह छिपी हुई है जैसे वाद लोंक बीचमें सूर्यका प्रकाश छिप रहा हो । चतुर पुरुष मेवाच्छन्न दिवसको देखकर भी व सूर्यके विमानका दर्शन न पाकर भी यही अनुमान लगाता है कि जो कुछ प्रकाश दिवसका होरहा है वह सूर्यका ही है । तथा सूर्यका असली स्वभाव सदा ही नजस्वी व प्रकाशमान है । यह चतुर पुरुष मेवाच्छन्न होनेपर भी सूर्यको सूर्य-रूप परम प्रतापशाली ही देखता है । यह उसके भेदविज्ञानकी कलाका प्रताप है । इसी तरह भेदविज्ञानी महात्माको अपना आत्मा परमात्माके समान दिखता है ।

उसन श्री जिनवाणी व श्री जिनगुणपर विश्वास लाकर उनके उपदेशमें श्रद्धा जमाकर उनके कहनेसे आत्माके स्वरूपका परमात्माके स्वरूपके समान निश्चय कर लिया है । जैसे किसी विश्वास-पात्र व्यक्तिसे किसी न देगे हुए पुरुषका सर्व वर्णन उसके शरीरादिका सुनकर मनमें उस पुरुषके शरीरका नकशा खींच लिया जाता है, वैसे ही श्री गुह्यद्वारा बतलाये हुए क्रमसे शुद्धात्माका नकशा अपने अन्त करणमें खींचा जासक्ता है ।

गुणज्ञानके द्वारा ही आत्मा व परमात्मा भिन्न २ ज्ञान अर्थात् भेद-विज्ञान पैदा होता है । भेदविज्ञानके द्वारा ही स्वात्मानुभव होता है ।

सर्वविकल्प अवस्थामें यह भेदविज्ञान सर्व ही नरनारक पशु-पक्षी
पुष्पादि पदार्थोंके भीतर आत्माके स्वरूपको एकाकार शुद्ध झलकाता
है। भेदविज्ञानीको हरएक प्राणीके भीतर परमात्माका दर्शन होता है।

उमने मावोंसे मोह, राग, द्वेषका मैल निकल जाता है। जब
सर्व आत्माओंको एक समान देखा गया तब न कोई मित्र रहा, न
कोई शत्रु रहा, न कोई पुत्र रहा, न कोई पिता रहा, न कोई माता
रही, न कोई बहिन रही न कोई पुत्री रही, न कोई स्वामी रहा,
न कोई सेवक रहा, न कोई नीच रहा, न कोई पूज्य रहा। आप
। सर्व ही आत्माएँ समान आतृभावमें एकरूप दिखने लगीं।

जब बड़ी भेदविज्ञानी निर्विकल्प होजाता है तब वह एक ऐसे
स्वानुभवमें पहुँच जाता है जहाँ न कुछ विचार है न क्रिया
है न शरीरका बन्धन है। यही एक वचनातीत भाव मोक्षमार्ग है।
जो इसको पाने हैं वे स्वात्मानन्दका विलास भोगते हुए अपने जीव
नको सफल बनाते हैं।

३-न्यारियेका दृष्टान्त ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व पर पदार्थोंमें उन्मुख होकर एकमन
हो अपने भीतर अपनी निज वस्तुको उसी तरह खोज कर रहा है
जिस तरह न्यारिया राखक भीतर सुवर्णकी खोज करता हो। आत्मा
एक ऐसा द्रव्य है जिसमें रागद्वेष मोहका अज्ञानका व प्रपञ्चजालका
बन्धन है। मनके कार्योंका आत्माके निजस्वभावमें पता नहीं चलता
है। आत्मा एक ज्योतिमय स्वरूप ज्ञायक पदार्थ है। परम वीत
राग, कृतकृत्य व निर्विकार है। इस शुद्ध स्वरूपकी भावनाको
अपना मानता हुआ, इससे जो कुछ पर है उसको पर मानता हुआ

यह भेदविज्ञानकी शक्तिको बढ़ा रहा है । भेदविज्ञान एक ऐसा चद्रमा है जिसको लगानेसे यह छ द्रव्यमई जगत अपने द्रव्य रूपमें पृथक् पृथक् झलक जाता है । जितनी आत्माएँ हैं चाहे वे साधारण वनस्पतिरूपी निगोदमें हों, चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व प्रत्येक वनस्पतिमें हों, चाहे द्वैन्द्रिय, त्रैन्द्रिय, चोन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, असेनी व सैनीमें हों, चाहे मिद्धपदमें हों, सबका स्वरूप एकसा है, सबका द्रव्य एकसा है, सबका क्षेत्र एकसा ही असख्यात प्रदेशी है, सबका शुद्ध परिणमन समय समय एकसा ही है, सबका स्वभाव एकसा, परम आनन्दमय व परम शांतिमय है । प्रत्येक आत्माकी सत्ता भिन्न २ होनेपर भी परस्पर हर तरहसे समानता है । आत्माओंको छोड़कर जितने पुद्गल द्रव्य हैं, चाहे परमाणु रूप हो चाहे नानाप्रकार स्फुट रूप हों, औदारिक वैक्रियिक, आहारक तैजस, कार्माण ये पांच शरीर, सर्व नगर, द्वीप, पर्वत, नदी, समुद्र, सूर्य, चद्रमा, नक्षत्र तारे, सब मरेसे भिन्न हैं ।

इनका मूल द्रव्य पुद्गल परमाणु है । वे सब भिन्न भिन्न नजर आते हैं । घमास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, फालाणु तथा आकाश भी भिन्न भिन्न ही दीखते हैं । भेद विज्ञानके प्रतापसे मेरा शुद्ध स्वभाव परम सुखी, परमात्मारूप नजर आता है । आज मैं सर्व प्रपञ्च जालोंसे उदास होकर निज स्वरूपानन्दका ही म्वाद लेकर तृप्त हूँगा । मैं अपने आपमें ही मगन हूँगा । मैं अपने आपको ही देखूँगा । मैं अपनेमें अपने आपको ही भोगूँगा । उमीमें मेरा धन है, बड़ी विलास करना निराबाध है ।

४-आत्मगद्गा ज्ञान ।

ज्ञाता दृष्टा आत्मा अपने शुद्ध मन द्वारा सर्व प्रपञ्च जालोंमें रहित होकर आज यह विचार करता है कि मैं कौन हूँ ? यह शरीर क्या है ? यह क्रोध, मान माया, लोभ क्या है ? यह अज्ञान क्या है । इन बातोंपर विचार करने हुए भद्र विज्ञान यह बताना है कि यह आत्माराम साक्षात् परमात्मा है, नाता दृष्टा है, निर्विकार है शुद्ध है वातराग है, अमूर्तिक है, परमानन्दमई है, अपनी स्वभाव परिणतिका ही कर्ता है व अरुन स्वाभाविक आनन्दका मोक्ता है, परम कृतकृत्य है सर्व विश्वके पदार्थोंके गुण पर्यायोंको एक समयमें ही जाननेवाला है । इस आत्माको ईश्वर कहो भगवान् कहो, प्रभु कहो, परमेश्वर कहो, पुरपोत्तम कहो, परब्रह्म कहो, परमसार कहो परमार्थ कहो परमेष्ठी कहो, निरजन कहो, शिव कहो विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, निनेश्वर कहो बुद्ध कहो, सुगन कहो योगीश्वर कहो, ध्यानेश्वर कहो, ज्ञानेश्वर कहो इत्यादि अनेक अपेक्षाओंमें स्थापित अनेक नामोंको लेकर स्मरण करो, यही साक्षात् सिद्ध है, लोकोत्तम है, परम भगळ है, परम शरण है । इसके साथ जो कुछ ज्ञाना वरणादि कर्मोंका रचा हुआ कामाण दह है वह पुद्गलमय है । आत्माके स्वभावमें सर्वथा भिन्न है । स्थूल दित्खनेवाला औदारिक शरीर भी पुद्गलद्रव्य रचित जड़ है । रागद्वेषादि भावकर्म भी कर्मोदय जनित विकार है । हम आत्माके स्वभावसे सर्वथा दूर हैं । यही भेदविज्ञान अपने भीतर जिस तरह परमात्माको भिन्न बताना है उसी तरह विश्वके सर्व ससारी प्राणियोंके भीतर आत्माको अनात्मासे भिन्न बताना है । भेदविज्ञानके प्रतापसे सर्व विश्वकी आत्माएँ जाहे शब्द

हो एक रूप ही देखनेमें आती है। वहा उच्च नीचका, पिना पुत्रका, स्वामी मेवकका, गुरु शिष्यका, शत्रु मित्रका कोई भी भद भाव नजर नहीं आता है। इम कारण परम समता भावका शात जरू आत्मा रूपी घरके भीतर बहने लगता है। यही ज्ञानी इसी गंगा समान पवित्र जलमें स्नान करता है, इसीका पान करता है, इसीमें क्लेश करता है। व इमा जलमें मगन होकर जिस परमानन्दका लाम करता है, वह वचन अगोचर है। वे ही सत्त है जो इम अपूर्व रसको पान कर सदा सुखी रहा करते हैं।

५-आत्मा हीरेकी खोज ।

एक मेदविज्ञानका प्रेमी भव्यजीव मेदविज्ञानका अभ्यास करके निम स्वरूपका गम करता हुआ बड़ा ही सुखी रहता है। अपना स्वरूप अपने ही पास है। आप ही परमात्मा, परब्रह्म व सिद्ध भगवान है। परन्तु औदात्तिक तैजम व कार्माण शरीरोंके भीतर ऐसा छिपा पड़ा है कि इसका पता भी नहीं चलता है। जैसे किसी घरमें एक हीरेका रत्न हो परन्तु उमके ऊपर मिट्टीका ढेर व कूड़ा करकट जमा होगया हो तो उम हारेके पानेके लिये सर्व ही कूड़े करकटको हटाना पड़ेगा तब ही उम रत्नका पता चलेगा।

इसी तरह मेद विज्ञानकेद्वारा सर्व ही अन्य पदार्थोंके द्रव्य, गुण, पर्यायोंमें भिन्न आत्माके द्रव्य गुण पर्यायको भिन्न करके जाना होगा। मेद विज्ञानी शुद्धोपयोगका प्रेमी होजाता है। वह शुभोपयोगके कार्योंको करता हुआ भी शुद्धोपयोगकी तरफ दृष्टि लगाए हुए मेदविज्ञानके प्रतापसे शुद्धोपयोगको पा लेता है।

यदि वह मुनि है तो वह स्वाध्याय करता हुआ, भाव पूजन करता हुआ प्रतिभ्रमण, प्रत्याख्यान, व सामायिकका पाठ करता हुआ, स्नाहान व विहार करता हुआ भेदविज्ञानके प्रतापसे शुद्धोपयोगको पाना रहता है । इसीके प्रभावसे ज्ञानी मुनि सामायिक चारित्रका लाभ करते हुए रागद्वेषके फलसे बचे रहते हैं । काम, अलाम, पूजा व निदामें समताभावको पाते रहते हैं । गृहस्थ भी द्रव्यपूजाके साथ भाव पूजा करते हुए गुरुभक्ति करते हुए शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, मयमको पालते हुए सामायिक करते हुए भेदविज्ञानके प्रतापसे शुद्धोपयोगी उठाको पा लेते हैं । मैं भी इस समय भेदविज्ञानकी दृष्टिसे अपनेको सबसे भिन्न परमात्मारूप अनुभव करता हुआ परमानन्दका विश्वास लेता हूँ और आत्मानुभवमें गुप्त होकर मन वचन कायकी क्रियाओंसे तृटकर निष्क्रिय होजाता हूँ ।

६-मोह मठिराका नशा ।

एक ज्ञाता व्यक्ति जब अपनी दशा देखता है तो इमे यका यक उदासी छाजाती है । अर ! मैं बारबार ज म मरण करनेवाला, रोग शोक, यथाको भोगनेवाला, पशु मानवकी अनेक योनियोंमें चक्कर लगानेवाला पाचों इन्द्रियोंकी जेगिनती इच्छाओंकी दाहमें जलनेवाला, रातदिन उनकी पूर्तिक लिये याय व अ यायका विचार न करके यत्न करनेवाला धनके लिय असत्य, चोरी आदि पापोंमें प्रवृत्ति करनेवाला तृष्णाकी दाहको शमन न कर सकनेके कारण आकुलतामें मग्न हो शरीर छोड़नेवाला होता हुआ क्यों इस दशाके दटानेका उपाय नहीं करता हूँ । सच है मैंने मोहको अपना माथी

बना लिया है। मोहने ऐसी अज्ञानकी मदिरा पिलादी है जिससे मैं उसीका नचाया नाच रहा हूँ। वह जिधर लेजाये उधर लेजाया जा रहा है। दुःख सहता हुआ भी मोहको नहीं छोड़ता हूँ। परन्तु अब तो मुझे जगना चाहिये और परम दयालु श्री गुरुने जो तत्त्वज्ञान बताया है उसको स्मरण करना चाहिये। श्रीगुरुने बताया है कि भेदविज्ञानकी दृष्टिमें जगतके पदार्थोंको देख निश्चयनयका चरमा लगाते तब यह जगत जो छ मूल द्रव्योंका समुदाय है सो इसके द्रव्य सब अलग-अलग ही देख पड़ेंगे।

निश्चयनयसे देखते हुए जितने पुद्गल हैं वे सब परमाणुरूप दीखते हैं। धर्म, अधर्म आकाश, काल अलग-अलग ही मालूम पड़ते हैं। सर्व जीव अलग-अलग शुद्ध परमात्मारूप झलकने हैं। मैं अपनेको भी जब निश्चयनयमें देखता हूँ तो उसे परमात्मा ही पाता हूँ। न मेरेमें रागद्वेषादि आठ कर्मोंके पुज दीखते हैं, न शरीर बच्चादि परिवारादि अपना दीखता है। मैं एक अकेला अपने स्वरूपमें एक रूप परम भगवान् जातादृष्टा अमूर्तीक अनन्तवीर्यमई परम वीतरागमई हूँ। यही अनुभूति मुझको होगी है। उचित है कि मैं इसी ही अनुभूतिको ग्रहण किये रहूँ। वास्तवमें श्रीगुरुने बताया है कि जो परमेश्वर मिल निज आत्माका अनुभव करता है वही परम सुखशांतिका भोगी होता हुआ मुक्त होजाता है, ससार-सागरमें पार होजाता है।

वास्तवमें आप ही नौका है आप ही नौकाका स्वेयटिया है व आप ही नौकाका मानी है। जो इस निर्द्वन्द्व भावमें एकतान हो एकाम होजाता है, वह एक ऐसे अद्वैत भावमें पहुँच जाता है, जहाँ शिवाय आत्मानन्दके स्वादके और कुछ विकल्प नहीं आता। अध्या-

समान दमई दिखलाई पड़त हैं । कोई भेद मालूम नहीं पड़ता है । सत्ता भिन्न २ होनेपर भी स्वरूपकी अपेक्षा सब आत्माएँ समान हैं । तथा आकाश, काल, घर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, तथा सर्व पुद्गल चतना रहित है । मेरे स्वभावसे विरुक्कुल भिन्न है । मैं इनको अपनाऊ नहीं तो ये मेरा विगाड नहीं कर सके । इसलिये इनसे उदासीन होकर व सर्व आत्माओंको समान देखकर मैं साम्यभावरूप चारित्रको पाता हूँ । और बिना किसी मय व शक्ताके अपने ही शुद्ध अमल्यात प्रदेशमई आत्मारूपी गढ़में विधाति लेता हूँ और जिम परमान दका स्वाद पाता हूँ वह वचन अगोचर है ।

९-आत्मगुफा प्रवेश ।

एक भेदविज्ञानी तत्वज्ञानके प्रेमसे आकर्षित होकर जब देखता है तो इस सत्ताके भयानक जगलमें अपनेको उलझा हुआ पाता है । जैसे कोई पक्षी जालमें फसा हुआ उड़नेकी इच्छा रखते हुए भी व स्वतंत्रतासे विचरनेकी कामना रहनेपर भी तडफ २ कर रह जाता है व जालसे निकलनेका मार्ग नहीं पाता है, इसी तरह यह ज्ञानी अपनेको मकल्प विकल्पोंमें या औपाधिक भावोंसे जालमें उलझा हुआ पाकर अतिशय आकुल व्याकुल होरहा है । तथापि भेद विज्ञानके प्रतापसे इमको इस जालसे निकालनेका मार्ग मिल गया है । भेदविज्ञान इसे बताता है कि तू अपनी सत्ताको यथार्थ समझ ले, तथा जो तू नहीं है उसे भी यथार्थ समझलें । फिर अपनेसे गाढ़ प्रेम रखना व परसे दृढ़तापूर्वक उदासी वर्तना ही इस महत् जालसे निकल जानेका उपाय है ।

शक्ति है जिसके असरसे आत्माके प्रवेश सक्रिय होते हैं व आत्माके भावोंमें कषायोंका झलकाव होता है जिससे क्रोध सदा करनेको, मान अपमान करनेको, मायाचार ठगनेको, लोभ अत्यायमे घन समृद्ध करनेको तैयार होजाता है । पुद्गलकी ही समलतासे जगतमें हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रहके पाप फैले हुए हैं । इन्हींके कारण जगतके जीव मदिरा पीनेवालेके समान तन्मत्त रहकर पुद्गलके प्रपचमें मोही होते हुए चिन्ताकी दाहमें जलत है । कभी शोक कभी खेद कभी सताप सहत हैं । भेदविज्ञानी ऐसा विचार कर सर्व पुद्गल मात्रसे अपना नाता छोड़ देता है और सर्व जीवोंसे ज्ञातृभाव कर आप ही अपने ज्ञानानन्दमय स्वभावमें तन्मय होजाता है । फिर जिन आनन्दका भोग भोगता है उसका कथा बचनसे ही नहीं सक्ता । वह एक अनुभवगोचर परम अमृत रस है जिसका पान मय जीव ही करता है ।

११—योग निद्रा ।

एक ज्ञानी आत्मा जब प्रिवारने लगता है तो उसको पता चलना है कि जिसको वह मैं करके कहता है और जिसको ममकार करके पुकारता है वह सब मैं नहीं है न वह मेरा है, भेदविज्ञानके प्रतापमें ही एसी निर्मल दृष्टि प्रकाशित हो जाती है जिसकेद्वारा ज्ञानाकी आत्माका जो निज स्वभाव है वही मैं रूप भासता है व जो उसके ज्ञान, दर्शन, चारित्र वीर्यादि गुण हैं उनहीमें ममपना झन्कता है । अनादिकालसे अज्ञानीने कर्मके निमित्तसे जो २ पुद्गल पयाय पाइ थी उसीमें वह अपनापना मानता था व जिन २ पदा योंका सम्बन्ध था उनहीको मेरा मेरा करके मानता था । चारों

गतिही अनेक योनियोंमें अनेक प्रकारके भेष जीवने धारण किये हैं उन भेषोंमें अपनापना जानना ही मोहमई अज्ञान है । इस अज्ञानके कारण इस जीवने महान सकृत् उठाए हैं । दृष्ट वियोग व अनिष्ट सयोगकी घोर यातनाए सही है ।

आर्तद्वयान तथा रीदृष्टयानके कारण घोरतर कर्मबंध किया है । क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोंके स्वादका ही भोग किया है । कषाय रहित निर्मल आत्मीक आनन्दका स्वाद नहीं प्राप्त किया है । अब तो इस ज्ञानान अपना स्वरूप पहचाना है । अब तो इसको अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका एक निश्चय होगया है । अब तो यह ज्ञान गया है कि मरी सत्ता सर्व अन्य आत्माओंमें तथा सर्व आत्माओंमें बिल्कुल निराली है । इसको अपने हीमें परमात्माका दर्शा हाहा है । यह आप ही अपनेको परमात्मा समझ रहा है । इसके उदयोगमें शुद्धताका चित्र खिच गया है । शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग सर्व ही बंधके कारण मालूम होरह है । यह पुण्य पाप दोनोंको ही बंधा समझ रहा है । इसकी दृष्टि आग स्वातंत्र्य पर है । यह गरद्वयक बहिरग कारण सब अतन पदार्थोंको अपने समान देखता हुआ समभावपरा होताता है । सर्व ही अचेतन पर थीं या वाच्य गी गेजान है । यह निश्चित होकर निज तत्वकी गुफामें प्रवेश करत है । वहीं निश्चित करके स्वानुभवका च दरमें गुप्त होकर योगनिद्रामें चमन टाजाता है । उस समय जिस अपूर्व अनन्दका स्वाद पाता है वह बचत अगोचर है और मात्र अनुभवगम्य है ।

१२-आत्मयाग रमण ।

एक ज्ञानी महात्मा अपने अन्तरङ्ग लोकमें जब दृष्टि पसार कर देखता है तो उसे बहुतसे सदृश्य विचारा नजर आते हैं । एक ज्ञानकी परिणति होनी है, मिटती है जब दूसरी होनी है । यद्यपि ज्ञान जाननका काम करता है, परन्तु वह एक इन्द्रिय द्वारा एक कालमें जानता है तब दूसरी इन्द्रिय द्वारा नहीं जान सकता है । जब मनके द्वारा जानता है इन्द्रिय द्वारा नहीं जान सकता है । पांच इन्द्रिय और छठ मनके द्वारा क्रमवर्ती ज्ञान बड़ी भारी अकुलताका कारण है । क्योंकि जब एकको जानता है तब दूसरे विषयको जाननेकी आकुलता पैदा होजाती है । ज्ञानी विचारता है कि क्या ऐसा ज्ञान मेरे आत्माका स्वभाव है तब भेदविज्ञानके द्वारा पता चलता है कि आत्मापर नानाकरण व दर्शनावरणका पर्दा पड़ा है । इनका जितना २ क्षयोपशम होना है उतना २ अलग, अशुद्ध नान प्रगट होना है । यह ज्ञान अशुद्ध इसलिये है कि इमीर केवल लक्ष्मणावरणका घोर पर्दा पड़ा हुआ है । यदि यह पर्दा न हो तब तो यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक प्रकाश है । इस प्रकाशमें यह साकल्य है कि हममें सर्व ही जानने योग्य पदार्थ एक कालमें ज्ञान कृत हैं । यहा पूर्ण ज्ञान है हममें कोई प्रकारका अज्ञान नहीं रहता है । वास्तवमें यही सग स्वभाव है । मति श्रुत अवधि मन पर्यय ज्ञान सब रिभाव है । मेरा स्वभाव तो एक महान शुद्ध मन है । फिर मैं देखता हू कि मर अ न ज्ञाने को मान माया लोभ, भय, अग्नि, कामादि विद्या बड़ी ही भयानक म अज्ञान दीन दग्धे ह ।

में जब भेदविज्ञान द्वारा विचारता हूँ तो ये भी मेरे स्वभाव नहीं हैं क्योंकि इनके कारण मेरे भीतर घोर आकुलता होती है। मेरा ज्ञान मलीन होजाता है, मुझे बड़ा दुःख मालूम होता है। वान्त वमें यह भी मोहनीय कर्मका रस है। मोहनीय कर्मके विषाकसे आत्माके सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान गुणोंका विभाव परिणमन होता है। आत्मा अपने स्वभावमें परम वीतराग व शातस्वरूप है। इसकी शातिका कोई घात नहीं कर सकता। जहा शाति है वहा आनन्द रहता है।

मन्विज्ञानकी दृष्टिसे विचारते हुए यह आत्मा परमात्माके साथ सदृशता रखता है। यह ज्ञानी अब सर्व विकारी भावोंको त्यागकर निजानन्दमय आत्माके रमणीक बागमें रमण करता हुआ, जिस सन्तोष व सुखको प्राप्त कर रहा है उसका वर्णन नहीं होसका है।

१३-आत्मा अकर्ता अभोक्ता है।

एक ज्ञानी महात्मा सर्व तरफमे चित्तको मोड़,—प्रमाद भावको छोड़ जगतकी रचनापर विचार कर रहा है। बुद्धि यही कहती है कि इस जगतकी सर्व रचना अनादि है। अनादि वस्तु अकृत्रिम होती है। जगत द्रव्योंका एक समूह है। द्रव्य सब सत होते हैं। तथापि उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप होते हैं। जगतक सर्व ही द्रव्य परिणमनशील है तथापि स्वभावसे शुभ हैं। वायुसे मिलकर जल और जलसे वायु होनी है। लकड़ीका कायला, कोयलेकी राख होती है। समुद्रके जलसे भाफ, भाफसे मेघ, मेघसे जल होता है। अवस्था बदलती है परन्तु जड पुद्गलोंका न जन्म है न नाश है। जगतमें

वेदाता व अचेतनता दोनों गुण अनुभवागम्य हैं । चेतनता गुणका धारी जीव, अचेतनता गुणका धारा अजीव कहलाता है । शुद्ध निर्विकार ज्ञानानन्दमय अशरीर परमात्मामें न इच्छा न प्रयत्न, न विकार न क्रिया, कुछ भी सम्भव नहीं है, जो उसने किसी समय इस जगतका निर्माण किया हो । न वह इस जगतका उपादानकर्ता है न वह निमित्त कर्ता है । परमात्माके सदृश्य हर एक आत्मा भी है । यदि ज्ञानकी दृष्टिमें विचार किया जाये तो इस आत्माका स्वभाव भी यही है । न वह किसीका उपादान कर्ता है न यह निमित्त कर्ता है । ससारी आत्माएँ कर्मबन्ध सहित अशुद्ध हैं, उन कर्मोंके प्रभावसे मन वचन कायद्वारा योग चलते हैं व रागद्वेष मोहपूर्ण उपयोग होता है । वस येही योग व उपयोग ही जगतमें निमित्त कर्ता होजाते हैं । यदि कर्मोंका सम्बन्ध न हो तो यह आत्मा भी परमात्माके समान अकृता ही है ।

भेदविज्ञान बताता है कि मैं एक अकेला अकर्ता, अभोक्ता अविनाशी, अमूर्तिक, नाता, दृष्टा, निर्विकार, सत्, शुद्ध, परमानन्दमय, बन्ध व मोक्षकी कल्पनासे रहित तथापि नित्य मोक्षरूप परमसिद्ध हूँ । इसका सिवाय कुछ भी मरा नहीं है । मैं अब सर्वोपादानाता तोड़, आप आपमें हितको जोड़, सर्व विकल्प जालोंसे मुक्त हो निज शुद्ध बुद्ध परमात्माकी परमगुप्त शय्यापर शयन कराता हुआ स्वानुभूतितियासे सट्टम होकर जिस आनन्दामृतका पान कर रहा हूँ वह वचन अगोचर व मनसे भी परे है ।

१४-अन्तरंग जगत विहार ।

एक ज्ञानी महात्मा एक परमाणु द्वारा घेने योग्य एक आकाशक प्रदेशकी तरफ दृष्टिपात करता है तो उस एक प्रदेशके भीतर अनन्त सूक्ष्म स्फुट भरे हुए हैं । जीवोंके प्रदेश भी हैं, घर्मास्तिकाय अघर्मास्तिकायके पदार्थ है, कालका एक अणु है । एक जीव घनागुलके असह्यातवें भाग जघन्य शरीरकी अवगाहना करता है । असह्यात प्रदेश सङ्कुचित होकर इतने होजाते है तब एक प्रदेशमें सङ्कुचित कितने ही प्रदेश आभक्ते है । इन सङ्कुचित आत्म प्रदेशोंके साथ अनन्त तैजस व कार्माण वर्गणाए है । एक २ वर्गणामें अनन्त अपूर्व शक्ति भरी हुई है । यद्यपि इस एक प्रदेशमें छहों द्रव्य है तथापि प्रयोजनभूत एक जीव द्रव्य है क्योंकि वह ज्ञाता भी है ज्ञेय भी है, अन्य पाच द्रव्य मात्र ज्ञेय हैं । शुद्ध जीव द्रव्य परमात्मा स्वरूप है । इस जगतमें जीव द्रव्य अनन्त है । सबकी सत्ता एक दूसरेसे भिन्न है, तथापि स्वभावसे सब समान हैं । भेदविज्ञानके प्रतापसे सर्व ही जीव परसे रहित एकाकार शुद्ध दृष्टिगोचर होरहे है । मुझे तो अपने स्वरूपसे प्रयोनन है । मेरा स्वरूप अन्य शुद्ध आत्माओंके समान होनेपर भी अपनी सत्ताद्वारा निराला ही है । जो कोई अपने ही स्वभावमें तन्मय होता है उसीको ही अपने भीतर भरे हुए अतीन्द्रिय आनन्दका अपूर्व स्वाद आता है ।

वास्तवमें भेदविज्ञान ही स्वात्मानुभवके लिये परमोपकारी साधन है, स्वात्मानुभव ही मोक्षमार्ग है, क्योंकि वहीं निश्चय सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्रकी एकता है ।

ही सुगंध तथा दुर्गंध पुद्गलके गुणोंका विकार है। जिह्वासे जाननेमें आने योग्य सर्व ही प्रकारके रस पुद्गलके ही गुणके विकार हैं। शरीरके स्पर्शमें आनेयोग्य हवा आदि व ठंडा गर्म, रूखा चिकना, नरम कठोर, हलका भारी ये सब पुद्गलकी पर्याय है। पाचों इंद्रियोंसे जो कुछ ग्रहणमें आता है वह सब पुद्गल है।

पंचेन्द्रियसे चकर पंचेन्द्रिय तकके सर्व जीव जंतु पुद्गलके मिश्रित स्वरूप हैं। इनमें जीव मिला है। जीव ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मय शुद्ध निर्विकार परमात्माके समान है। साथमें रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, औदारिक व तैजस व वैक्रियिक व आहारक शरीरादि नोकर्म सब पुद्गलमय है। मैं भी जो कुछ हूँ सो पुद्गलकी सर्व रचनाओंसे पृथक् हूँ।

इस भेदविज्ञानमें द्रव्योंको अलग-अलग जानकर स्वहित कार्य-कताका यह कर्तव्य है कि प्रयोजनभूत तत्वको ग्रहण करें और सर्व अप्रयोजनभूत तत्वको त्याग कर दें। मुमुक्षुका प्रयोजन स्वतंत्रता है तथा स्वाधीन सुख व शान्तिका लालसा है। यह हेतु तब ही सिद्ध हो सकता है जब सर्व ही अनात्मासे नाता तोड़ा जावे, केवल एक आत्मामें ही रजकता प्राप्त की जावे। केवल एक अपने आपको ही रुचिमें व ज्ञानमें लाकर आपका ही अनुभव किया जावे। इसलिये मैं सर्व प्रपञ्च जालोंसे मुह मोड़, केवल एक अपने आत्मासे नाता जोड़, रागद्वेष मोहकी जजीरोंको तोड़, सर्व त्यागने योग्य भाव व द्रव्यको छोड़, एक शुद्धात्माके ध्यानमें तन्मय होता हूँ और उसी ध्यानकी एकतानतामें बैठकर, जिस अमृत रसका पान करता हूँ, वह किसी भी शब्दसे वर्णन नहीं किया जाता।

लिया जाता है । तब वह रत्न अपनी मनोहर आत्मासे सदा चमकता रहता है ।

इसी रत्नको निर्वाणरूप, मोक्षरूप, सिद्धरूप, ईश्वर स्वरूप, परब्रह्मरूप व परमानन्दमय शाश्वत सुवाका सागर कहते हैं । भेदविज्ञान जगतक सर्व प्रथमोत्तम निम्न एक अनुभवगम्य पर्यायका संकेत कराता है । जितने भाव साधक अवस्थामें साधक कहे जाते थे वे ही वहा बाधक होजाते है । शब्दोंके आडम्बरसे उस अपूर्व पदार्थको बतानेका प्रयत्न किया जाता है तथापि शब्दोंके वाच्य मात्र भावसे उसका पता नहीं चलता है । मनके विकल्प होते हैं उन सबसे बाहर वह है । इसीसे वह विकल्पातीत है । भेदविज्ञानने इतनी तो कृपा की है कि मुझे यह बता दिया है कि इन्हें मैं अनात्मा समझू ।

इन अनात्माओंमें परे जब साधककी प्रज्ञा जाती है तब उसे निज रत्नका दर्शन होजाता है । कठिनमें कठिन व सुगममें सुगम निज वस्तुको पाना है । अब मैं श्रीगुरुके उपदेशे हुए मार्गके अनुसार मन, वचन, कायकी गुप्तिमें एक अत्यन्त प्रच्छन्न गुफाके भीतर बैठता हूँ । इस गुफाको साम्यभाव कहो, समाधि कहो, सामायिक कहो, मोह क्षोभ रहित आत्मपरिणाम कहो, रत्नत्रयकी एकता कहो, स्वहृषीचरण चारित्र कहो, स्वसमय कहो, स्वात्मध्यान कहो, स्वरमणोद्यान कहो । मैं अब इसी उद्यानमें क्रीड़ा करता हुआ जिस आत्म-स्वसवेदनका आनन्द पारहा हू उसका अनुभव, अनुभवक ताको ही आसकता है ।

२७—अपूर्व सम्यग्ज्ञान ।

एक ज्ञानी आत्मा एक वृक्षकी छायाके नीचे बैठा हुआ एक-

आमक फलका विचार कर रहा है । वह सोचता है कि इस फलमें बहुतमा निसार है थोड़ासा ही सार है, सार ही खाने योग्य है, गन्ध त्यागने योग्य है । इसके इस तरहके ज्ञान व अज्ञान होते ही इसे उम फलके खाने जैसा मनोष होजाता है । इसी दृष्टातसे जब वह अपने आत्माकी तरफ रुझ देता है तो उसको भेदविज्ञानकी दृष्टिमें यही झलकता है कि मैं एक शुद्ध आत्माराम हूँ, परब्रह्म स्वरूप हूँ, विद्वमम शुद्ध हूँ, स्फटिक मूर्तिमम निर्विकार हूँ, आकाशके समान निर्लेप हूँ वायुके समान अमग हूँ, सूर्यके समान तंत्रन्व व प्रतापशाली हूँ, चन्द्रके समान सुधाका बधानवाला हूँ, समुद्रके समान गुणरूपा गर्वकी ग्वान हूँ । मेरे साथ जो कुछ भी पुद्बलका सम्बन्ध है सब मुझसे निराला है ।

भेदविज्ञानकी दृष्टिसे यह अपने भीतर आपको ही परमात्मा रूप देखता है और बार बार यह मनन उसे परमात्मा रूप होनेकी श्रेणीपर आरुढ़ कर देता है । भेदविज्ञानकी दृष्टि बहुत ही मनोहारिणी व सत्य प्राप्त करानेवाली है । भेदविज्ञानरूपी पैनी छेनी है जो आत्माको अनात्मासे एकवम ऐसा भिन्न करके पृथक् कर देती है कि आत्माके गुण व पर्याय आत्मामें रहते हैं तथा अनात्माके गुण पर्याय अनात्मामें रहते हैं ।

, भेद विज्ञानी महात्मापर कभी लक्ष्मी कृपादृष्टि करती है, जूट्ट घनका समुद्र कृपा देती है । भेद विज्ञानी इस घनको पर ही समझता है, पुण्यक, विपाक समझता है । पुण्य क्षणिक है, पुण्य विनाशक भी क्षणिक है । कभी पापक, उदयसे घन, चक्र-जाता,

सतानकी हानि होनाती, सकटपर सकट आजावे तो भी वह इसे पापका विपाक समझकर इससे उदामीन रहता है ।

भेदविज्ञानी जगतको पर्याय दृष्टिसे देखना छोड़कर मात्र द्रव्य दृष्टिसे जगत्को देखता है तब सिवाय शुद्ध जीव, शुद्ध पुद्गल, शुद्ध आकाश, शुद्ध काल, शुद्ध घर्म व अवर्ष द्रव्यक और कुछ देख नहीं पड़ता । जहा आप भी शुद्ध, पर भी शुद्ध, सब सम्बन्ध भी शुद्ध अनुभवमें आये वहा रागद्वेष मोहका तम जरा भी नहीं दिम्वाई पड़ता है । इस अपूर्व सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे यह जीवात्मा कर्मोंसे भारी होनेपर भी अपनेको हलका जानता है । धीरेर इप ज्ञानीके भीतर पर्याय दृष्टि बन्द होनी जाती है और द्रव्यदृष्टिका विकास होता जाता है, तब समताभाव आजाता है, सामायिक भाव अन्तक जाता है, तब यह सर्व प्रपञ्चजालोंसे अलग हो अपने ही भीतर त्रिष्टि धरता है और बड़े गौरमे आप ही आपमें तन्मय होजाता है । तम समय जो अनिर्वचनीय सुख पाना है उमका वर्णन कोई कर नहीं सक्ता ।

२८-साम्यधन क्रीडा ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्च जालोंसे रहित हो जब एकात्ममें बैठता है तो वह यह विचार करता है कि मैं एक शुद्ध क्षीरसमुद्रके समान शुद्ध पदार्थ हूँ । जैसे, समुद्र अथाह व गभीर है, वैसे मैं अनन्त गुणोंका समुदाय परम गभीर हूँ । जैसे समुद्र परम शीतल है वैसे मैं परम शान्त वीतराग हूँ । जैसे-समुद्र परम भिष्ट है-वैसे मैं परमालम्बमई हूँ । मेरी सत्तामें सिवाय मेरी सत्ताके और कोई सत्ता नहीं है । हास्तवमें सत् पदार्थ अपनी मर्यादामें रहनेवाला ही होता

मैं एक सामान्य अगुरुलघु नामका गुण रहता है जिससे
 मैं अपने अनंत गुणमई समुदायको कभी नहीं त्यागता ।
 एक भी गुण न तो उसमें छूटता है न उस गुणमें कोई
 है न कोई गुण बाहरसे आकर उसमें मिलता है । यही
 जो एक जात्र अन्य जीवमें व किमी पुद्गल परमाणुमें परि
 होता है । एसी वस्तुकी मर्यादा होत हुए मैं जिसको
 ह व कौन मुझको अपना कह । यह अहङ्कार ममकारका
 ल है, अम माय है जो मोह राग, द्वेषका कारण है ।
 विज्ञानकी दृष्टिसे सर्व पदार्थोंका निज स्वरूप विचार
 ता है, वहा मग आत्मा एक निराला स्वतंत्र अविनाशी
 रहता है । मग अब यही कर्तव्य आन पड़ा है कि मैं अब
 ता तोड़ और केवल अपनी ही निज सत्ताम नाता जोड़ ।
 से न तो मिट्टीसे काम है न अरहत्तोसे प्रयोजन है, न
 उराध्याय, साधुसे कोई सरोकार है न मुझे बहिरात्मा,
 मा, परमात्माके विकल्पोंसे कोई प्रयोजन है, न मैं जीवाजी
 त तत्वोंका विकल्प करता हूँ । मैं तो एकाकार आत्मीयतामें
 यता मानकर परम निस्पृह और निर्द्वंद्व होकर अपने ही
 लोभानमें रमण करता हूँ ।

स मनमें रमण करते हुए न तो कोई हिसामई सिंह'कष्ट
 न 'धनचर'हाथीसम प्रमाद'भाव आक्रमण करते हैं, न 'पंचे
 र्णयमई 'मृगी मनकी लुमाती हैं न विकराल कषायरूपी
 भाकर विह्वल करते हैं । न 'बहा'कोई सकल्प विकल्पमई
 भिनर करते हैं । वहाँ दशमशक रूप कोई 'दास्योदि

नोकपाय ही पीड़ा उपजाते हैं । न वहा विषयाशक्तिरूपी शीत है न तृष्णारूपी आताप है । समताका शांत वातावरण चहुओर निराकृतताकी मन्द सुगन्ध पवन चला रहा है । ऐसे परम सुन्दर साम्यरूपी वनमें कीड़ा करता हुआ मैं अपने ही रूपका आप मोही होता हुआ जिस अर्पूर्व अनुभवानन्दका भोग कर रहा हू उसको मन विचार नहीं कर सका, वचन उसे कह नहीं सका ।

२९—तीक्ष्ण आरी ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व सद्स्व विकल्पोंसे रहित होकर एकात्ममें विचार करता है तो उसको विदित होता है कि भेदविज्ञानके प्रतापसे ही परमात्माका दर्शन होता है । यदि कोई परब्रह्म परमेश्वरका दर्शन करना चाहे तो उसको सर्व उपायोंको छोड़कर एक यही उपाय करना होगा कि वह अपने आपको देखे । आप ही परमात्मस्वरूप है । अपने भीतर जो कुछ अपना नहीं है उस सबको बुद्धिबलसे हटा देनेपर जो कुछ बचा रहता है वही परमात्माका स्वरूप है । रागद्वेषादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म शरीरादि नोकर्म सब कुछ मेरा नहीं है । शरीराकार मंदिररूपी आकाशमें निर्मल आकाश सम चैतन्य मूर्तिका धारी परमेश्वर परमात्मा परम निर्विकार व परमानन्दमय विराजमान है । उसका अनुभव करपाना, उसकी श्रद्धा पाजाना, उसीमें तन्मयता पाजाना ही परमात्माका दर्शन कर लेना है । योगियोंका योग द्वारा अनुभवगम्य वही सिद्धात्मा है । इस अपने ही आनन्दमय रूपका दृशन ही मोक्षमार्ग है । यही मोक्षस्वरूप भी है । कारण और कार्यकी समानता होती है ।

भेदविज्ञान एक ऐसी तीक्ष्ण आरी है जो आत्माको अनात्मासे एकदम भिन्न कर देती है। जो इस आरीको धारण करता है वही मोक्षमार्गमें एक सिपाहीक समान काम करता हुआ, काम क्रोधादि शत्रुओंके आक्रमणसे बचा रहता है। वह निर्भय हो विना किसी सकोचके मोक्षमार्गमें बढ़ा चला जाता है। जब कभी रागद्वेष माद आक्रमण करते हैं यह वीर योद्धा भेदविज्ञानके शस्त्रमें उनको भगा देता है। यह सत्तार महामोहका जाल है। सत्तारी प्राणी पाच इन्द्रियोंके विषयरूपी शिकारीके जालमें फँसकर बहुत भारीरूपसे उठाने है। तृष्णाकी दाहमें गलते रहते हैं। शातमावको पाना अति ही दुर्लभ होजाता है।

तृष्णाका आताप भवमें त्रासित रहता है। तृष्णाके दाहको शमन करनेके लिये स्वानुभवरूपी अमृतका प्रवाह आवश्यक है। जो ज्ञानी महामा आत्माके निश्चय स्वरूपपर लक्ष्य लगाकर मन, वचन, क्रायका क्रियासे अतीत चला जाता है उसको भेदविज्ञानके हा प्रतापमें स्वानुभवरूपी अमृत मिल जाता है। तब परम अपूर्व शांतिका लाभ होजाता है। ऐसा समझकर मैं भेदविज्ञानको अपने गले लगाता हूँ और मन विकल्पोंसे अतीत जाकर एक अपने परम रमणीय आत्मीय उद्दानमें सँभरता हुआ उस आत्मीय बागरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणोंका रस लेता हुआ, कभी अल्पकाल अत्माका स्वाद लेता हुआ जिस परमानन्दका लाभ कर रहा हूँ, उसका वर्णन होना अतिशय दुर्लभ है। जो जैनी वही जानै। वह बचनोंकी शक्तिस बाहर है।

३०-निराकुल स्वाद ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व रागद्वेष भावोंको टालकर जो एकात्ममें विचार करता है तो उसे यह शक्तता है कि सर्व जगतकी प्रपञ्च-मायामें मेरा स्वरूप विरक्तुल ढक गया है। इसके ऊपर अनन्तानन्त तैजस व कार्माण वर्गणाओंके ढेर हैं। आहारकादि वर्गणाए भी अपना अड्डा जमा रही हैं। इन कर्म प्रपञ्चकी रचनाके कारण ऐसे तीव्र विभावोंका मूल आत्माके ऊपर छाया हुआ है कि उसका वीतरागभाव तो कभी अनुभवमें ही नहीं आता है। जब देखो तब २५ कषायोंका रङ्ग ही शक्तता है। क्रोध मान, माया, लोभ अपने अनन्तानुबधी अपत्याख्यान व परत्याख्यान व सज्वलन भेदको लिये हुए १६ प्रकार होकर नौ नोकय योंके साथ २५ प्रकार होजाते हैं।

हास्य, रति, भरति, शोक, मय लोभ, घृणा, पुवेद कामभाव स्त्रीवेद कामभाव, नपुंसक वेद कामभाव, इनके अनेक प्रकारकी शक्तिके प्रकाशसे अनेक तरहके भावरूपी रङ्ग होजाते हैं। जब देखा जावे तब रातदिनमें हर समय इनही कषायक रंगोंका शक्तता रहता है। वीतरागभावका तो कहीं पता नहीं चलता है। वीतरागभाव मेरा भाव है, रागादि सब पर भाव है, ऐसा भेदविज्ञान किस तरह उत्पन्न हो यही चिन्ता करता हुआ ज्ञानी एकदमसे ऐसा जान लेता है कि जैसे जन्में लवणक मिश्रणसे उस अशुद्ध जलका पान लवणका स्वाद देता है, निर्मल जलका स्वाद नहीं देता है। परन्तु निर्मल जलका स्वाद लवणरूप नहीं है किन्तु मिष्ट है। इसी तरह आत्माका मोहनीय कर्मके साथ मिश्रण होनेसे आत्म का स्वाद क्रोधादि रूप आता है, कुछ देर

भां इन विभावोंको दूरकर यदि धिक्ता पाई जाने तो शुद्ध वीतराग ताके अशका स्वाद आजाता है । तब ही भेदविज्ञान पक्का झलक जाता है कि मैं आत्मा हूँ मरा स्वाद साम्प्रभाव है, शातभाव है, निराकुल आनन्द है । क्रोधादि भावका स्वाद मरा स्वाद नहीं है । क्रोधका स्वाद क्रोधमय है, मासका स्वाद मानमय है मायाका स्वाद मायामय है लामका स्वाद लोभमय है । मैं इस भेदविज्ञानसे अपने ही स्वादका भेद पाकर परस्वाद्योम विगामी होजाता हूँ और निश्चल रहकर एक अपनी ही शुद्ध वस्तुका निराकुल स्वाद रता हूँ । यही मेरा अनुभव मोक्षमार्ग है । इसी अनुभवमें मैं सदा तल्लीन रहूँ, यही मेरी भावना है ।

३१-प्रिय आत्मानुभूति ।

एक ज्ञानी आत्मा जब एकात्ममें बैठकर विचार करता है तो इसको पना चलता है कि मैं एक ऐसे भागी अज्ञानक म'यमें प्राप्त हूँ कि मुझे मरा स्वरूप बिल्कुल अनभिज्ञता होगया है । जब कभी जिसपर भी दृष्टिपात करना हूँ उधर ही मुझे अनात्माका ही दर्शन होता है । आत्माक पवित्र मुखका दर्शन होना अनिश्चय कष्टिन होगया है । भेदविज्ञान ही एक ऐसा उपाय है कि जिसमें अनेकोंक भीतर गुप्त पड़ी हुई किसी चीजको अलग करके जान लिया जाता है ।

एक यारिया सुनायका गनों रागक भीतरम सुवर्णकी कणिकाओंको भेदविज्ञानके प्रतापम ही दृढ़ निकालता है । एक जोड़री गज राषाणोंक भीतर बहुमू'य गज बन्न योग्य पाप णको भेदविज्ञानम डटा लेता है । एक धातुका व्यापरा अनेक धातुओंक भीतरसे

इच्छित सुवर्ण या रजत घातुको भेदविज्ञानसे ही छाट लेता है। एक शकभाजी व फलका खरीददार सुन्दर व स्वादिष्ट फलोंकी छटनी एक बड़े ढेरमेंसे भेदविज्ञानके प्रतापसे ही कर लेता है। इसी तरह तत्वज्ञानी आत्माका सच्चा स्वरूप भेदविज्ञानसे पालेता है। आत्मा आत्मारूप है, पर सयोगजनित भावोंसे शून्य है। इसलिये मैं आत्मा ही हूँ, इसीको चाहे परमात्मा कहा जावे। परमात्मा और आत्मा एक समान स्वभाववाले हैं ऐसा ज्ञान भेदविज्ञानसे पाकर इस तत्व ज्ञानीको यह उपादेय बुद्धि होती है कि अपना ही पद सर्वथा हितकारी है, इसलिये प्रथम तो वह निजस्वरूपका प्रेमालु होता है फिर अपनी शक्तिको परमें रमन करनेसे रोकता है और बार बार निज आत्मशक्तिके मननमें उसे तर्तीन करता है। चिरकारके अभ्याससे उसकी परणति निजमें ठहरने लगती है, तब आत्मानुभूतिका झलकाव होता है। तब यह इस परमप्यारी आत्मानुभूतिका ऐसा रसिक हो जाता है कि इसे हरसमय वही प्यारी लगती है। यह फिर सिवाय आत्मदर्शनके और किसीका दर्शन ही नहीं करना चाहता है। यदि दृष्टिमें अन्य पदार्थ आता भी है तो यह श्दसे "दृष्टि पर" लेता है। इस तरह निजात्माका दर्शन करता हुआ जो परमानन्दपूर्ण मत्तोप पाता है उसका वर्णन किसी भी तरह नहीं किया जासक्ता है।

३२-अपूर्व रसायन ।

ज्ञातादृष्टा आनन्दमई एक परमात्म प्रभु कर्मवचक फलमे जाता जोड़े हुए अपने स्वरूपको भूल रहा है। आप परम शान

इसी तरह जब व्यवहारकी अभ्युत्थिता दृष्टिसे देखा जाता है तो नारकी व पशु नीच दिखते हैं, देव ऊँच दिखते हैं । मानवोंमें दीन दुखी मजूर नीच सेवा करनेवाले सब नीच दिखते हैं । व व्यापार आदि करनेवाले मानव ऊँच दिखते हैं । इस प्रकारकी दृष्टि राग द्वेष बढ़ाती है । देवोंसे व मानवोंसे राग पैदा करती है । नीच मानवोंसे व पशुओंसे द्वेषभाव जगा देती है ।

भेदविज्ञानके प्रतापमें जब व्यवहार दृष्टिको बंद करके निश्चय दृष्टिसे देखनेका अभ्यास किया जाता है तब नीच ऊँच छोटे बड़े आदिका दृश्य सब निकल जाता है और हरएक सचेतन प्राणी समान रूप ही दिखता है । उनमें कोई भी भेद भाव नहीं मालूम पड़ता है ।

निश्चय दृष्टिके प्रतापमें सर्व राग द्वेष काफ़ूरकी तरह उड़ जाता है । साम्यभावका परम शांत जलका प्रवाह ऐसा आश्चर्यकारक बहने लगता है जिससे मानवके दिलमेंसे सर्व कलुषता मिट जाती है । क्रोधादि कषायोंकी कालिमा नहीं दिखती है । न इन्द्रिय विषयोंका वासना सताती है । परमानन्दका चमत्कार छाजाता है ।

मोक्षमार्ग वास्तवमें एक साम्यभाव है या राग द्वेष मोहरहित आत्माका शुद्ध परिणाम है । जो ज्ञानी इस जीवनको सुखदाई बनाना चाहते हैं वे इस मोक्षमार्गपर अवश्य चलते हैं । भेदविज्ञान का वह परम मित्र है जो अनादिकालके अमभावको दूर कर देता है । सत्य सत्य स्वरूप शलका देता है । एक तत्त्वज्ञानी इसीलिये भेदविज्ञानकी शरण लेता हुआ अपने आत्माको परमात्माके समान

ज्ञाता दृष्टा आनन्दम् ई देयता है । और इमी दृष्टिमें एकाग्रता प्राप्त करता है । यही स्वात्मसमाधि है । जो योगीश्वरोंको प्यारी है । जो कर्मचपनके काटनेको तीक्ष्ण आरी है । जो मोक्ष महलमें पहुचनेको अमल व निश्चल श्रेणी है । ध-य है वे महात्मा जो इस श्रेणीका आरोहण करके परम सुखका लाभ प्राप्त हुए सतोषी रहने हैं ।

३४-समयसार ।

एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा अपने भीतर परमात्माका दर्शन जिस भेद विज्ञानके प्रतापसे करता है, उसकी महिमा अपार है । वही एक सूक्ष्म दृष्टि है जो हरएक द्रव्यको भिन्न २ देखती है । धन्य है वे महात्मा जो इस अपूर्व दृष्टिको पाकर मलिन दृष्टिके विकारसे छूट जाने है ।

इस भेद विज्ञानकी दृष्टिवालेको ससारका नाटक नाटकवत् प्रतीत होता है । न बड़ा किसी परिणमनमें हर्ष है न किसी परिणमनमें विषाद है । न बड़ा सामारिक दुःख है न सुख है । न बड़ा परमें अहंकार है न परमें ममकार है । समतामई सरल दृष्टिका प्रकाश उस भेद विज्ञानीको परमात्माके समान निर्विकार व ज्ञातादृष्टा बनाए रखता है । क्रोध, मान, माया, लोभके मयानक आक्रमणमे यह दृष्ट रहता है ।

इस भेद विज्ञानका प्राप्तिका उपाय छ द्रव्योंके गुण व पर्यायोंका ज्ञान है । हरएक द्रव्य अन्य द्रव्यमे बिलकुल भिन्न है, निश्चय दृष्टि हरएकको अपने ही स्वभावमें देखती है । तब जितने पुद्गल हैं सब परमाणु रूप दिखते हैं । औदारिक, वैक्रियिक,

आहारक, तैजस, कार्माण शरीरोंके भेद, नाना प्रकार भूमियोंके ढेर, पर्वत वन, आदि नाना प्रकार सरोवर, नदी समुद्र आदि, नाना प्रकार अग्निके प्रकार, नाना प्रकार वायुके भेद नाना प्रकार साधारण तथा प्रत्येक वनस्पतिके दृश्य, नाना प्रकार त्रसादिक शरीर, सूर्य व चन्द्रमा, नक्षत्र ग्रह व तारोंके विमान, मघ आदि इन सब पर्यायोंका, इन सब दृश्योंका पता ही नहीं लगता है । धन्य है यह निश्चयदृष्टि जिसमें सर्व ही पुद्गल परमाणुरूप अपने स्वभावमें दीखते हैं । राग द्वेषके कारण सुन्दर व असुन्दर स्फूर्तोंका कहीं पता नहीं चलता है । इस निश्चय दृष्टिसे सर्व असख्यात कालाणु, घमास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा आकाश अपने स्वभावमें गगन ही झलकते हैं । जितने जीव हैं मले ही व्यवहारमें उनको स्थावर व त्रस देखा जावे, ससारी और सिद्ध माना जावे, भव्य तथा अम०वमें गिना जावे परन्तु निश्चयसे वे सब शुद्ध एकाकार परमात्मा रूप ही दिखते हैं । यह ज्ञानी इसी दृष्टिसे देखकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रकी एकता रूप परम साम्यभाव रूपी स्वसमयमें या समयभारमें या म्बानुभवमें या ज्ञानचेतनामें त मय होजाता है और जिस अदभुत आन दामृतका पान करता है उसका कथन बचनोंसे बाहर है ।

३५-नैष्कर्म्यभाव ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व सकृत्प विफलको त्यागकर जब देखने लगता है तब उसको सिवाय अपने शुद्ध स्वरूपके और कुछ नजर नहीं आता है । उसके भीतर भेद विज्ञानकी दृष्टि जागृत होजाती

है । दृष्टिके प्रभावसे आत्म और परका भिन्न २ स्वरूप जैसाका तैसा दिख जाता है ।

भेद विज्ञानका गुण गान करना वचनसे बाहर है । सम्यक् दृष्टि मात्रके भीतर यह दृष्टि सदा जागृत रहती है । इसीके प्रतापसे पर्याय दृष्टिका मोह मिट जाता है, द्रव्यार्थिक दृष्टिका वैराग्यभाव जागृत होनाता है ।

इस भेद विज्ञानकी दृष्टिके उत्पन्न करनेका उपाय तत्त्वोंका सूक्ष्मदृष्टिसे अभ्यास है । अभ्यासके साथ २ श्रद्धा व विवेककी आवश्यकता है । श्रद्धा व विवेक बार बार मननकेद्वारा उत्पन्न होता है । जैसे कृषकका बालक घायमें चावल और तुषको भिन्न २ देखते हुए दोनोंके भेद विज्ञानको पालेता है । जौहरीका शिष्य नाना प्रकारके रत्नोंको देखते हुए दीर्घकालके अभ्याससे उन सर्वके भिन्न २ गुण दोषका ज्ञाता होजाना है । भेद विज्ञानकी दृढ़ता ही जगतके दृश्यके कारण मूल पदार्थोंको भिन्न २ झलकाती रहती है । राग, द्वेष, मोह ससारके बीज हैं । इनकी उत्पत्ति मोहनीय कर्मके उदयसे होती है । मोहनीय कर्म कामाण पौद्गलिक वर्गणाओंका परिणामन है । यही ज्ञान आत्माको आत्मारूप दिखलाता है । आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र सम्यक्त आदि गुणोंकी अपेक्षा पुद्गलसे विलकुल भिन्न है । यही ज्ञान, यही श्रद्धान, यही अनुभव मोक्षमार्ग है । इसहीको आत्मध्यान कहते हैं । सत पुरुष निरतर आत्मा ध्यानकी धुनी रमाते है । और आत्माको निर्मल करते हुए चले जाते हैं । आत्माकी निर्मलता हरएक विश प्राणीका ध्येय रहना

चाहिये जिससे यह किसी समय अपने शुद्ध स्वभावमें सदाके लिये धिर होमाव, परमात्मपदका हमको लाभ होजावे ।

भद विज्ञानक प्रतापमे ही मैं सदा निजानदका विलास करता हूँ । मुझे इन्द्रियजनित सुखके विकार विकारी नहीं बनाते हैं । ज्ञानीको न रोगसे प्रेम है न रोगक द्वाजसे प्रेम है । वह अपने निरोगपनेका सदा भावना भाता है । यहा माधना अनतकालके लिये निरोग कर दती है । मैं इसीलिये सर्व प्रपच जालोंसे मुझ मोड़कर एक अपने ही अद्वितीय ज्ञान स्वरूपी आत्माक उपवनमें ही रमन करता हूँ जहा पुण्य भावके आक्रमण नहीं होते हैं, और यह आत्मा नैऋत्यभावमें सदा जागृत रहता है ।

३८--सिद्धोंका फीड़ावन ।

एक ज्ञाना आत्मा सर्व प्रपचजालोंसे निवृत्त होकर जब अत रगमें विचारता है तब उसे पता चलता है कि यह जगन जड़ चेतनका समुदाय है । भद विज्ञान जड़को जड़ व चेतनको चेतन देखता है । यह एक उपवनमें प्रवेश करता है । वहापर नीम, पीपल, बरगन सहनूत, बेल, कैंथा, अमरूद, अनार सेब, नामपाती, अंगूर, मजूर, कमरख, केला, सतरा, गुलाब, बेला, चमेली, जुड़ी आदि अनेक वृक्षोंकी गोभा देखकर रजायमान होता है । कभी सरोवरके निकट मन्द सुगंध पवाका विलास करता है । कभी नाना प्रकारके रमणीक बगनोंकी पक्तियोंको देखता है जो उस बागमें बनी हुई हैं । बागके माग व बागकी क्यारिया आसोंको रमणीक भास रही हैं । इस सब रचनाके उपादान अर्थात् मूल कारण

जब दृष्टिपात करता है तब विदित होता है कि इन सब सचेतन वृक्षोंके भीतर जाननवाला आत्मा अलग है और शरीरादिकी रचना करनेवाले पुद्गल अलग है । जीवोंका भी जब स्वरूप विचारता है तब उनके एकेन्द्रियादि नामकर्मका उदय है । रागद्वेष, मोहकी कालिमा है । यह सब भी पौद्गलिक कर्मका विकार है । इन विकारोंसे रहित जब देखा जाता है तब यही दिखता है कि सर्व ही जीव समान प्रदेशवाल, निर्विकार, शुद्ध व परमशांतिमय है ।

जब अपने आत्माकी तरफ देखता है तब उस भी अन्य आत्माओंके समान पाता है । इसी तरह जगतके अनेकानेक सयोगके भीतर आत्मा आत्मारूप पुद्गल पुद्गलरूप देखता है । भेद-विज्ञानकी दृष्टिमें वृक्ष, पशु, मनुष्य, देव, नारकी सब ही जीव एक समान देखते हैं । अनारत्मासे दृष्टि फेरते हुए मात्र आत्मद्रव्यको अवलोकन करते हुए सर्व ही आत्माओंका सदृशता जब दिखाई पड़ती है तब सर्व ही समुदाय एक ज्ञानसागररूप बन जाता है ।

यह ज्ञानी इस ज्ञानसागरमें रमण करता हुआ परम साम्य भावरूपी जलसे अपने मलको धोता है और बारबार इसीमें रमण करता हुआ एक अद्भुत परमानन्दका स्वाद पाता है ।

स्वम्बरूपका स्वाद वेदन ही मोक्षपथ है । इसीमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र्यकी एकताका झलकाव है । वही ध्यानकी अग्नि है जो कर्मोंको दग्ध करती है । यही शुद्ध पारणामिक भाव है । यही सातवें गुणस्थान तक धर्मध्यान है । यही आठवेंसे आगे तक शुक्लध्यान है । यही स्वानुभवरूप अविरत सम्यक्की, धावक, प्रमत्त,

जो विजलीकी शक्ति रखता है । पुद्गलोस ही मनुष्य व तिर्यचोका औदारिक शरीर व देव व नारकियोका वैकियिक शरीर बनता है व ऋद्धिधारी मुनियोके आहारक शरीर बनता है । पुद्गलोस ही माया बनती है, पुद्गलोसे ही आठ पाखडाका कमलाकार द्रव्य मन बनता है । पुद्गल मूर्तिक है, मैं आत्मा अमूर्तिक हूँ । पुद्गल ज्ञान रहित है, मैं ज्ञान सहित हूँ । पुद्गल पृथग्वन स्वभाव है मैं अखण्ड हूँ । पुद्गल जीवके साथ मिलकर विकारी भावोका कारण है । मैं स्वयं निर्विकारी हूँ न किमीमें विकार पैदा करनेका स्वभाव रखता हूँ । यद्यपि आकाशक आधारसे मैं रहता हूँ तथापि आकाश जड़ अचेतन है । मैं सदा चेतन हूँ । मेरी सच्चा सर्व आत्माओसे निराली है, यद्यपि मेरा स्वभाव सर्व आत्माओके बराबर है । जब मूल द्रव्य, पुद्गल, घम अघम काल आकाश भी मेरे नहीं हैं तब स्त्री, पुत्र, मित्र मकान, मंदिर, वस्त्र, आभूषण, रुपया, पैसा मेरा कैसे होसका है ? मैं सबसे निराला हूँ । सब मुझसे निराले हैं । मैं लज्जाकी हूँ । मग कोई शरण नहीं है । मैं बबल हूँ । मुझे किसीका सहायका जरूरत नहीं है । मैं परम सुखी स्वभावसे हूँ । मुझ सुख भोगनेके लिये पाच इन्द्रियोके विषयोके भोगनेकी जरूरत नहीं है ।

इसतरह अपने स्वभावको सम्हालते हुए मैं परमात्मामे किमी भी तरह कम नहीं हूँ अतएव मैं सर्व सकल्प विकल्प त्याग करके मन अचल कायकी शुक्तिसे अपने ही अतरंग गुणोंमें प्रवेश करके कभी आत्मा व उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य सुख, वीर्य, सम्यक्त आदि गणोकी भावना भाता हूँ । कभी भावनाओको भी त्याग करके आपमें

आपी तन्मय होजाता हू । तब स्वरूप समाधिको प्राप्त कर जो अकथनीय आनन्द पाता हू, उसका कथन किसी तरह नहीं होसक्ता । वह तो आप आपके ही गोचर है ।

३९-ज्ञानमय गंगा ।

एक ज्ञानी महात्मा अपने पास मिश्रित जगत्को दम्बकर जब भेदविज्ञानकी दृष्टि फैलाता है तब जितने द्रव्योंसे यह जगत् बना है वे सब द्रव्य भिन्न २ ही दिखलाई पडने हैं । कोईकी सत्ता किमीसे मिलती नहीं है । सर्व ही द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे पृथक् पृथक् है । एकमें दूसरेका नास्तित्व है, अपनेमें अपना ही अस्तित्व है । हरएक द्रव्य अस्तित्व नास्ति स्वरूप या भावाभावरूप है । एक जीवका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव दूसरे जीवके द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे भिन्न है । एक पुद्गलके परमाणुका द्रव्य क्षेत्र, काल भाव अन्य परमाणुके द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे भिन्न है ।

भेदविज्ञानके प्रतापसे एकत्व भावनाको भाता है, तब अपनेको एक अकेला ज्ञानायरणादि कर्म रहित, गंगादि भाव कर्म रहित व शरीरादि नोऽर्म् रहित देखना है जहा व्यवहार नयसे या भेद विवक्षासे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, म्भक्त आदिक भेद है, परन्तु निश्चयनयसे या अमद विवक्षामे ३९। भेद नहीं है वहा यही विचार है कि मैं अखंड चिर्त्पिष्ट ज्ञान काण्ड स्वानुभव गम्य ही हू ।

इसतरह अपने एकत्वको पाकर यही ज्ञानी ज्ञानस्वस्पी गंगा नदीमें बारवार स्नान करता हुआ ०पन आप जो आन दासृतका स्वाद पाता है उसका वर्णन किपीतरह हो नहीं सकता ।

जो विजलीकी शक्ति रखता है । पुद्गल ही मनुष्य व तिर्यचोक्ता औदारिक शरीर व देव व नारक्तियोंका वैकल्पिक शरीर बनता है व ऋद्धिधारी मुनियोंका आहारक शरीर बनता है । पुद्गल ही माया बनती है, पुद्गल ही आठ वास्तुकीका कमलाका द्रव्य मन बनता है । पुद्गल मूर्तिक है, मैं आत्मा अमूर्तिक हूँ । पुद्गल ज्ञान रहित है मैं ज्ञान मण्डित हूँ । पुद्गल पूजन गन्ध स्वभाव है मैं अमण्ड हूँ । पुद्गल प्रवक्तृ साथ मिलकर विनागी भावाका कारण है । मैं स्वयं निर्विकारी हूँ न किसीमें विकार पैदा करनेका स्वभाव रखता हूँ । यद्यपि आकाशक आधारस मैं रहता हूँ तथापि आकाश जड़ अचतन है । मैं सदा चेतन हूँ । मेरी मत्ता सर्व आत्माओंमें निराली है, यद्यपि मेरा स्वभाव सर्व आत्माओंके बराबर है । जब मूल द्रव्य, पुद्गल, धर्म अधर्म, काल आकाश भी मेरे नहीं हैं तब स्त्री, पुत्र, मित्र मरुत, मन्त्रि, वस्त्र, आभूषण, रथया, पैया मेरा कैसे होसका है ? मैं सबसे निराला हूँ । सब मुझमें निराले हैं । मैं गच्छाको हूँ । मरा कोई शरण नहीं है । मैं कबल हूँ । मुझे किसीका महापका जरूरत नहीं है । मैं परम सुखी स्वभावमें ही हूँ । मुझे सुख भोगनेके लिये पाच इन्द्रियोंके विषयोंके भोगनेकी जरूरत नहीं है ।

इसतरह अपने स्वभावको सम्हालते हुए मैं परमात्मामें किसी भी ताह कम नहीं हूँ अतएव मैं सर्व सकल्प विकल्प त्याग करके मन वचन कायकी गुणोंसे अपने ही अतरंग गुणोंमें प्रवेश करके कभी आत्मा व उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र सुख, वीर्य, सम्यक्त आदि गुणोंकी भावना भाता हूँ । कभी भावनाओंकी भी त्याग करके आपमें

आपी तन्मय होजाता ह । तब स्वरूप समाधिको प्राप्त कर जो अकथनीय आनन्द पाता ह, उसका कथन किसी तरह नहीं होसक्ता । वद तो आप आपके ही गोचर है ।

३९-ज्ञानमय गंगा ।

एक ज्ञानी महात्मा अपने पास मिश्रित जगतको देखकर जब मदविज्ञानकी दृष्टि फैलाता है तब जितने द्रव्योंमे यह जगत् बना है व सब द्रव्य भिन्न २ ही दिखलाई पडने हे । कोईकी सत्ता किसीसे भिन्ती नहीं है । सर्व ही द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र, काल, भावमे एक पृथक् है । एकमें दूसरेका नास्तित्व है, अपनेमें अपना ही अस्तित्व है । हरएक द्रव्य अस्तित्व नाम्नि स्वरूप या भावाभावरूप है । एक जीवका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव दमरे जीवके द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे भिन्न है । एक पुद्गलके परमाणुका द्रव्य क्षेत्र, काल भाव अन्य परमाणुके द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे भिन्न है ।

मदविज्ञानके प्रतापसे एकत्व भावनाको भाता है, तब अपनेको एक अकेला ज्ञानावरणादि कर्म रहित, रागादि भाव कर्म रहित व श्मशादि नोकर्य रहित देखना हे जहा व्यवहार नयमे या भेद विवक्षामे ज्ञान, दर्शन, चाग्रित, मयक्त आदिमे भेद हे, परन्तु निश्चयसे या अमेद विवक्षामे ज्ञान भेद नहीं है वहा यही विचार है कि मैं अखण्ड चिर्त्पित ज्ञान कण्ठ स्वानुभव गम्य ही ह ।

इसतरह अपने एकत्वको पाकर यही ज्ञानी ज्ञानस्वरूपी गंगा नदीमें बारबार स्नान करता हुआ अपने आप जो आनन्दामृतका आनन्द पाता है उसका वर्णन कियान्तरह हो नहीं सकता ।

रसे बुद्धिमान भी अपने घरको भूल जाता है, कुछका कुछ मानने लगता है, ठसीतरह मोठ कर्मरूपी पुत्रके असरसे जगतके प्राणी अपने निज असली स्वरूपको ही बिलकुल भूल गए हैं और जिस भेषमें व जिस पर्यायमें वे खेल करते हैं उसी पर्यायको या भेषको ही अपना रूप मानक न करने योग्य कार्य कर रहे हैं ।

आप हैं तो परभावक अकर्ता व पर भावक अभोक्ता परन्तु अपनेको कर्ता व भोक्ता मानके आकृल व्याकुल हो रहे हैं । जो वस्तु छूटनवाली है उससे ऐसा गाढ़ प्रेम कर रहे हैं मानो कभी छूटेगी ही नहीं । जगतके प्राणी शरीरमें धनमें, कुटुम्ब परिवारमें, मानमें एम लुब्ध हैं कि रात दिन इन हांक लिय उद्यम करते हैं । कभी भूलकर भी यह विचार नहीं करते ह कि हम असलमें कौन हैं । भेदविज्ञानकी दृष्टिस विचारत ह्य यह माफ सफ झलक जाता है कि जगतके प्राणियोंमें आत्मा तो एक बिलजुल जुदा पदार्थ है । उनके साथ औदारिक, वैकियिक, आहारक, नैजस, काम्य शरीर तथा भाषा व मन जो सब पुत्रक बने हुए हैं, रहकर नाना प्रकार चल खिचते हैं । आ माको जब निराज देखा जावे तो वह परमाभावत् ज्ञानादृष्टा निर्विकार अ नदमई परमवीतगग परमानन्दमय एक अविनाशी अखड पदार्थ है ।

भेदविज्ञानी अपनेको ऐसा निश्चय करन स्वात्मानन्द पानेक लिये अय मर्व विकल्पास दूर रहकर अयन आत्माक पाम मनो, र गुणरूपी उपवनमें जाता है । गुणोंको सै करन करन सुखशानिकी छायामें जब निद्रा लेता है तब जो आनन्द भोगता है वह चचनातीत है ।

४२—सच्ची सामायिक ।

परम वीर आत्मा सर्व सफटोंसे हटकर निकटक सारभूत निज आत्मारूपी भूमिमें चलनेके लिये उत्साहित होता हुआ किसी ठेमे परम मित्रकी शरण लेता है जिसके प्रतापसे आत्माका यथार्थ दर्शन होता रहे । वह परम मित्र है—भेदविज्ञान ।

भेदविज्ञान जल और तेलकी तरह आत्माको रागद्वेषादि भावोंसे, ज्ञानावरणादि कर्मोंसे व शरीरोंसे जुदा दर्शाता है । भेद-विज्ञान जगतभरकी आत्माओंको एकरूप स्वभावमें परमात्माके समान दिखाता है । यह भेदविज्ञानका ही प्रताप है जिससे समताभाव जग जाता है और राग द्वेष मोहका झडा उखड़ जाता है । समता-भाव ही सामायिक शिक्षाव्रत श्रावर्काका है । समताभाव ही श्राव-कोंकी तीसरी प्रतिमाका व्रतभाव है । समताभाव ही प्रमत्तविरत व अप्रमत्त विरत मुनिकी सामायिक है । समताभाव ही अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय गुणस्थानोंका शुद्धोपयोग रूप सामायिक चारित्र और शुक्रप्यान है ।

समताभाव ही उपशात मोह व क्षीण मोहका वीतराग यथा-रयात चारित्र और शुक्रप्यान है । समताभाव ही सयोग केवली और अयोग केवलीका परम आभूषण है । समताभाव ही सिद्धोंका आसन है । भेदविज्ञानके उपकारसे ही समताभावका काम होता है ।

पर्याप्त दृष्टिमें अनत भेद है, अनतरूप है, अनत भाव है । वहींपर कषायका सचार है तब कुछ रूप व कुछ भाव शुभ दिखने हैं । कुछ रूप व कुछ भाव अशुभ दिखते हैं । द्रव्य दृष्टिमें न भेद

न रूप ई न भाव है । वहा तो भेद अखण्ड एक ज्ञायक भाव । नाही सर्व प्रपञ्चजालोंसे विरक्त होकर इस एक अखण्ड ज्ञायक वमें तण्य होता हुआ, जिस परमानन्दका स्वाद लेता है वह न क्षणोक्षर केवल अनुभवगम्य है । तथापि सिद्ध सुखका यही शास है । यही दोषजका चन्द्रमा है जो पूर्णमासीका च द्र हो जायगा ।

४३—द्रव्य दृष्टि उपादेय ।

एक ज्ञानी विद्वान एकान्तमें बैठकर नयोंक विचारमें तल्लीन है । व वह पर्यापार्थिक नयका विचार करता है तब उसको यह जगत ना रूप भासता है । अनेक वर्णके ब अनेक तरहके मानव भिन्न भिन्न अनेक कार्य करते दिखलाई पड़त है । कोई सिपाही है, कोई लष्क है, कोई लेखक है, कोई व्यापारी है, कोई सुनार है, कोई लुहार है, कोई बटई है कोई थवई है, कोई दरजी है कोई न बनानेवाला है, कोई रूपड़े बुननेवाला है, कोई धनिक है, कोई गरीब है, कोई नितोगी है, कोई रोगा है, कोई बलवान है, कोई निर्बल है, कोई बालक है, कोई पुवान है, कोई वृद्ध है, कोई तिष्ठान है, कोई दाता है, कोई मगता है, कोई स्वरूपवान है, कोई रूपवान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई मर रहा है, कोई जमा है । इसी तरह पशु समाजमें कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई हाथी है, कोई ऊट है, कोई बैल है, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई बकरा है, कोई बकरी है, कोई बूकर है, कोई मृग है, कोई बाघ है, कोई सिंह है, कोई काक है, कोई कबूतर है, कोई मोर है, कोई तोता है, कोई मैना है, कोई

नाग है, कोई गिलहरी है कोई चूड़ा है, कोई मक्खी है, कोई अमर है, कोई पिपीलिखा है कोई लट है । एकेन्द्रिय समाजमें कोई कटोर पृथ्वी है, कोई नम्र है, कोई वावड़ीका पानी है कोई कूपका व नदीका पानी है, कोई ठही वायु है, कोई अग्निरूप है कोई वनस्पतिकायमें मेंव है, अगूर है, आम है, अनार है, नासपाती है, अमरुद है, केला है, नारंगी है, सीताफल है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, मटर है चने हैं । आदि २ ।

जीवोंके भीतर अनेक भेद व वेगिनती पर्यायें सब दीख पडती हैं । जिनसे प्रयोजन होता है उनसे राग करता है, जिनसे प्रयोजन नहीं है उनसे द्वेष करता है । पर्यायोंके देखनेसे राग द्वेष मोह होता है । कर्म वध ही ससारका बीज है । यह ज्ञानी अब इस पर्यायदृष्टिको बद करके द्रव्यार्थिक नयसे देखता है—शुद्ध निश्चयनवसे देखता है तब भेद विज्ञानरूपी मित्र सामने खडा होजाता है । उसके सकेत मात्रसे सर्व ही लोककी आत्माएँ एकाकार शुद्ध सदृश परमात्मा रूप दिखती हैं । वस यकायक राग द्वेष मिट जाता है । यह ज्ञानी इसी समताभावमें तमय होता हुआ जो आनन्द पाता है वह वचन अगोचर है ।

४४—शुद्ध कुन्दन ।

आज यह ज्ञानी आत्मा अपने निज धर्मकी सम्हाल करता है तो वहा क्रोधके असरव्याप्त लोकप्रमाण भावोंके भेदोंको पाता है । क्रोधकी कालिमासे मलीन परिणामोंका जब यह अनुभव करता है तब इसे क्रोधका ही मलीन म्वाद आता है । आत्माका निज

हैं न रूप हैं न भाव हैं । बढ़ा तो अमेद अखण्ड एक ज्ञायक भाव है । ज्ञानी सर्व प्रपञ्चजागोसे विरक्त होकर इस एक अखण्ड ज्ञायक भावमें तन्मय होता हुआ, जिस परमानन्दका स्वाद लेता है वह वचा क्षगोचर वेदल अनुभवगम्य है । तथापि सिद्ध सुखका यही विलास है । यही दोयजका चन्द्रमा है जो पूर्णमामीका च द्र हो जावगा ।

४३-द्रव्य दृष्टि उपादेय ।

एक ज्ञानी विद्वान् एकात्ममें बैठकर नयोंक विचारमें तल्लीन है । जब वह पर्यायार्थिक नयका विचार करता है तब उसको यह जगत् नाना रूप मासना है । अनेक वर्णके ब अनेक तरहके मानव भिन्न भिन्न अनेक कार्य करते दिखलाई पड़ते हैं । कोई सिपाही है, कोई लष्कर है, कोई लम्बक है, कोई व्यापारी है, कोई सुनार है, कोई लुहार है, कोई बड्ड है कोई थवई है, कोई दरजी है कोई वर्तन बनानेवाला है, कोई रूपड़े बुननेवाला है, कोई घनिक है, कोई गरीब है, कोई निरोगी है, कोई रोगी है, कोई बलवान है, कोई निर्बल है, कोई बालक है, कोई पुवान है, कोई वृद्ध है, कोई पतिष्ठावान है, कोई दाता है, कोई मगता है, कोई स्वरूपवान है, कोई वुरूपवान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई मर रहा है, कोई जमा है । इसी तरह पशु समाजमें कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई हाथी है, कोई ऊट है, कोई बैल है, कोई गाय है, कोई भेंस है, कोई बकरा है, कोई बकरी है, कोई शूकर है, कोई मृग है, कोई बाघ है, कोई सिंह है, कोई काक है, कोई कबूतर है, कोई मोर है, कोई तोता है, कोई मैना है, कोई

नाग है, कोई गिलहरी है कोई चूहा है, कोई मक्खनी है, कोई अमर है, कोई पिपीलिका है कोई लट है। एकेन्द्रिय समाजमें कोई कटोर पृथ्वी है, कोई नम्र है, कोई वावहीका पानी है कोई कूपका व नदीका पानी है, कोई ठही वायु है, कोई अमिरूप है कोई वनस्पतिकायमें मेव है, अमूर है, आम है, अनार है, नासपाती है, अमरुद है, केला है, नारंगी है, सीताफल है, खरबुजा है, ककड़ी है, खीरा है, मटर हैं चने हैं । आदि २ ।

जीवोंके भीतर अनेक मेल व बेगिनती पर्यायें सब दीख पडती हैं । जिनसे प्रयोजन होता है उनसे राग करता है, जिनसे प्रयोजन नहीं है उनसे द्वेष करता है । पर्यायोंके देखनेसे राग द्वेष मोह होता है । कर्म वच ही ससारका बीज है । यह ज्ञानी अब इस पर्यायदृष्टिको बद करके द्रव्यार्थिक नयसे देखता है—शुद्ध निश्चयनबसे देखता है तब मेद विज्ञानरूपी मित्र सामने खडा होजाता है । उसके सकेत मात्रसे सर्व ही लोककी आत्माएँ एकाकार शुद्ध सदृश परमात्मा रूप दिखती हैं । वस यकायक राग द्वेष मिट जाता है । यह ज्ञानी इसी समताभावमें तमय होता हुआ जो आनन्द पाता है वह वचन अगोचर है ।

४४-शुद्ध कुन्दन ।

आज यह ज्ञानी आत्मा अपने निज धर्मकी सन्हाल करता है तो वहा क्रोधके असन्ध्यात लोकप्रमाण भावोंके मेदोंको पाता है । क्रोधकी कालिमासे मलीन परिणामोंका जब यह अनुभव करता है तब इसे क्रोधका ही मलीन स्वाद आता है । आत्माका निज

स्वाद नहीं आता । जैसे लवणसहित पानी पीनेसे खटाईका स्वाद, शर्करा मिला पानी पीनेसे शर्कराका स्वाद, कीच मिला पानी पीनेसे कीचका स्वाद आता है वैसे क्रोधादिक साथ मिश्रित ज्ञानोपयोगका स्वाद क्रोधरूप ही आता है । अब यह शुद्ध आत्मीक स्वाद पानेका प्रेमी होकर भेदविज्ञानरूपी मंत्रक प्रभावसे सर्व क्रोधकी कालिमाको बुद्धिसे दूर फेंक देता है और केवल एक आत्माका ही स्वाद लेता है । इसीतरह मानकी कालिमाको, मायाकी अशुचि ताको, लोभके मैलको भीतरसे दूर करता है । तब क्रोध, मान, माया, लोभ रहित एक वीतराग भावके साथ मिश्रित आत्माका स्वाद लेता है । यह स्वाद बड़ा ही शक्तिप्रद है । एक दफे जिसको निज शुद्धात्माका वीतराग विज्ञानमय आनन्दका स्वाद आजाता है वह उसी क्षणसे मिथ्यादृष्टिसे सम्यक्दृष्टि होजाता है । वह विषय कषायके सुखका त्यागी व सहज आत्मीक सुखका प्रेमी होजाता है । अब इसका सर्व जीवन आत्मिक सुख लाभके ध्येयपर खड़ा होजाता है । इन्द्रिय सुखका ध्येय नहीं रहता है ।

अतीन्द्रिय आनन्द मेरे ही पास है, अपनेसे ही अपनेको मिल सकता है, यह प्रतीति जागृत होजाती है । प्रतीतिके प्रतापसे सम्यग्ज्ञानके प्रकाशमें रहता हुआ यह सम्यक्की जीव वस्तुको वस्तुरूपसे यथार्थ जानता देखता है । वह जब कभी अपने आत्माकी तरफ दृष्टि डालता है तो उसे परमात्मारूप ही देखता है । उसे कभी भी अपना आत्मा रागी, द्वेषी, मोही, लोभी, कामी, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, बाल, वृद्ध, युवा, रोगी, निरोगी आदि रूप नहीं दीखता

है किन्तु सत्ता ही स्फटिकके समान व शुद्ध कुन्दनके समान परम शुद्ध वीतराग विज्ञानमय ही दिखता है। इसी आत्माका स्वाद लेते लेते एक अद्भुत परमानन्द जागृत होता है जिसके गुणक वर्णन हो नहा सक्ता ।

४५-सत्यका सुगम पथ ।

आज एक ज्ञानी आत्मा सर्व चिंताओंसे रहित हो भेदविज्ञान रूपी दृष्टिसे अपने भीतर देखता है तो वहा कभी क्षमा, कभी क्रोध, कभी मार्दव, कभी मान, कभी सरलता, कभी माया, कभी सतोष, कभी लोभ, कभी सत्य कभी असत्य, कभी समय, कभी असमय, कभी तप कभी इच्छा, कभी त्याग कभी ग्रहण, कभी निर्ममता, कभी ममता कभी गह्वचर्य, कभी अग्रह इन विरोधी स्वभावोंको देखकर आश्चर्यमें पड़ जाता है। फिर ज्यों ही वस्तुके स्वरूपका विचार करता है त्यों ही पता चलता है कि मर भीतर दो भिन्न द्रव्य हैं, एक आत्मा दूसरा पुद्गल। दो द्रव्योंके बिना ऐसा विरोधभाव नहीं मास्त्रम होसक्ता है। आत्माके गुण क्षमा आदि हैं कर्म पुद्गलोंके विकार क्रोधादि हैं। जैसे कहीं पानीमें इतना क्षम रग मिला हो कि उस पानीके बहते हुए कहीं तो निर्मलता दीये, कहींपर रग दीखे तो बुद्धिमानको तुरत यह विचार होजाता है कि निर्मलता पानीकी है, रग पानीका नहीं है, किन्तु किसी रगीन मिट्टीका है। भेदविज्ञानके प्रतापसे यह जान लेता है कि मेरे आत्माका स्वभाव परमनिर्मल, ज्ञानमय, दर्शनमय, चारित्रमय, आनन्दमय, वीर्यमय, निर्विकार, अमूर्तीक, अविनाशी है। इस स्वभावके सिवाय जितना कुछ भी शुभ

भाव है या अशुभ भाव है व पाप पुण्यका सम्बन्ध है सो सब पुद्गलका है आत्माका नहीं ।

इस भेदविज्ञानके प्रतापसे जो श्रद्धान व ज्ञानपूर्वक आत्माके स्वभावमें तल्लीन होता है वही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमई मोक्षका मार्ग होजाता है ।

इसी मार्गको स्वात्मानुभव कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र करने हैं । सत्यका सुगम पथ है । भेदविज्ञानी सर्व ज्ञानावरणादि कर्ममें, रागादि भाव कर्ममें, शरीरादि नोर्कर्मसे नाता तोड़—ससारके प्रपञ्चसे मुहमोड़—अध्यात्मीक भावसे नाता जोड़, स्वात्माराममें प्रवेश करता है तो वही सर्व प्रकारसे पूर्ण आत्माका दर्शन करके परम तृप्त होजाता है । यह स्वानुभव जयधत हो जो हमारे जीवनका सार है ।

४६-ज्ञानी महामच्छ ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालोंसे रहित होकर भेदविज्ञानकी दृष्टिसे देखता हुआ जगतमरमें उत्तम क्षमा व रत्नत्रय धर्मका साक्षात् जय देखता है और देख देखकर परम साम्य भावमें त मय होजाता है । इस विश्वलोकमें कोई स्थान या प्रदेश ऐसा नहीं है जहापर जीव द्रव्य न हो । सूक्ष्म एकेंद्रिय स्थावर तो सर्वत्र व्यापक है, बादर आधारमें है तब भा बहुत स्थानोंपर है । एक भी लोकाकाशका प्रदेश जावके आकारस व्याप्त न हो ऐसा नहीं है । इन सर्व जीवोंके साथ औदारिक, वैक्रियिक, आहारक तैजस, कार्माण इन पाच प्रकार शरीरोंका सम्बन्ध है । कार्माण शरीर आठ कर्मरूप है । उनमें बध प्राप्त

वर्गणाओंमें ऐसी कुछ शक्ति है जिससे वे जीवके भावोंमें लुप्तता पैदा कर देते हैं तब जीव पापभाव या पुण्यभावमें, भद्रभावमें, तीव्र कषायमें वर्तते है ।

कभी हिंसा करते, कभी दया पालते, कभी असत्य कहते, कभी सत्य बोलते कभी चोरी करते, कभी ईमानदारीसे व्यवहार करते, कभी व्यभिचार करते, कभी शीलत्रनको पालते, कभी अति-गुण्य करते, कभी सनोष धारते, कभी परकी हानि करते, कभी रका उपकार करते, कभी आरम्भ करते, कभी पूजापाठ करते, कभी कुकथाको पढ़ते, कभी सुकथाको पढ़ते, कभी शृंगार नाटक देखते, कभी धर्ममन्दिर तीर्थस्थानोंको देखते, कभी विषय सेवनार्थ गमन करते, कभी साधु व तीर्थ दर्शनार्थ गमन करते, इस तरह विचित्र अशुभ व शुभ कार्योंको मन, वचन, कायसे करते दिखलाई पढ़ते हैं । सब पृथो तो यह मोहनीय कर्मका प्रभाव है । उसके मदमें उन्मत्त हुए ये सब ससारी जीव शुभ व अशुभ चेष्टाए कर रहे हैं । भेदविज्ञानकी दृष्टिसे जब ज्ञानी जीव इन सब जीवोंको मोह रहित, कर्म रहित, शरीर रहित देखता है तो वे सर्व ही जीव शुद्ध निर्विकार आनन्दमय ज्ञातादृष्टा दिखलाई पढ़ते है । सर्व ही आत्माओंमें उत्तम क्षमा वास कर रही है । उत्तम मार्दव कण्ठोल कर रहा है । उत्तम आर्जवका वास है । उत्तम सत्यका झलकाव है । उत्तम शौचकी भवित्रता है, उत्तम सयमकी छटा है । उत्तम तपकी तृप्ति है । उत्तम त्यागकी उदारता है । उत्तम आकिंचन्ध धर्मकी वीतरागता है । उत्तम पक्षचर्यकी शीतलता है ।

सर्व ही आत्माओंमें सम्यग्दर्शनका तेज है । सम्यग्ज्ञानका प्रकाश है । सम्यक्चारित्र्यकी अमृतधारा है । सर्व ही चंद्रभावत् परम शांत आत्मानन्द सुधाको बधा रहे हैं । जगतव्यापी आत्माओंमें एकसा गुण एकसा स्वभाव, एकसा धर्म देखकर यह ज्ञानी जीव रागद्वेषकी कालिमाके प्रकाशके कारणको न पाकर जैसे आघार विना अग्नि बुझ जाती है वैसे ही सर्व रागद्वेषके तापको शांतकर परम वीतरागता पूर्ण, परम धैर्यभावसे गभीर, परम वीतरागके साथ तिष्ठे हुए आत्मानुभवके समुद्रमें स्नान करता है । तथा महामच्छके समान उसहीका जल पीता है, उसीमें अपना जीवन मानक परम तृप्तिको पाकर परम सुखी रहता है ।

४७—आठकर्म नाटक ।

एक भेदविज्ञानी महापुरुष इस जगतमें जीवाजीवादि पदार्थोंके समूहको द्रव्य व पर्यायकी दृष्टिसे यथावत् देखकर परम मतोपभावमें लीन है । वह जानता है कि ससार एक नाटक है । मैं उसका मात्र दृष्टा हूँ । आठ कर्मोंका संयोग नाना प्रकारके भेष बनाते हैं । ज्ञानावरण कर्मके उदयसे बहुतसा ज्ञान ढका रहता है । जितना उसका क्षयोपशम होता है उतना ही ज्ञान प्रगट रहता है । उस प्रगट ज्ञानके अनन्त भेद हैं । एक लब्धपर्याप्तक निगोदजीवको सबसे कम ज्ञान है । उससे अधिक २ होता रहता है । जब ज्ञानावरणका सर्व उदय मिट जाता है, तब केवलज्ञानीको पूर्ण ज्ञान होजाता है । दर्शनावरण कर्मके उदयसे बहुतसा दर्शन गुण ढका रहता है । जितना उसका क्षयोपशम होता है उतना दर्शन गुण प्रगट होता है ।

यह दर्शन गुण एकन्द्रियमें बहुत अल्प है सो ही बढ़तेर दर्शनावरण कर्मके सर्वथा क्षयसे केवलजानीके अनन्त दर्शन या पूर्ण दर्शन प्रगट होजाता है । मोहनीय कर्मके उदयसे नानाप्रकार एकान्त, विपरीत, मशय अज्ञान तथा विनय मिथ्यात्व भावके घारी प्राणी मिलते हैं ।

अन तानुबन्धी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सज्वलन सोलह कथाय और हाभ्यादि नौ नोकपायके तीव्र मद, मदतर आदि उदयके कारण नानाप्रकार राग द्वेष भावोंके घारी, नानाप्रकार कामविकारके घारी तथा नानाप्रकारके अशुभ भावोंके व नानाप्रकार अय भावोंके घारी रूप जगतमें दिख रहे हैं । कोई परोपकार करता है तो फोड हानि पहुँचाता है, कोई रक्षा करता है, तो कोई सहार करता है, कोई सत्य वचन बोलता है, तो कोई असत्य बोलता है, कोई नीतिमें लेता देता है, कोई चोरी करता है, कोई सन्तोषसे धन कमाता है, कोई अति तृष्णा रखता है । जगतमें मोहनीय कर्मके विपाकमें अनन्तानन्त जीवोंके भावोंमें बड़ी ही विचित्रता देखनेमें आरही है । अत्राय कर्मके उदयसे आत्मबल प्रगट नहीं है । जितना उसका क्षयोपशम है उतना आत्मबल एकेंद्रिय साधारण निगोदमें प्रगट है । बड़ी अधिकतर प्रकाशित होता हुआ केवलीके सर्वांश प्रगट है । आयु कर्मके उदयसे शरीरमें जीव कैद रहता है । नाम कर्मके उदयसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पतिके व द्वेंद्रियादि त्रसोंक, पशु तिर्यचोंके देव नारकादिकोंके, मानवोंके, नानाप्रकारके, सुहावने, असुहावने, छोटे, बड़े, भारी, लघु शरीर बनते हैं । बाहरी दिखने-वाले सम्पूर्ण शरीरके आकार नामकर्मके ही उदयसे बने हुए हैं ।

५०-आत्मभानु आराधन ।

एक भेदविज्ञानी महात्मा अपने घरमें अँवकार देखकर जब भेमें आजाता है । सूर्यके होते हुए अंधेरा होना क्या आश्चर्यकी बात नहीं है ? परंतु जब अंधेरा होता है तो सूर्यके ऊपर आए हुए मेघोंका दोष है—सूर्यका अपराध नहीं है इसीतरह भीतर मोडनीय कर्म, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, अन्तराय कर्मका उदय ही अधकारके फैलानेका जिम्मेदार है । आत्मप्रभुमें बिलकुल अधकार नहीं है । आत्मप्रभु तो सूर्यके समान परम वीतरागी व ज्ञानमें प्रकाशमान है । इस कर्मके आवरणक हटानेका उपाय भेदविज्ञान द्वारा आत्मरूपी सूर्यका आराधन है । यही सूर्यपूजा है, यही सूर्यपूजा सूर्यको प्रकाश करनेवाली है और कर्म मेघ पटलोंको हटानेवाली है । शुद्ध निश्चयनय वह दृष्टि है जो शुद्धात्माको सिद्ध भगवानके समान दिखाती है । इस दृष्टिसे देखते हुए आत्मामें न आठ कर्म हैं न शरीरादि नोक्म है न रागादि भाव कर्म हैं, न मनका विकल्प है, न इन्द्रियजय ज्ञान है, न वचनका विलास है, न कायकी क्रिया है, न कोई ससारकी अशुभ क्रिया है न शुभ क्रिया है, न कोई दुष्ट है न कोई सुन्दु है । न कोई शुभाचार है न कोई अशुभाचार है, न बड़ा आवकक अणुव्रत है न साधुक महाव्रत है न बड़ा गुण स्थानकी श्रेणिया है । न बड़ा पूज्य है न कोई पूजक है, न बड़ा स्वामी है न कोई सेवक है । मैं मात्र अनुभवगोचर एक अखंड द्रव्य हूँ । मरा कोई सम्बन्ध जगतकी किसी भी शुभ अशुभ क्रियासे नहीं है । मैं व्यवहार घर्मसे अतीत हूँ । न मुझे कर्मोंका आसव है न

कर्मोंका बन्ध है न कोई सवर व निर्जेरा तत्वका विफल्य है न मोक्षका उद्देश्य है, न बड़ा मोक्षमार्गका कोई सकल्प है । मग आत्म सूर्य एक निराला ही पदार्थ है । जो कोई सर्व अन्यसे पराङ्मुख होकर इसा एक अत्मसूर्यको स्थानुभव रूपा अध चढ़ाता है, हमीकी सधे भावसे श्रद्धापूर्वक पूजा करता है, वही कर्मपेघोंको हटाता जाता है । ज्यों० भक्ति का जाती है त्यों० मघाडम्बर हटता है । भक्तिकी पराकाष्ठा वही है जसा कमी भी अर्द्धतानुभवसे पीडा न पलटे । अखण्ड अर्द्धतानुभव सर्व मघाडम्बरका भगा देता है और आत्ममानुको यथार्थ रूपमें प्रकाश कर देता है ।

आत्मामानुछो पाना हा भद्रविज्ञ नका फल है । ज्ञाता मवीण पुष्प भेदविचानक अद्रुमुन मत्रके प्रभावसे जगतमें रहता हुआ भी जगतस उदास है । वह निरतर निनामाकपी सूर्यका भक्त होता हुआ सर्व अन्य विफल्योमे बुद्धि हटाकर अपने ही शुद्ध स्वरूपमें तमय होता है, उसीका स्वाद रता है परमानन्दको पाता है । परम तृप्तिको पाकर जिस अवस्थाको पहुचता है वह वचन अगोचर है, मन अगोचर है ववलत नीके ही स्वानुभव गोचर है ।

स्वानुभव-।

१-एकात मिथ्यात्यनिषेध ।

मानका द्वार स्वानुभव है, क्योंकि मोक्ष भी स्वानुभव है। जैसा माधन होता है वैसा साध्य होता है। स्वानुभवका मूल मन्त्रविज्ञान है, जैसे दूधके बिलोनेसे मक्खन निकलता है वैसे मेदविज्ञानके अभ्याससे स्वानुभव उत्पन्न होता है। स्वात्मानुभव स्वात्मबन्धन है। परात्मबन्धनका घातक है। स्वानुभव सुखसागर है, अतीन्द्रिय परमासुत-रूपी जलमें भरा है। इसमें जो मिठास है वह चरुर्तु इ द्रादिके विषय सुखमें नहीं है। स्वानुभव परम तृप्तिकारी भोजन है जो अनादिकी क्षुधाको मिटा देता है। स्वानुभव ही वह उष्ण दम्ब है जिसको ओठ रनसे रागद्वेषकी शीतता असर नहीं करती है।

स्वानुभव वह दुर्ग है जिसमें बैठनेसे कर्मोंके प्रवेश होनेको मार्ग नहीं मिलता है। स्वानुभव वह ध्यानाग्नि है जो कर्म समूहको दग्ध कर देती है। स्वानुभव ही वह कला है जिससे गृहस्थ जीवनमें रहते हुए, क्षत्रिय हो युद्धादि करते हुए वश्य हो व्यापारादि करते हुए व नाना प्रकारका योग धरा करत हुए भी भवबन्धनमें अमग्न नहीं होता है, जगत्क प्रपञ्च करत हुए भी अलिप्त रहनकी कला स्वानुभवसे ही प्राप्त होती है। स्वानुभव ही वह दृष्ट जटाज है जो इस अथाह भवपमृत्रमें पार करके शिवद्वीपमें पहुँचा देता है। मि या त्वकी कोईकी सुरा कहा जाना है क्योंकि यह अथकार है जिसमें बन्धु जैसा है वैसी दिखल ई नहीं पड़ती है। एक त मि यात्वके अर्थमें यह अज्ञानी पणी दम्बुको निय हा या अनित्य हा एक

ही या अनेक ही, मत्त्वरूप ही या असत्त्वरूप ही माना करता है । यह नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, मत्त्वरूप भी है असत्त्वरूप भी है ऐसा नहीं मानता है । आत्मा शुद्ध ही है या अशुद्ध ही है ऐसा मानता है, परन्तु आत्मा किसी अपेक्षा शुद्ध है किसी अपेक्षा अशुद्ध है ऐसा नहीं मानता है । जब आत्माको आत्माके निजद्रव्यमें देखा जाता है तो न वहा मिथ्यात्व है न वहा नयका विकल्प है, न वहा एकात है, न अनेकान्त है, न वहा भाव है न अभाव है । न वहा मन है, न वचन है, न काय है । न कर्म है, न रागादि भाव है न शरीर है । न कुछ चिंता है, न कुछ मनन है, न कुछ भेदविज्ञान है । अर्थात् अपने ज्ञानानन्दमय स्वभावका ही श्लेष है । ज्ञानोपयोगका इसी शुद्ध आत्मीक द्रव्यकी सत्तामें या सुखसत्ता चैतन्यबोधमई प्राणधारी आत्मामें मग्न होजाना, गुप्त होजाना, समाधिमय होजाना ही स्वानुभव है ।

२-विपरीत मिथ्यात्व निषेध ।

एक ज्ञानी वीर भेदविज्ञानके प्रतापसे स्वानुभवका उद्योग करना हुआ पहले परसे भिन्नताका भावना करता है । अनादिकाकसे जिस विषके चढ़नेसे यह अपने शुद्धात्मानुभवसे छूटा हुआ भव अमण करता रहा वह मिथ्यात्वका विष है । वस्तु अनेक धर्मात्मक होते हुए भी एक धर्मरूप ही है ऐसा एकात मिथ्यात्व जिस तरह असत्य है उसी तरह विपरीत मिथ्यात्व भी असत्य है । हिंसासे धर्म नहीं होसकता, तौमी हिंसासे धर्म मानकर यज्ञोंमें पशु होमना व देवी देवताओंके सामने भैंसों व बकरोंका बलिदान करके चढ़ाना विपरीत

देवदर्शन या पूजन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, णमोकार मनका जप भ्रगत ह, नियम आम्बड़ी पालते हैं, रात्रिको भोजन नहीं करत हैं, भष्टमी चौदसको कभी एकासन करत है कभी उपवास करते हैं । तरी नहीं खाने हैं दान भी दते हैं परन्तु इन सब क्रियाओंको गृहतावश देखादखी करते हैं । साधनोंस वीतराग भावोंकी सिद्धि करनी है इस तत्वको नहीं समझते हैं । अज्ञान भावसे बहुत दीर्घ कालतक बड़े भारी परिश्रमसे किया हुआ भी तप कर्मोंक मैलको नहीं फाट सकता है । आत्मज्ञानपूर्वक थोड़ा भी किया हुआ तप कर्मोंकी गहलताकी निर्जरा कर देता है ।

अज्ञानके कारण प्राणी शुभ भावोंको ही मोक्षमार्ग मान लेते हैं । जिन भावोंसे पुण्य ब घ होता है उर्हीसे निर्जरा समझ लेते हैं । अज्ञानपूर्वक किया हुआ व्रत, जप, तप, शास्त्राराधन ककड़ पत्थरके मूल्यके समान है । इस ज्ञानीने अज्ञान मिथ्यात्वको बमन कर दिया है । इसको इस बातका यथार्थ ज्ञान है कि अशुभ भावोंसे पाप बघता है, शुभ भावोंसे पुण्य बघता है तथा शुद्ध भावोंसे कर्मोंका क्षय होता है तथा धर्मका साधन एक मात्र भावोंकी शुद्धि होके लिये करना योग्य है, और कोई कपाय जनित कामना न रखनी चाहिय । इस कारण ज्ञानी जब स्वतंत्रताका अभिलाषी होकर बधनाशका परम पुरुषार्थ करता है । वह जानता है कि शुद्ध भाव ही यह ध्यानार्थि है जो कर्मोंके र्धनको जलाता है । जहा स्वानुभव ही यही शुद्ध भावका प्रकाश है ।

मद्विज्ञानके द्वारा जब अपने ही आत्माको सर्व आत्मद्रव्योंसे सर्व पुटलादि अनात्म द्रव्योंसे, सर्व कर्मजनित विभावोंसे, सर्व प्रक

रके शरीरोंसे, सर्व प्रकारक भेदभावरूप विकल्पोंसे भिन्न जाना जाता है और उपयोगको सर्व परसे हटाकर केवल अपने आत्माक शुद्ध द्रव्यमें उपयुक्त किया जाता है परम लीन किया जाता है तब यकायक स्वानुभव उदय होता है । भेदविज्ञानरूपी उदयाचलमे स्वा-
नुभवका सूर्य उदय होकर ससार आतिक तमको मेट देता है, आनन्द कमलको प्रफुलित कर देता है व परमामृतके समुद्रमें स्नान करनेको उत्साहित कर देता है । स्वानुभव ही सामायिक है, यही यथार्थ भवोदधि तारक नौका है । जो चढ़ता है वह परमानन्दमय होकर परम तृप्ति पाता है ।

४-सशय मिथ्यात्व निषेध ।

ज्ञान दर्शन गुणधारी एक अन्तरात्मा भेदविज्ञानके प्रतापमे जब जगतकी वस्तुओंको देखने लगता है तब उसे पता चलता है कि यह जगत छ द्रव्योंका मिश्ररूप विचित्र अवस्थाको रखनेवाला है । नर, नारक, पशु देव चार गतिमें नाना कुठघारी जीव नाना प्रकारका दृश्य बतार रह हैं । चर्म-चक्षुओंसे देखत हुए सर्प तरफ पुद्रल ही पुद्रल दिखलाई पडता है । सो भी पुद्रलक स्थूल स्कध ही नजर आते है । सूक्ष्म स्कध तथा परमाणुओंका तो दर्शन ही नहीं होता । जीव, धर्म, अधर्म आकाश, काल तो कहीं दिखते ही नहीं । चर्म चक्षुजारी बहिरात्माको यदि कोई आत्मा, परमात्मा पुण्य तथा पापके अस्तित्वका उपदेश देता है तो उसके मनमें सशय मिथ्यात्वक उदय होजाता है । जीव है कि नहीं, पुण्य पाप है कि नहीं, इस द्विकोटि झूलेमें झुलनेके कारण यह विचारा कुछ भी

निर्णय नहीं कर पाता है । मिथ्यात्वका पलड़ा अधिक भारी होनेसे वह धर्मकी तरफसे उल्टा रहता हुआ जीवन बिताता है । अमूल्य नर ज मको वृथा ही खोदता है । अन्तरात्मा सम्प्रदृष्टिको पूरा निश्चय है कि जीवकी सत्ता बिना पुद्गलका ज्ञान नहीं होसकता । पुद्गल न तो आपको जानता है और न परको जानता है । चेतना गुण भड़ स्फूर्धोंमें कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है तथा चेतना गुण है अवश्य क्योंकि हरएकको इस बातका अनुभव है कि मैं जानना हूँ । ज्ञान लक्षणसे ही जीव पुद्गलमें भिन्न जलक रहा है । चर्म-चपुधो उद कर भर ज्ञान नेत्रमें दखा जाता है तब जीव तथा पुद्गलकी सत्ताके साथ २ धर्मोकी चार द्वयोकी सत्ता भी सिद्ध होजाती है । जीव पुद्गल इस जगतमें चलनेका ठहरनेका, अवकाश पानेका तथा अवस्थांतर होनेका काम करते हैं । इन कामोंके मूलकर्ता तो य ही हैं परन्तु जब हरएक कार्यके लिये उपादान (मूल) तथा निमित्त कारण दोनोंकी आवश्यकता पडती है तब निमित्त कारण क्रममें धर्म अधर्म, आकाश तथा काल है । इस तरह बुद्धिद्वारा विचार करने पर छहों द्वयोका स्वरूप अन्तरात्मा ज्ञानीकी ज्ञानकता है । जीवोंकी विचित्रता जो पुद्गलके सयोगसे नाना प्रकार नीख रही है इसकी तरफ जब यह ज्ञाता भेदविज्ञानकी सूक्ष्म दृष्टिमें देखता है तो इसे स्पष्ट पुद्गलमें भिन्न जीव दिख जाता है । इसे दिखता है कि इस मेरे ही जीवकी सत्तामें न ज्ञानावस्थादि आठों धर्मोंकी सत्ता है न रागद्वेषादि भाव धर्मोंकी सत्ता है न शरीरादि लोकधर्मोंकी सत्ता है न क्षणतानत और जीवोंकी सत्ता है । यह जीव सिद्ध भगवानके समान परम शुद्ध ज्ञान दर्शनमय अमूर्तिक

परमानन्दका भंडार है । इस तरफ^१ निश्चय करके यह ज्ञानी सर्व परमे
शुद्ध मोक्ष, एक अपने ही शुद्ध स्वभावकी तरफ सन्मुख हो एकाम
दो जिस अवस्थाको प्राप्त होता है इसीको स्वानुभव कहते हैं ।

स्वानुभवके प्रकाश होनेपर^२ इसे अपना ईश्वरपना अपने ही
भीतर नजर आता है । परम शांतिका साम्राज्य छा जाता है । परम
सुखका विलास झरक जाता है । तब इसे ऐसी स्वरूपममता प्राप्त
हो जाती है कि इसमें रहते हुए इसे यह विकल्प नहीं होता है कि
मैं कौन हूँ । जिसका मेरे साथ मेल है वह एक अद्वैत ब्रह्मभावमें
पहुच जाता है, जहा परम गभीरता है, परम शीलता है, परम वैराग्य
है । यही स्वानुभव ध्यानकी ज्वाना है जो आत्मारूपा सुवर्णकी
अवश्य शुद्ध कर देती है ।

५-विनय मिथ्यात्व निषेध ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालमें रहित हो भदविज्ञानके
स्वरूपका विचार कर रहा है । तब इसके सामने आत्माकी मूर्ति
अलग व अनात्माकी मूर्ति अलग खड़ी हो जाती है । जैसे चतुर सरा
फके सामने सोने, चादीका मिश्रित आभूषण आनेपर उसको वृद्धि
मोनेको चादीसे अलग देख लेती है । यथार्थ आत्माका अद्वान्त ही
सम्यग्दृष्टी है । जगतके प्राणी नाना प्रकार मिथ्यात्व भावमें गृमित
होकर सम्यक् आत्मतत्त्वको नहीं पहचानते हैं । कोईर विनय मिथ्या-
त्वके भावसे प्रेरित होकर भोले स्वभावको धारण करत हैं । सर्व ही
घमोंको, सर्व ही देवोंको, सर्व ही साधुओंको, सर्व ही शास्त्रोंको एकसा
लामकारी मानकर सर्व हीकी समान भक्ति करके अपने सादे भोले-

पनसे ठगा जाते हैं । उनके इस समान विनयकी तृष्णाके अधिकारमें सत्य तत्वका प्रकाश नहीं दीखता है । जैसे कोई सुवर्णका अमि ल्यापी होकर भी असली सुवर्ण, कल्पित सुवर्ण पीतल व दूसरी पीत धातुओंको एकमा मानकर आदर करने लग जाये तो उसको कभी भी असली सुवर्णका ज्ञान न होगा । वह बहुधा ठगाया जायगा । विनय मिथ्यात्वके कारण उसके भावमें सत्य धर्ममें, सत्य देवसे, सत्य गुरुसे व सत्य शास्त्रसे कभी भी हार्दिक प्रीति न होगी । ऐसे विनय मिथ्यात्वके दोषसे दूषित प्राणीको वेदात समान आत्मा ब्रह्माश है, यह भी तत्व उसी तरह पर जच जाता है जैसे सारथ्यक समान आत्मा व पुरुष पृथक्कर है । यह तत्व माय होजाता है । वह आत्माको परिणामी भां मान लेता है । व अपरिणामी भी मान लेता है । यह उस अशुद्ध मान लेता है व शुद्ध भी मान लेता है । उसको न सशय है, न विचार है, कवल मूढ़ भक्ति है ।

परमात्मा कृतकृत्य अकर्ता है, इस तत्वको वह जैसे मानता है वैसे परमात्मा जगतकर्ता है—यह बात भी उसे प्यारी लग जाती है । परमात्माको निर्गुण भी मान लेता है व सगुण भी मान लेता है । भिन्नर अपेक्षासे भिन्नर विवेचन है । ऐसा न समझते हुए भोलेपनसे सर्व ही विरुद्ध मान्यताओंको समान मानकर विनय करना मिथ्यात्व है । इस विनय मिथ्यात्वको दूर करके तत्त्ववेधीने यथार्थ तत्व जाना है । यह ज्ञानी अनेक धर्मात्मक उत्पाद व्यय प्रौढ्यरूप अनेक सामान्य व विशेष गुणोंके धारी अपने आत्माको निश्चयनयसे सिद्धके समान शुद्ध एकाकार रागद्वेष मोहरहित, कर्मरहित, मन, वचन,

कायके त्रिकल्प रहित मानता है । अपने आत्माकी सत्तामें कथंचित् भाव व कथंचित् अभाव देखता है । स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका सदभाव है तब ही परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका अभाव है । इस तरह अपनेको परम शुद्ध एक ज्ञानदर्शन सुख धीर्यमय अविनाशी अमूर्तिक देवता हुआ यह ज्ञाना अपना परिणतिको परमे हटाता है और मात्र एक स्वरूपमें जोड़ देता है । जोड़ने समय तो अनेक विशेषणों द्वारा आत्माका मनन होता है फिर ये सब विशयण भी विलय होजात है और यह एक अनिर्वचनीय स्वपदमें एसी विश्रान्ति पाजाता है कि जिसका कथन हो नहीं सक्ता । यही स्वानुभव है ।

६-तीन प्रकार आत्मदर्शा ।

एक ज्ञानी आत्मा जगत्क आकुलतामय प्रपञ्चजालसे उदार होकर निगकुल परमान्दमय पदमें विराजमान होनेकी भावना करता है । वह जानता है कि वह पद कहीं मुझसे भिन्न नहीं है, आप ही है । वह पद औदारिक तैजस व कार्माण इन तीन शरीरोंके तथा इन शरीरोंके फलसे होनेवाले विकारोंके भीतर गुप्त होरहा है । भेद-विज्ञानक प्रतापसे ही अपना स्वभाव भिन्न ज्ञानदृष्टिमें आसक्ता है ।

शास्त्रोंके द्वारा व गुरुक उपदेश द्वारा व न्याय शास्त्रकी युक्तियोंके द्वारा अपना स्वभाव परस भिन्न जाननेपर भी दृष्टि निज स्वरूपमें स्थिर नहीं होती है । इसका कारण यह है कि अनतानु-बधी क्रोधादि कषाय और दर्शन मोहनीय कर्मके विकारोंक कारण निज स्वरूपका स्वसवेदन व स्वानुभव नहीं होता है । एकांत, विपरीत, अज्ञान, सशय तथा विनय इन पांच प्रकार व्यवहार मिथ्यात्वको त्याग

प्रमत्तकामिक है । योग मार्गणमें कोई काय योगधारी है, कोई काय और वचन योगधारी है, कोई मन, वचन, काय तीनों योगधारी है । यद्यपि एक समयमें हर एक जीवमें एक ही योग उपयोग पूर्वक काम करना है । पूर्व प्रयोगसे अ य योग भी काम करता रहता है । कोई स्त्रीवेदी है कोई नपुंसकवेदी है, कोई पुरुषवेदी है, कोई तीनों वेदी है । यद्यपि एक कालमें एक ही वेद भाव रहता है । ऋषादि चारों ऋषयोंक भीतर सर्व ससारी जीव मग्न है । यद्यपि एक समयमें ऋषि मान माया लोभमेंम एक ही का आक्रमण रहता है, यह कषाय मार्गण है ।

ज्ञान मार्गणमें कोई मतिश्रुत उभय नानो है । कोई कुमति ज्ञानी है, कोई इन दोनोंके साथ कुअवधि, कोई सुअवधि ज्ञानी है, कोई मति श्रुत मन पर्यय व कोई मति श्रुत अवधि तथा मन पर्यय ज्ञानी है, कोई कवलज्ञानी है । चार ज्ञान तक साथ रहत हुए भी एक कालमें एक ज्ञान ही काम करता है । समय मार्गणमें कोई असयमी है, कोई दश सयमी है, कोई पूर्ण सयमी है । पूर्ण सयमी होकर कोई सामायिक व छदोपस्थापना दो समय सहित है । कोई सामायिक छेदोपस्थापना व परिहारविशुद्धि तीन समय सहित है । कोई सूक्ष्म सापरायवान है, कोई यथारूपातचारित्रवान है । यद्यपि एक कालमें एक ही समय होता है ।

इस तरह विचारने हुए ज्ञानी नाना विकल्पोंकी तरंगोंमें अस्तित्व होता हुआ स्वानुभवसे बहुत दूर रहता है । अब यह इन सर्व विचारोंको त्यागता है और एक निश्चयनयकी दृष्टिसे सबको

समान देखता है, फिर अपने ही आत्माकी स्वेच्छ भूमिमें विद्याम-
पाकर सतुष्ट होजाता है तब निश्चय नय भी टूट जाता है और यह
अरने ही उपवनमें एकाग्रतासे श्रमण करता हुआ अपने परम मित्र
स्वानुभवके दर्शन पाकर परम कृतार्थ होकर परमानन्दका भोग करता है ।

८-मार्गणाओंके भेद ।

ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई आत्मा सर्व बाधाओंमें रहित होकर
एकात्ममें निश्चल बैठ भेदविज्ञानके द्वाग तत्त्वोंका विचार कर रहा है ।
वह जानता है कि सम्यग्दर्शनरूपी रत्नकी चमकमें ही स्वानुभवका
प्रकाश होता है । स्वानुभवके प्रकाशसे ही आत्मीक सुख व शक्तिका
अनुभव होता है । यह सम्यग्दर्शन यद्यपि आत्माका गुण है तथापि
व्यवहार सम्यग्दर्शनके प्रयोगसे ही इसका निरोधक कर्ममल हटता
है । व्यवहार सम्यग्दर्शनके विषयभूत तत्त्वोंका ज्ञान करनेपर चौदह
मार्गणाओंका विचार करते हुए दर्शन मार्गणामें कोई अचक्षुदर्शनवान
है, कोई अवधिदर्शन सहित तीन दर्शनधारी है, कोई केवलदर्शन-
धारी है, यद्यपि एक समयमें एक ही दर्शन होता है । लेश्या मार्ग
णामें भावोंका विचार है । अशुभ, अशुभतर, अशुभतम भावोंको
ऋमसे कृष्ण, नील व कापोत लेश्या कहते हैं । शुभ, शुभतर,
शुभतम भावोंको ऋमसे पीत पद्म तथा शुद्ध लेश्या कहते हैं । ससारी
जीव कोई तीन अशुभ लेश्याधारी है, कोई पीतलेश्या सहित चार
लेश्याधारी है, कोई पद्म शुद्ध सहित छ लेश्याधारी है, कोई पीत पद्म
शुद्ध तीन लेश्याधारी है, कोई एक एक लेश्याधारी है, एक समयमें
एक ही लेश्या होती है । लेश्या ही कारण व मौलिक सत्त्व घ होता है ।

गिर पड़ता है या फिर चौंके चला जाता है । यदि उपशम सम्यक्तीके सम्यक्त मोहनीयका उदय आजाता है तब चौंके गुणस्थानमें रहने हुए भी क्षयोपशम या वेदक सम्यक्ता होजाता है । जब अपत्याख्यानावरण कषायका उपशम होजाता है तब देशविरत नाम पाचवे गुणस्थानमें आजाता है । वहा आकर प्राचकके त्रनोंको नियमानुसार पालना है । जितना जितना प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय निर्बल होजाता है अर्थात् उसका क्षयोपशम बन्ता जाता है उनना २ अतगद्ग व बद्धिग चारित्र बन्ता जाता है । तर्शन प्रतिभासे केकर त्त, सामायिक, प्रोषघोपवाम सचित्त्याग, रात्रिमुक्ति त्याग प्रसन्नचर्य, क्षारपत्याग, परिग्रहत्याग अनुमत्तित्याग, उद्विष्टत्याग इन ग्यारहों प्रतिमाओंके ऊपर चढ़ता चला जाता है । जब प्रत्याख्यानावरण कषायका बिलकुल उपशम होजाता है तब पाचवे गुणस्थानसे एकदम सातवेंमें चढ़ जाता है । जब कोई गढ़त्मा सर्वचक्षुभ्रुषण त्याग कर बंशोंका लोच करता है और सामायिक चारित्रकी प्रतिज्ञा ग्रंथण कर ह्यानमें बैठ जाता है तब सातवा अप्रमत्त विगत गुणस्थान होता है । इसका काल अर्धमुहूर्त है । फिर प्रमाद आजानेस छट्टे प्रमत्त गुणस्थानमें आजाता है । प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान का स्वार हुआ करत है । प्रमत्तमें सज्वलन कषाय और नौ नोक्षपायका तीव्र उदय होता है । जब कि अप्रमत्तमें उन हीका मन्द उदय होता है । यहास आगे उपशमश्रेणी तथा क्षयक श्रेणी दो दरजे ऊपर चढ़नेके हैं । जो माधु चारित्र मोहकी प्रकृतियोंके उदयना है । तथा

जो इन प्रकृतियोंका क्षय करता है वह क्षपकश्रेणी चटता है । उप-
शमश्रेणीके आठवें, नौमें, दसवें, ग्यारहवें गुणस्थानोंकेद्वारा मोहनीय
कर्मका उपशम कर देता है । अन्तर्मुहूर्त पीछे अवश्य पतन होता
है । मोक्षगामी जीवको अवश्य क्षपकश्रेणी पर आना पड़ता है ।
क्षपकश्रेणीके आठवें, नौवें व दशवें गुणस्थानकेद्वारा मोहका सर्वथा
क्षय होजाता है । तब साधु १० वेंसे बारहवें क्षीण-मोह गुण
स्थानमें आजाता है । वहा अन्तर्मुहूर्त ठहरकर शुक्लज्यानके प्रभावेसे
जानावरण, दर्शनावरण व अन्तरायको क्षय करके तेरहवें गुणस्थानमें
आकर जिन अरहन्त होजाता है फिर आयु पर्यन्त ठहरकर कुछ
काल पहल ही चौदहवें गुणस्थानमें आजाता है । तब नाम गात्र
वेदनीय आयुका नाशकर सिद्ध परमात्मा होजाता है । ये १०
गुणस्थान कर्म और आत्माके सयोगसे हैं । जब ज्ञानी कर्म सयोग
रहित शुद्ध आत्मामें उपयोग लगाता है और उस उपयोगको पान्च
इन्द्रिय तथा मनके विकल्पोंसे हटा लेता है तब भेदज्ञानपूर्वक यक्षा-
यक स्वानुभवका उत्पन्न होजाता है । यही सच्चा आनन्दामृतका
स्रोत है ।

१०-पुद्गल द्रव्य विचार ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व स्वरूप विकल्पोंको त्यागकर जब
एकात्ममें बैठता है तो उसको भेदविज्ञानरूपी मित्रका स्मरण होजाता
है । भेदविज्ञानके महात्म्यसे ही स्वानुभवका प्रकाश होता है ।
स्वानुभव ही मोक्षमार्ग है, स्वानुभव ही अभेद रत्नत्रय है । स्वानुभव
ही ध्यानकी शक्ति है जो कर्मोंके ईधनको जलाती है । स्वानुभव

परमानन्दका सागर है । स्वानुभव ही साधन है । स्वानुभव ही साधन है । जहा सम्यक्दर्शन स्वरूप आत्मीय गुणका प्रकाश होता है । वहींपर स्वानुभवका उद्योत होजाता है ।

इस सम्यक्त रत्नको रोकनेवाले गिर्यात्व कर्म तथा अनन्ता तथा कषाय हैं । इनका उदय जब मिटता है तब उपशम सम्यक्त होता है । जीवादि सात तत्त्वोंक अज्ञानसे भेदविज्ञान पैदा होता है । भेदविज्ञानसे ही सम्यक्तका प्रकाश होजाता है । यह व अपनी सत्ता सर्व सयोगजनित भावोंसे निराला रखता है । यह व निश्चयसे चौदह गुणस्थान तथा मार्गणास्थानोंके विद्वत्पसे राला है ।

यदि सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाये तो यह जीव अपने सर्व गुणों स्वभावोंको पिय हुए अखंड अमद अमिट द्रव्य है जो त्रिकाल राधिन है, अनन्य है, निश्चल है, परसयोग रहित है । न कर्मा ने बंधा है न उनसे स्पर्शित है, परमानन्दमई है । इसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्रके भद्र भी व्यवहारनयसे है । निश्चयसे यह भेद रहित भद्र है । इस जीव पदार्थसे भिन्न अजीव पदार्थ है । जिसके च भेद वास्तविक है—पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश और काल । पुरे और गले, मिल और विलुड़े उमे पुद्गल कहते है । यह क्षण परमाणुमें पाया जाता है । परमाणु अपनेसे दो अश अधिक अश तथा रूक्ष गुणके कारणसे परस्पर मिलकर रूष बन जाते । यद्यपि एक अशय अश सहित परमाणु अशय होता है तथापि अन्ततरेमें जब द्रव्य, क्षेत्र, कालके निमित्तसे उसमें अशवृद्धि हो

जानी है तब वह भी वध योग्य होजाता है । इस दो अंश अधिकके नियममे पुद्गलोंमें परिवर्तन हुआ करता है । कभी स्निग्धताके अंश अधिक होते हैं तब रुक्ष परमाणु भी स्निग्ध होजाता है । कभी रुक्षताके अंश अधिक होते हैं तब स्निग्ध परमाणु रुक्ष होजाता है । परमाणु इतना छोटा होता है कि उसका दूसरा अंश नहीं होसकता है । परमाणुमें पाव गुण सदा पाए जाते हैं ।

एक कोई रस, एक कोई गन्ध, एक कोई वर्ण तथा दो स्पर्श स्निग्ध या रुक्षमेंसे एक, ठण्डा व गर्ममेंसे एक सूक्ष्ममें दो गुण अधिक होजाते हैं । हलका या भारीमेंसे एक, नरम तथा कठोरमेंसे एक । इन पुद्गलोंके छ प्रकारके मेद जगतमें पाए जाते हैं । १-स्थूल २-जैसे कठोर पदार्थ लकड़ी, मिट्टी, पत्थर जिनके दो खण्ड किये जानेपर स्वयं न मिल सकें । २-स्थूल-जैसे वहने वाले पदार्थ पानी दूध आदि जो अलग होनेपर स्वयं मिल जाते हैं, ३-स्थूल सूक्ष्म-जो देखनेमें आवें, परन्तु ग्रहण न होसकें । जैसे घूप छाया, उद्योत । ४-सूक्ष्म स्थूल-जो देखनेमें न आवें, परन्तु अन्य चार इन्द्रियोंमे ग्रहण हों जैसे हवा, शब्द, गन्ध, रस । ५-सूक्ष्म-जो कोई भी इन्द्रियसे ग्रहणमें न आवें । जैसे कामाण, तैजस, भाषा, मन व आहारक वर्गणा । ६-सूक्ष्म सूक्ष्म-एक पुद्गलका अविभागी परमाणु । इस तरह विकल्पोंको करते हुए उपयोग परके विचारमें फल जाता है । ज्ञानी उपयोगको दटाकर निज शुद्ध स्व रूपमें उसे जोड़ता है । जोड़नेके साथ ही स्वानुभव उत्पन्न होजाता है । तब जो परम सतोपपूर्ण आनन्द प्राप्त करता है, उसका कथन

हा नहीं सक्ता । वह केवल अनुभवगम्य है, वही योगियोंका ध्यय है व इसे ही सिद्ध परमात्मा निरन्तर भोगने रहते हैं ।

११-चार अजीव विचार ।

एक अज्ञानी आत्मा एकातमें बैठकर स्वानुभवके लिये विचार करता है । भेदविज्ञान स्वानुभवका मूल है । जिसको अपने आत्माका स्वरूप सर्व पर आत्माओंसे, पुद्गलक परमाणु व स्कृषोंसे, वर्म अपर्म, आकाश व कालसे तथा सर्व रागादि मयोगिक भावोंसे भिन्न झलक जाता है, वही अपने स्वरूपको पाकर उसमें रमण करने लग जाता है, यही रमण ही स्वानुभव है । भेदविज्ञानका सचा प्रकाश सम्यक्दर्शन गुणक प्रकाशपर निर्भर है । इस गुणपर जिन कषायोंका व दर्शनमोहका परदा पड़ा है उनक उदयको दटानेके लिये व्यवहार सम्यग्दर्शनका सवन आवश्यक है । व्यवहार सम्यक्तक विषय जीवादि मात तत्व है ।

अजीवपर विचार करते हुए पुद्गलका स्वरूप कथित होचुका है । शेष चार द्रव्योंकी क्यों आवश्यकता है इस बातपर विचार किया जाने तो प्रगट होगा कि छ द्रव्योंमेंसे दो द्रव्य ही क्रियावान है, हलनचलनशील हैं तथा विभावस्वरूप या विकार भाव शक्ति रखते हैं । ससाररूपी नाटकमें ये ही दोनों नाचनेवाले हैं ।

जीव पुद्गलका ही जगतमें नाटक है । य ही मुख्य चार क्रियाओंको करते हैं, चलते हैं, ठहरते हैं, स्थान पाते हैं तथा परिणमन करते हैं ।

हर एक कार्यमें उपादान और निमित्त दोनों कारणोंकी आव-

शक्ति है । वस्तुमें जो पयानोंमें परिणमनकी शक्ति है वही उपादान कारण है । उस परिणमनमें जिन सहायकोंकी जख्खरत पड़ती है वे ही निमित्त कारण हैं ।

सुवर्णमें आभूषण बनता है, मिट्टीमें घडा बनता है, गेहूमें रोटा बनती है, परमाणुआस स्कव बनत है । इन दृष्टान्तोंमें उपादान कारण क्रमस सुवर्ण, मिट्टी गेहू तथा परमाणु हैं । निमित्त कारण अनेक शस्त्र, सुनार कुम्हार पाचक तथा द्रव्य क्षेत्र काशान्ति हैं ।

ऊपर लिखित जीव व पुट्टलोकें चार मुख्य कामोंके लिये उपादान कारण तो वे स्वय ही हैं । निमित्त कारण कोई नित्य द्रव्य चाहिये । अतएव जो जीव तथा पुट्टलाके गमनमें सहकारी निमित्त है वह धर्म द्रव्य है जैसे मठलीके गमनमें जल निमित्त है । इनके ठहरनेमें जो निमित्त है वह अधर्म द्रव्य है । जैसे मुनाफिकको लाया । स्थान पानेमें निमित्त आकाश द्रव्य है । परिणमने या पलटनेमें निमित्त काल द्रव्य है । आकाश अमूर्तिक अनन्त है । इसीके मध्यमें लोक है, लोकावापि अमूर्तिक धर्म द्रव्य है । लोक अपि अमूर्तिक अधर्म द्रव्य है । कालाणु द्रव्य एक प्रदेशधारी है । लोकाकाशकी माप यदि प्रदेशकी मापम की जावे तो इसके अमल्यात प्रदेश आने हैं । यह कालाणुद्रव्य भी अमस्यात है अलग २ है, कभी मिग्न नहीं हैं, अमूर्तिक हैं । इनहीमें समय पयाय तब प्रगट होती है जब पुट्टलका परमाणु मन्द गतिमें एक कालाणुको उल्लवकर निष्कटवर्ती कालाणुपर जाता है । जगतमें ऐसा इलन चलन परमाणुओंमें होता रहता है । समय पर्यायकी ही व्यवहारकाल कहते हैं । अविभागी पुट्टल

परमाणु जितने आकाशको रोक वही प्रदेश जाव अजीव स्वरूप छ द्रव्योंका समुदाय ही यह जगत है। इस मनके चितवनक अवकाशमें अपना स्वरूप नजर नहीं आता है। अतएव मंदविज्ञानी अपने उप योगको मनके विचारोंमें भी हटाता है और उसे अपने आत्माके भीतर जोड़ देता है, सर्व चिंताओंमें निवृत्त होजाता है। बस यका यक स्वानुभवका प्रकाश होजाता है। इस भावके उत्पन्न होने ही परमानन्दका झलकाव होजाता है। ससाममें रहत हुए ही सिद्ध भगवानकी मी दशाका लाभ होजाता है और वचनातात मनोष प्राप्त होता है ।

१२-योगशक्ति आस्रव है ।

एक ज्ञानी अत्म स्वानुभवके लिये मन्त्रविज्ञानके दर्पणको लेकर जगतका अवलोकन करता है तब उसको सर्व ही द्रव्य अपने स्वभावमें दिखलाई पड़ते हैं। वह अथ सर्व परद्रव्योंमें उपयोगको हटाकर जब आपसे ही आपमें ही रमण करता है तब यकायक स्वानुभव जागृत होजाता है। जहा विकल्प, विचार, व हलन चलन सर्व ही बन्द होजाते हैं एक निश्चल समुद्रके समान आत्माकी परिणति होजानी है। और जैसे मधुकर मधु पुष्पमें रमणकर तन्मय होजाता है वैसा ही तत्त्वानी निज तत्त्वमें रम जाता है। इस स्वानुभवमें स्वरूपमात्र अद्वैतरूपमें झलकता है। इसका कारण सम्यग्दर्शनरूपी परम मित्र है। सम्यक्के प्रभावसे ही अपना दर्शन होता है, अपना प्रेम होता है, आत्मकलाकी जागृति होती है। इस सम्यक्के निरोधक अनन्तानुबन्धी कथाय तथा दर्शन मोड़ है। इनका

उदय या विपाक मिटानेका उपाय व्यवहार सम्यक्तके द्वारा तत्वोका मनन है । यह सम्यक्त सात तत्वोकी श्रद्धापर आलब रखता है । जीव व अजीवका विचार कर चुका है । अब यह आसव तत्वका विचार कर्ता है ।

आत्माका स्वरूप विचार किया जाये तब तो इसमें आसवके कारण कोई भी भाव नहीं हैं । न इसमें पाच प्रकार मिय्यात्व है न हिंसादि अविगत भाव है, न प्रमाद है, न कषाय है और न मन वचन कायके परिणमनद्वारा आत्मपदेशोका परिस्पदन होता है । मन वचन कायकी क्रियाद्वारा जो आत्मपदेश परिस्पदन होता है वही द्रव्ययोग है । द्रव्ययोगके होते ही भाव योग जो कर्मवर्गणाओके आकर्षणकी एक शक्ति है वह काम करती है । वह शक्ति द्रव्य पुद्गलोक उदय विना या पुद्गलकी उत्तेजना विना अपना काम करनेके लिये प्रस्तुत नहीं होती है । जैसे वीर योद्धा वीरता व रक्षकत्वकी शक्ति रक्वते हुए विना कारण किसीकी रक्षामें व किसीके घातमें प्रवृत्त नहीं होता है वैसे ही विना कर्मोके उदयकी प्रेरणाके योगशक्ति काम नहीं करती है । ससार दशामें अनतकालसे यह ससारी प्राणी पुद्गलके सयोगमें ही है अतएव इसकी योगशक्ति शरीर नामकर्मके उदयसे काम करती रहती है ।

एकेन्द्रियोके केवल कायक वर्तनद्वारा, द्वेन्द्रियके काय और वचनके वर्तनद्वारा, पचेन्द्रिय सैनीके काय, वचन या मनकेद्वारा, एक समयमें तीनोंमेंसे एकके वर्तनद्वारा योगशक्ति काम करती है । पुद्गल सयोग रहित आत्मामें यह शक्ति काम नहीं करती है क्योंकि

न वहा द्रव्ययोग है न मन वचन कायका आलम्बन है । विग्रह गतिमें कामाण योगद्वाग यह शक्ति काम करती है । अतएव सर्व ही जा जागृत, निद्रित व विग्रहगति या स्थूल शरीर रहित अवस्थामें योगकी प्रणाठिकाद्वारा कर्मवर्गणाओंका आसव करते हैं । एक मात्र अयोग केवली नहीं करते है, न भिन्न परमेष्ठी करते हैं ।

इस तरह आसवका विचार करते हुए विचारोंक जालमें ठलझा हुआ प्राणी अपने तत्वसे बाहर रहता हुआ स्वानुभवसे दूर दूर हो जाता है । अब यह अपनी विचार सरनिको बन्द करता है और मनकी सगतिको त्यागता है । आप आत्मा अकेला होजाता है, अम गमें रम जाता है, अपने ही स्वभावमें आप ही समा जाता है । स्वानुभवमें पहुच जाता है । तब जो निजानदमई अमृतका स्वाद पाता है, उसका स्वाद वचन अगोचर मात्र अनुभवगम्य है ।

१३-१०८ जीवाधिकरण ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व चिंताओंसे निश्चिन्त होकर भेदविज्ञानके प्रतापसे आत्माको आत्मा व अनामाको अनात्मा जानता है । क्योंकि आनन्दका सागर आत्मा ही है, शक्तिका समुद्र आत्मा ही है । अतएव तत्त्वानी अनात्मामे उपेक्षा बुद्धि करके आत्मीक निर्मल समुद्रमें मग होकर स्वानुभवका लाम प्राप्त कर लेता है । इस भेदविज्ञानका यथार्थ उपाय सम्यक्दर्शनका लाभ है । यह सम्यक्त आत्माका ही गुण है । इसको धावरण करनेवाला मिश्रवात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषायका विकार है । इस विकारके मेटनेका उपाय सप्त तत्वोंका ज्ञान व मनन है ।

जीव व अजीव तत्वोंका विचार करनेके पीछे यह ज्ञानी आस्रव तत्वपर दृष्टिपात करता है। आस्रवके होनेमें योग और कषाय मुख्य हेतु है। योगोम कार्माणवर्गणा आती है। कषाय स्वधी भाव अनेक प्रकारके होने ह। इससे आस्रव भी अनेक प्रकारका होता है। तीन क्रोधादि कषायसे अधिक व मृद क्रोधाग्निसे कम आस्रव होता है। जानबूझकर कोई कार्य करनेपर यदि उम कार्यसे विराग है परन्तु किसी प्रयोजन वश करना पड़ता है तो कम आस्रव होता है।

यदि उस कार्यसे तीव्र राग है और जानकरक भी दौटनासे करता है तो अधिक आस्रव होता है। मोक्षेपनसे विना जाने कार्य करनेपर कम जब कि दौटनासे न जानकर कार्य करनेसे अधिक आस्रव होता है। जैसा जीव सम्बन्धी कामका व अजीव सम्बन्धी सयोगका आधार होता है वैसा कम या अधिक कर्माश्रय होता है। जीवोंक भारोंके मूल भेद १०८ प्रकार है। उत्तर भेद ४३२ है। और भी उत्तर भेद सख्यात तथा असख्यात होसकते हैं। यह जीव किसी कामको स्वयं करनेका मनसे विचार करता है, उस विचारको वचनसे कहता है व कायक मन्त्रसे बताता है। किसी कामको परसे करानेका मनसे विचार करता है, उसे वचनसे कहता है, कायमे सकन् करके बताता है। किमीने किसी कामका विचार किया है यह उसकी अनुमोदना या प्रशंसा मनसे, वचनसे या कायके सकन्तसे करता है। इस तरह मन, वचन, कायसे कृत, कारित, अनुमोदना द्वारा नौ भेद हुए। यह नौ भेद सरम्भ या मन्त्र या विचार करनेकी अपे

साम हूण । इसा तरह नौ भद्र समाारम्भ तथा आरम्भक होंगे । किमी कामको करनेक लिय सामग्री जटाना, प्रबन्ध जोडना समाारम्भ है । किमी कामको करने लगना आरम्भ है ।

इस तरह २७ मनाईस भद्र होन हैं । कोई मन, वचन, कायका वर्तन क्रोधवश, कोई मानवश कोई मायावश, कोई लोभवश होता है । इस तरह १०८ भेद जीवकी पवृत्ति द्वारा होते हैं । अनतानु बधी अपत्यार्यान, प्रत्याग्यान व मज्जन्के भेदसे कपायके चार भेद है । अतएव सर्व भेद ४३२ होते हैं । इनमेंसे किमी न किसी भावमें बना हुआ यह जीव कर्मोंका आस्रव करता है । शरीर व परवस्तुका सयोग भी निमित्त होता है । इस तरह यह आत्मा उसी तरह कर्मरूपी मैलको एकत्र करता है जिस तरह काले पानामें चलना हुआ जहाज छिद्रित होकर काले पानीका सवय करता है । काले पानामे निर्मल जहाज मलीन व चलनेमें अशक्य होजाता है उसी तरह यह आत्मा कर्म मैलको एकत्र कर मलीन होजाता तथा मोक्ष-द्वीपकी तरफ चलनेको अशक्य होजाता है । इस तरह विचारकी तरंगोंमें डोलायमान होता हुआ यह मन आत्म नुभवसे दूर चला जाता है । अब यह अपने कार्यकुशल प्रवीण उपयोगको मनक विना रोमें रोकता है व इन्द्रियोंक द्वारा भी उपको वर्तन नहीं कराता है । ज्ञानी इस उपयोगको एकाग्र करके अपने आत्मामें ही रमा देता है, आत्मस्थ होजाता है आत्मीक उपवनमें क्राहा करने लगता है । अनुभव स्वानुभवको पाकर मन, वचन, कायक वर्तनसे बाहर चला जाता है और परमानदित्त होजाता है ।

१४-११ अजीवाधिकरण ।

एक ज्ञानी आत्मा आत्मानन्दक पानेका उपाय स्वानुभवको ही समझना है । स्वानुभवका कारण भेदविज्ञान है । वास्तवमें देखा जावे तो हरेक आत्मा अपने स्वभावसे स्वानुभवमें ही विद्यमान है । परन्तु कर्मोंकी अनादि मगतिक कारण यह जीव मोदके नगमें चूर होकर परानुभवमें ही दिन रात वर्तन कर रहा है । दर्शन मोदकी प्रवृत्तास इसको आत्माका असल स्वभाव भी स्मरणमें नहीं रहा है । यह अनाना रगादि विचाराका अग्न आत्माक वात गग विनानमय स्वभावमें भिन्न नहीं जानना है न प्रतीतिमें जाना है । इसीमें कभी भी परम उन्मुक्त हो निच आ माक, अनुभव नहीं कर पाना । वास्तवमें स्वानुभव ही मोक्षमार्ग है व प्रणीक कन्याणका उपाय है ।

भेदविज्ञानकी प्राप्ति तब ही यथार्थरूपे होती है जब सम्यग्दर्शन गुणका प्रकाश हो । उसक प्रकाशक लिय अनतानुवर्धी कषायोंक व मिथ्यात्व कर्मक हटानेका आवश्यकता है । इस कार्यका उपाय सान तत्वोंका मनन है । आश्रव तत्त्वपर विचार करते हुए जीवाधिकरणक भेद जाने जानुके है । अजीवके आवारसे भी कर्मका आश्रव होत- है इसलिये अनावाधिकरणक ११ भदोंको भी जाननकी आवश्यकता है ।

रचनाको निर्बर्तना कहत है । इसक दो भेद है—मूलगुण निर्बर्तना और उत्तरगुण निर्बर्तना । शरीरादिकी रचना मूलगुण निर्बर्तना है व शरीरके द्वारा पुस्तक, चित्राम, मकान, वस्त्र, वर्तन आदिकी उत्तरगुण निर्बर्तना है । बहुतसे काम पदार्थोंक बनावटक किये जान

हैं, उनमें ये दोनों निर्वर्तनाएँ उपयोगमें आती हैं। इनके आधारसे जैसा अभिप्राय होता है वैसा कर्मोंका आत्म्य होता है। यदि कोई शस्त्रको बनाता है तो उसका भाव रिसारूप भी होसकता है और ग्हा रूप भी होसकता है। शुभोरयोगसे की गई रचना पुण्य बंधक है जब कि अशुभ उपयोगसे की गई रचना पाप बंधक है।

निक्षेप चार प्रकारका है। अप्रत्यक्षेक्षित निक्षेपाधिकरण—बिना दग्धे हुए प्रमादभावसे किसी वस्तुको रख देना। दुष्प्रभृष्ट निक्षेपाधिकरण—दुष्टतामें क्रोधमें आकर किसीकी प्रेरणामें किसी वस्तुको पटक देना। सहसा निक्षेपाधिकरण—जल्दीमें किसी वस्तुको जहां लहा पटक देना। अनाभोग निक्षेपाधिकरण—जिस वस्तुको जहा रखना चाहिये वहा न रखकर कहीं भी रख देना। इन चार प्रकारके निक्षेपोंमें प्रमादभाव है, जिसमें कषायका उद्भेग शक्यता है। यह क्रियाएँ इसीलिये आत्मवमें विशय आधार होजाती हैं।

राग भावके बंध होकर स्वानेकी वस्तुमें पीनेकी वस्तु मिल्माना भक्षण सयोग है। शीत वस्तु उष्ण वर्तनमें व उष्ण वस्तु शीत वर्तनमें रख जानकी क्रिया प्रयोगनवश की जाती है। इसलिये व भी आत्मवमें निमित्त होजाते हैं।

द्रव्य मन, द्रव्य वचन व द्रव्य कायका वर्तना भी निमित्त पड़ना है। इस तरह ११ निमित्तोंके आधीन होकर यह प्राणी अजीवके आधारसे बर्माका आत्मव करता है।

इस तरह भेद व्यवहारका विचार करते हुए उपयोग धिर होता। अतएव ज्ञानी जीव अपने उपयोगको सर्व परमावसे

रोकता है और एकाग्रताके साथ अपने आत्माके गुणोंके भीतर रजा-यमान करता है । आत्मीक गुणोंका चिंतवन करते हुए यह ज्ञानी यकायक जब आत्माके भीतर तमय होजाता है तब इमको स्वा-नुभवका लाभ होजाता है । स्वानुभवक प्रतापसे यह परमानन्दका लाभ करता है । और परम सतोपको पाकर सच्चा मोक्षमार्गी बन जाता है ।

१५-ज्ञानावरण दर्शनावरणास्त्रवके विशेष भाव ।

एक ज्ञानी आत्मा स्वानुभवके लाभके लिये भेदविज्ञानका विचार करता है । भेदविज्ञानके ही प्रतापसे स्वानुभवका लाभ होता है । भेदविज्ञानमें ही वह शक्ति है जो हरएक द्रव्यको भिन्न अपने स्वरूपमें जलकाती है । मिश्रित द्रव्योंकी पहचान इसीके द्वारा होती है । आत्मा कर्मपुद्गलके साथ दूध पानीकी तरह मिला हुआ है । इसका पृथक् करण सूक्ष्म विवेकसे ही होता है तब अपना ही आत्मा सर्व अन्य द्रव्योंक द्रव्य, क्षेत्र काल, मात्रसे भिन्न ही जल-कता है । तब यह भिन्नसम शुद्ध ज्ञाता दृष्टा अमूर्ताक अविनाशी परमानन्दमई व परम शांत प्रतीतिमें आता है । इसी प्रतीति भावमें उपयोगकी स्थिरताके होते ही स्वानुभव होजाता है ।

तथापि इस अपूर्व लाभका लाभ मिथ्यादृष्टिको नहीं होता है, सम्यग्दृष्टिको ही होता है । सम्यग्दर्शन आत्माका एक गुण है उसका प्रकाश उम समय तक नहीं होता है जबतक अन तानुबधी कषाय तथा मिथ्यात्वका उदय हो । अतएव इन विचारोंके हटानेक लिये व्यवहार सम्यग्दर्शाका मूलन कार्यकारी है । सात तत्वोंका यथार्थ

यह शुद्धयोगकी महिमास बाहर होता है, और नाचे छिस्ते मौक लिय अपना उद्देश्य रस्तता है व अभिप्राय पूर्वक उनमें मन, वन, कायका धर्मन करता है तो उसके उन मर्कोंके निमित्तसे तावेदनीयका विषय अनुमाग पढ़ता है ।

भूतानुकम्पा—मर्ब प्राणीमात्रक ऊार वरुणाका भाव । ऐसा भाव कि जगतके प्राणियोंका कष्ट निवारण हो । इस भावमे कपित कर वह दूसरोंके ऊार पढ़ती हुई पीड़ाको अपनेपर पढ़नी हुई पीडा मानता है और अपनी शक्तिपर ह्य या दूसरोंके द्वारा प्राणियोंके कष्ट निवारणमें पुर्यार्थ करता है ।

व्रती अनुकम्पा—जो अहिंसादि मर्तोंके एक देश व मर्ब श पालक हैं, उनपर विशव दयाभाव रस्वता है । उनकी धार्मिक वृत्ति उसको विशव प्रेरित करती है कि उनका कष्ट निवारण किया जावे ।

दान इसीलिये वह धर्मके पात्रोंको भक्तिपूर्वक व जगतके सर्व प्राणियोंको दयापूर्वक भाहार, औषधि अभय व विशदान करता है ।

सराग सयम—मुनिजन पालते हुए जितने अश धमानुराग होता है ।

सयमासयम—थावक धर्म पालते हुए जो धर्मानुराग होता है उससे यह भयजी व परोकारमें सदा दत्तचित्त रहता है । आत्म ज्ञान रहित मदकषाय महित वैगम्पूर्ण तप करने हुए व वष्टोंके पद नेपर समतासे सहते हुए अर्थात् ब ल तप व अफाम निर्भरा करत हुए भी साताका व व करता है ।

। ध्यान करते हुए, उत्तम क्षमा पालते हुए, सन्तोष रखते हुए जितने अशर्मे शुभ भाव होते हैं उनसे सातावेदनीयका बन्ध होता है । इस आस्त्र तर्ककी कहरनाके करते हुए भी आस्त्र और बन्ध ही होता है । ऐसा समझकर ज्ञानी भीव व्यवहार मार्गमें पराङ्मुख होता है और निश्चय धर्मकी तरफ समुख होकर अपने आत्माके रमणीक आनन्दमागरमें जाता है । मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे बाहर होकर अपने उपयोगको उसीमें डुवाता है, उसीमें स्नान करता है, उसीका अनुभव जल पीता है, उसीमें तृप्ति पाता है, तब जिम्ह दशाको अनुभव करता है उसे ही स्वानुभव कहते हैं और यह दशा परमात्म दशासे किसी भी तरह कम सुखप्रद नहीं है ।

१७-असातावेदनीयका विशेषास्त्रव ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व मङ्गल विकल्प त्यागकर एकात्ममें बैठकर भेदविज्ञानके प्रतापमें अपने आपको यथार्थ द्रव्यरूप ज्ञातादृष्टा अविनाशी वाम पुरुष वीतराग निर्विकार अनुभव करता है तब उसको शुद्ध निराकुल आनन्दका स्वाद आता है । उसके अनुभवमें आत्मकी विभाव दशाए नहीं आती हैं । क्योंकि उसका लक्ष्य सिद्धसम शुद्ध आत्मा ही पर रहता है । परन्तु यह स्वानुभव उसी ही महात्माको होता है जिसके अतरगमें सम्यग्दर्शनरूपी सूर्यका प्रकाश होगया है, मिथ्यात्व और अनन्तानुवधी कषायका अघकार मिटगया है ।

इस अन्धकार भेदनेका उपाय भी भेदविज्ञान है । जहां आत्माको अनात्मासे भिन्न २ भावना रूपसे विचारा जाता है उसी ही तरह जिसतरह भूसीसे चावल, भूसीसे तैल व छिलकेसे दाल,

पानीसे दूध, काष्ठसे अग्नि, पानीसे चिह्ननई भिन्नर विचारी जाती है, तब भेदविज्ञानकी भावना कही जाती है। वयार अनात्मा है व प्रयार आत्मा है इस तत्वज्ञानके लिये सात तत्वोंका विचार कार्यकारी है। आसन्न तत्वके विचारमें यह विचारता है कि असाता वेदनीय शर्मका शब्द होत हुए अनुभाग किन्नर भावोंस अधिक पड़ता है। जहा स्वय दु खी मात्र किये जावें, दूसरेको दु खित कर दिया जावे, स्वय भी दु खी हो और दूसरेको भी दु खी किया जावे, जहा स्वय शोकमें भरा जावे, दूसरेको शोकित किया जावे या स्वय भी श्लाघ्यकृत हुआ जावे और दूसरेको भी शोक गर्मित कर दिया जावे, जहा किमा प्रकार हानि या अपमान होनेपर स्वय ताप किया जावे, दूसरेको तप्तयमान किया जावे या स्वय भी पश्चात्ताप हो और दूसरेको भी पश्चात्तापमें डाला जावे, जहा किसी कारणसे स्वय रुदन किया जावे, दूसरेको रुलाया जावे या स्वय भी रुदन करे व दूसरेको भी रुदुपानके वश किया जावे, जहा स्वय अपघात व पीड़ित किया जावे दूसरेको घात या पीड़ा दीजावे या स्वय भी घात या पीड़ित किया जावे और दूसरेको भी घात या पीड़ित किया जावे, जहा स्वय ही दूसरेको करुणा उत्पन्न करानेके भावसे परिदेवन या रुदन किया जावे, दूसरेको परिदेवन कराया जावे या स्वय भी परिदेवन करे व दूसरेको भी करावे। जहा किसी प्रकार भी अपने परिणामोंमें क्लृप्त, मलीन, आकुलित, क्षोभित, पीड़ित भाव किये जावें, या दूसरेके भाव क्लृप्त, पीड़ित, मलीन, आकुलित व क्षोभित किये जावें या आप व पर दोनों ही क्लृप्त भावोंमें सने हों वहापर असाता

वेदनीय कर्मका विशेष अनुभाग बन्व पड़ता है । इस तरह विचार करनेसे असाता वेदनीय कर्मके बन्वकारक भावसे गहानि होजाती है, अब-ध अवस्थासे प्रेम पैदा होता है, तथापि यह विचार एक प्रकारका हावाहोक उपयोगका परिणामन है, जो बन्व हीका कारण है । जब कोई ज्ञानी इन सर्व विचारोंको तथा सर्व ही मन, वचन, कायकी क्रियाओंको बुद्धिपूर्वक निरोध करके अपने अनात्माके द्रव्यमें उसे भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे भिन्न जानकर व श्रद्धानकर वसी हो ज्ञान श्रद्धानमें उपयुक्त होजाता है, लीन होजाता है, तमय होजाता है, एकाम होजाता है, एकतान होजाता है, मग्न होजाता है व उसी ही निज आत्माके उपवनमें रमण करने लग जाता है, अन्व सर्वसे वदासीन होजाता है तब निजका साक्षात्कार होते हुए जो परमानन्दका स्वाद आता है वह वचन व मनके विचारसे अगोचर केवल अनुभव-गम्य ही है । वही स्वानुभव है । वही आपसे आपका उपमोग है ।

१८-दर्शनमोहनीय कर्मका विशेषाख्य ।

एक ज्ञानी आत्मा आत्मीक सुख-समुदमें भरे हुए अमृत-रसका पान करनेके लिये अपनी परिणतिको सर्व ही अपने आत्माके मूल द्रव्य स्वभावसे भिन्न आत्मा व अनात्मा द्रव्योंसे, उनके गुणोंमें, उनकी पर्यायोंसे उ-मुक्त करता है । और सूक्ष्म मेदविज्ञानके प्रतापसे सर्व परमे मुक्त होकर स्वात्म सवेदनमें आरूढ़ होजाता है । स्वानुभव पाकर परम तृप्तता पाता है । स्वानुभव ही मोक्षमार्ग है व स्वानुभव ही मोक्ष है ।

इन स्वानुभवका काम वास्तवमें सम्यग्दृष्टी हीको होता है । मिथ्यादृष्टिकी पहुच आत्मतत्वकी सूक्ष्मतापर नहीं होती है ।

यद्यपि सम्यग्दर्शन गुण आत्माहीन गुण स्वभाव है । तथापि अनादि कालीन कर्म प्रवाहके सस्कारसे अनतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व ऋग्वेद उदयसे वह स्वभाव विभाव रूपमें परिणमन कर रहा है । इस विभावता मिटानेका उपाय भेदविज्ञानका मनन है । आत्मा व अनारत्माका मिल २ विचार है । जिसके लिये जीवादि सात तत्वोंपर दृढ़ श्रद्धानकी आवश्यकता है । एक सम्यक्त प्रेमी आत्मव तत्वका विचार करते हुए जिन भावोंसे मोहनीय कर्मका विशेष अनुभाग पड़ता है उन भावोंके चिन्तनमें रहकर यह सोचता है कि सत्यको असत्य कहना अवर्णवाद है—झूठी निन्दा है । ऐसा करना उचित नहीं है । इसलिये वह बेवली भरदत, जिनवाणी, मुनिसभ व श्रावक सभ व जिनधर्म व चार प्रकारके देव इनकी निन्दा नहीं करता है । वह जानता है कि कवली सर्वज्ञ धीतराग परम हितोपदेशी होने है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अत राय, चार घाताय कर्मोंसे रहित है ।

अतएव नौ देवल लम्बियोंके—क्षायिक भावोंके अधिपति है । उनमें अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक परम यथा क्ल्यात चारित्र, अनन्तज्ञान, अनन्तज्ञान, अनन्तभोग, अनन्त उपभोग, अनन्त वीर्य ये नौ भाव विद्यमान हैं । ये स्वरूपमम रहते हैं । उनके भावोंमें कोई आकुलता, कोई चिन्ता, कोई रागद्वेषकी कालिमा, कोई मूल प्यासका बाधा नहीं पैदा होती है । उनमें अनन्त बल है, आत्म निर्मलताकी वेदना उनको नहीं होती । उनके शरीरको रक्षणकारी नौ कर्मबर्गोंपर उनके शरीरमें उसी तरह मिलनी रहती

हैं, जैसे पृथ्वीकायिक व वनस्पतिकायिक प्राणियोंके शरीरको पुष्टि-कारक वर्गगणों आकर्षित होकर लेवाहारके रूपमें मिलती रहती हैं । उनके कर्मादयकी अनुद्विपूर्वक प्रेरणासे ही उपदेश या विहार होता है । उनकी परम शांति कोसों तकके जीवोंको शांतिदान करती है, उनके समुख वैर विरोधी जीव भी वैर छोड़ देते हैं । उनकी शांत मुद्रा देखकर परिणाम धीतराग होजाते हैं, उर्होंकी वाणी व उसके अनुसार ऋषिपणीत आगम ही श्रुति है, आदरणीय है ।

उस श्रुतके अनुपार चलनेवाले सर्वदेश मुनि महाराज है । एक देश अर्थिका, श्रावक, व श्राविकाए है । उनका उपदेश किया हुआ धर्म स्वर डितकारक है । आत्माको सुख शांति देनेवाला व आत्माको शुद्ध करनेवाला है । पुण्योदयसे देवमतिमें प्राप्त जीव कभी मास, मय नहीं खाते । उनक मन सम्बन्धी ही आहार है । वे बहुत रूपवान होते हैं । व्यवहारमें सर्व ही जिन मंदिरमें जाकर जिन भक्ति करते हैं । इमतरह श्रद्धा रखता हुआ वह कभी इनकी निंदा नहीं करता है । इनकी निंदा करना सत्यका तिरस्कार करके दर्शन मोहनीय कर्मका विशेष बध करना है । इमतरहके विचारसे पुण्य बध होना जान एक ज्ञानी मन, वचन, काय तीनोंको स्थिर करता है और तीनोंको पीट्टलीक पर जानकर तीनोंको छोड़कर अपने उपयोगको उद्योग करके आपमें ही रमाता है । चस, यकायक स्वानुभवको शलकाकर परम सुख-शांतिका अनुपम भोग प्राप्त कर लेता है ।

१९-चारित्रमोहनीय कर्मका विशेषास्त्र ।

एक ज्ञानी तत्वप्रेमी स्वानुभवकी गुफामें प्रवेश करनेके लिये-

नगर व ग्रामकी वस्ती रूपी सर्व पर आत्म व अनात्मभावोंसे अपनेको दूर करता है और परम प्रकाश होकर अपने ही भीतर तीन गुप्तिमय कक्षाओंसे सुरक्षित स्वानुभव गुफामें तिष्ठ जाता है । तब जो आनन्द पाना है वह सिद्धोक्त मुखसे किसी तरह कम नहीं है ।

परन्तु इस गुफामें ज्ञानका उल्लास सम्यग्दृष्टी महात्माको ही होता है । सम्यक्की ज्योतिक प्रकाशक विना स्वानुभवकी गुफाका दर्शन ही नहीं होवा । प्रवेश करना तो दूर ही रहो ।

वास्तवमें जीव दि सात तत्वोंके मननस सम्यक्त गुण प्रकाशमें आ जाता है । करणलब्धिक परिणामोंके बलसे बाधक कारण मिट जाते हैं ।

आसन्न तत्वका विचार करते हुए शानी चारित्र मोहनीयके अधिक अनुभागी कारणोंपर दृष्टिपात करता है तो विदित होता है कि इस योके उदयसे जो तीव्र भाव होते हैं वे ही कषायोंके बधनमें विरोध कारण है । कि होंको ऐमा आवृत्त पद जाती है कि जरा जरासी बातमें स्वयम् भी क्रोधादि कषाययुक्त होजाते हैं व दूसरोंके भीतर भी कषाय उत्पन्न कर देते हैं ।

तपस्वीजनोंके चारित्रको कषायसे दोष लगाते हैं, या स्वय तपस्वी होकर चारित्रको सदोषी पावते हुए में तपस्वी इस अहकारके अन्धपर आहूट रहन हैं, कषायके कारण सक्रोश भावोंसे किमी कारण नाराज होकर गृहत्यागी होजाते हैं, क्रोधके बशीभूत होकर परका बुरा विचारते हैं । मारन—ताड़नके यत्र मत्र करते हैं । मानके बशीभूत होकर अपनी प्रतिष्ठा व परका अपमान चाहते हैं व—ऐसा उद्यम करते हैं । मायाके बशमें पढ़कर अनेक प्रकारके उपायोंसे परके

मनको बशीभूत करके अपना स्वार्थसाधन करते हैं । लोभाकुण्डित होकर पाचों इन्द्रियोंके विषयोंकी वृत्तिके लिये अन्याय द्वारा परको प्राप्त देकर भी स्वार्थका साधन करते हैं । ये भाव चार कपायके बन्धके कारण हैं, साधर्म्य भाई बहिन व अति दीन दुःखी मानवोंकी हैंसी उड़ाने हैं । बहुत बकवाद करके अट्टहास करते हुए समयका नाश करते हैं । नानामकारक खेल तमाशोंमें आप रूगते हैं, दूसरोंको रूगते हैं द्रव्य व शील पालनसे अरुचि करते व कराते हैं । दूसरोंका मन किसीकी तरफसे खटा कर देते हैं । व उनकी आरा मकी चीजोंमें अत्राय डाल देते हैं । व पुण्य कामोंसे छुड़ाकर पाप कार्योंमें प्रेरित करते हैं । स्वयं शोक्ति होकर उदास रहते हैं, परको भी शोक्ति करते हैं । शोक्ति होत देखकर आनन्द मानते हैं । निरंतर भयभीत रहते हैं व दूसरोंकी भयवान बना देते हैं । धर्माचार व शुभाचारसे घृणा करके मायाचारसे प्रीति रखते हैं । दूसरोंके छिद्र ढूँढते हैं, कामभावकी अति तीव्रता रखते हैं । ये भाव स्त्री वेदके कारण हैं । क्रोध, मानकी मन्दता व स्वस्त्रीमें सतोष व कामभावकी अक्षर रुचि पुरुष वेदका कारण है । तीव्र कामभाव, गुप्त इन्द्रियका छेदन, पारस्त्री आलिंगन व आसक्ति आदि बहुत भारी कामवामनासे नपुंसक वेदका अनुभाग पड़ता है । इस तरह चारित्र्य मोहनीयके कारण भावोंकी विचार कर जो उनसे बचते हैं, वे मोह शत्रुकी सेनाके आक्रमणमें अपनी रक्षा करते हैं ।

यह सब विचार भी बन्ध हीका कारण है । अतएव ज्ञानी महात्मा हम सकल्प विक्षय रूप सर्व प्रकारकी मनकी चंचलताको स्वरूपाशक्तिमें बाधक समझ कर मनसे अतीत होजाता है । निश्चय

व व्यवहार दोनों नयोका विचार छोड़ देता है । केवल अपने उप योगको अपने ही शुद्ध आत्मद्रव्यमें प्रवेश कराता है । स्वभूमिमें प्रवेश करके निश्चिन् विश्राम करना ही स्वानुभव है । जो इस अमृत सागरको पाजात है वे इसी रसको पीते हुए मगन रहते हैं ।

२०-आयु कर्मका विशेषात्मव ।

एक ज्ञानी महात्मा जल और दुग्धके समान आत्मा और अनात्माका मेल होते हुए भी इसके समान जल और दूधवत् आत्मा तथा अनात्माका पृथक्करण बुद्धिबन्धसे विचार कर अनात्मासे सर्वथा उदासीन होजाता है । अपने ही आत्मामें अमर जैसे कमलमें आसक्त होजाता है जैसे आसक्त होकर विधाम कर लेता है और जैसे अमर सुगन्धक मोहमें ऐसा तमय होजाता है कि सन्ध्या समय कमल बन्द होगा, मेरा मरण होजायगा, इस शंकाको भी अपने भीतर नहीं आता है, उसीतरह ज्ञानी सर्व मन, बचन, कायकी चेष्टाओंको परित्याग करके आत्मरसमें मग्न होजाता है । यही स्वानुभव है । यही मोक्षमार्ग है । इसीका सेवन सर्व ही मोक्षपथक पथिक करते रहते हैं । इसके सिवाय और कोई मोक्षमार्ग नहीं है, और कोई आनन्द मार्ग नहीं है, और कोई आत्म कर्तव्य नहीं है, पर तु इन आत्म रसका पान वही महात्माको होता है जिसके अतरगमें सम्यग्दर्शनकी ज्योतिका प्रकाश जाज्वल्यमान होजाता है । जिसको यह लोक छद्रव्यमय होते हुए भी अपने स्वभावमें नजर आता है ।

सम्यग्दर्शनके शत्रुओंपर विजय पानेके लिये आवश्यक है कि सात तत्वोंका मनन किया जावे । आसव तत्वका विचार करने

हुये आयु कर्मके बधमें किस तरह अधिक अनुभाग पड़ता है, कौनसे भावोंमें कौनसे सी आयु बधती है इस बातका विचार करना मननकर्ताका कर्तव्य है । जिससे प्राणियोंको पीड़ा पहुँचे उसे आरम्भ कहते हैं । यह मेरा है ऐसी मूर्खोंको परिग्रह कहते हैं । जहा न्याय पथको उल्लंघन करके बहुत आरम्भ किया जाये, बहुत ममत्व किया जाये, ऐसा कि जिससे धर्माचरणकी रूचि परबाह न की जाये, मिथ्यात्वका पालन भी करले व हिंसादि पापों पापोंको घोर तीव्रताके साथ करने लगजावे । परके नाशका, परके धन हरणका, मृषा बोलकर ठगनेका, तीव्र विषयोंकी मृद्विका, कृष्णलेश्या जनित रौद्रध्यानका भाव निरंतर रखा जाये । पाप कार्योंके लिये धनका व्यय करे, धर्मकार्यमें कृणता बतावे, मानक वश हो दुःखितों व अनार्थोंकी तरफ भी क्रूर भाव रखे, इत्यादि तीव्र निन्दनीय सात व्यसनोके सेवनसे नरकायुका बध पड़ जाता है । तीव्र कुटिल परिणाम रखनेसे, परको ठगनेके भावसे, मिथ्यात्व सहित उपदेश करनेसे शीलभाव नहीं पालनेसे, चुगली करनेके भावोंसे, इष्टवियोग, अनिष्ट सयोग, पाठा चिन्तन व निदान सम्बन्धी आर्तध्यानसे व नील व कपोतलेश्याके परिणामोंसे तिर्यचायुका बध पड़ जाता है । सन्तोषपूर्वक अथवा आरम्भ व अल्प परिग्रहसे, विनयरूप स्वभावसे, मन्द कषायसे, न्यायपूर्वक वर्तनसे, भद्रताके व्यवहारसे मनुष्यायुका आसन्न होजाता है । शातिपूर्वक बध बध मूल प्यासादि उपसर्गोंको सहन करनेसे, साधुका व देशवतीका सराग सधम पाकनेसे, वैराग्य सहित परन्तु कदाचित् आत्मज्ञान रहित कायकेशरूप तप करनेसे

देवायुक्त तथा सम्यग्दर्शन अद्वैतके होन हुए या सम्यक्त महित्वायक्त व मुनिगन पारन हुए विचार देवायुक्त आभव होता है । पीठ पद्म, शुद्धेदपाके घागी तिर्यच तथा मानव दयायुक्तो बाध भेन हैं । आयुर्धर्म एक प्रकारकी बेड़ी है, इसकी स्थितिक अनुमा इत समागी जीवको किसी भवक जलशानेमें रहना पड़ना है ।

इस तरह चारो आयु न बच सके इसका उपाय तब शुरू ध्यान है जो अपूर्वद्वरण गुणस्थानसे मारम्भ होता है । शानी ऐसी भावना करना हुना भी वेद है कि बहुत अशमें बन्धके कारणीभूत इन विचारमालाओंको मनस उतारकर परक देता है और शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे अपन ही आत्माको शुद्ध देखने लगता है । वैसे ही पर आत्माओंको भी शुद्ध देखने लगता है । तब न कोई वायु, न कोई अवयु नजर आता है । यकायक साम्बभावका प्रवाह भावोंमें बहने लग जाता है । तब बड़ निश्चल होकर एक अपने ही आत्माके श्वाद् लेनेके लिये आत्मामें ही पकाम हो जाता है । उपयोगका भ्रमण वाच इन्द्रियोंके व मनके विषयोंमें नहीं कराता है । छहों आयतनोंसे उसे निरोधकर उसे आत्मामें ही उसी तरह धुला देता है जैसे स्वार पानीमें निमककी दली घुञ्ज जाती है । यही स्वानुभव है । इसके उदय होनेस यह जिस आनन्दका भोग करता है वह अनुभवगम्य ही है ।

२१-नामकर्मका चिदोप आख्य ।

एक शानी महात्मा स्वात्मरस पानका प्रेमी यह निश्चय करक कि स्वानुभवके गर्भसे ही स्वात्मरस सुषाका उत्पाद होता है, स्वानु

भवक लाभके लिये उद्यम करता है, भेदविज्ञानकी धुनी रमाता है । स्वपरको बड़ी सूदमतासे भिन्न २ देखना है । आत्माका तत्व आत्मामें, अनात्माका तत्व अनात्मामें धर देता है । तब अनात्मासे उन्मुख हो, आत्माके तत्वमें लुब्ध हो मगन होजाता है, क्षटसे स्व सुभवको पालता है, परन्तु इस तत्वकी लब्धिकी कला उसी महात्माके हाथमें आती है जो सम्यग्दर्शन रत्नको अपने भीतर शलका चुकता है । इस सम्यक्त्वा प्रकाश उसको होता है जो सात तत्वोंके भावोंको जान कर मनन करता है । अस्त्व तत्वमें विचार करते हुए यह जीव नाम कर्मका विशेष बंध किन भावोंसे करता है उनपर ध्यान दिये जानेसे प्रगट होना है कि मन, वचन, कायकी कुटिलतास तथा परस्पर झगड़ा व लडाईं करनेसे जो अपने शरीरकी आकृति बुरी व बेहोरु बन जाती है उसीके साथ भावोंकी भी कुटिलता होती है उसी समय अशुभ नाम कर्मका बंध होजाता है जिसके फलमे शरीर अशुभ व बदसूरत प्राप्त होगा ।

यदि हम मन वचन, कायको सरल रखेंगे और प्रेम व एकतामे वरतेंगे झगड़ा टण्टा न करेंगे, मन, वचन, कायकी सरलताके कारण व शुभ आकृति रखनेके कारण व भावोंमें भी सरलताके कारण हम शुभ नामकर्मको बाध लेते हैं, जिसका विनाक सुन्दर शरीरको प्राप्त करना होगा । तीर्थकर नामकर्म एक महान कर्म है । जो प्राणीको पूवनीय तीर्थकरका पद दिलाता है उसका बन्ध प्रसिद्ध षोडशकारण भावनाओंसे होता है । उनको इस तरह भाना चाहिये—

(१) हमारी जन्मप्रज्ञा निर्दोष रहे। हम मन्वन्तक जात
 स्वर्गोक्तो वासुदेव निनवर्षेण मृदात्तव जन्मस्य पश्यते चरे। (२)
 हम मनुजम नहीं गड मन्दि चो व पुनर्दने व पुनर्गोकी क्षिप्य चरे।
 (३) हम गण व गोत्रे व दामनें जन्मना न ह्यगह्य ठनरी
 वाम भागि मं निर्दोष पापन चरे। (४) हम मन्वन्तक व अज्य
 मन्वाहा नित्य अवयाम चरे। (५) हम गुंवार चाहि भोमे
 उदाग मृदक मो। व म शुभार्थे वाम प्रीति चरे। (६) हम जन्मी
 गच्छिना न टिगह्य आगा औरधि जमय व शास्त्रान चरे।
 पत्रोहा मन्दिपूर्वक व दुनिनेको हरणामाथमे देवे। (७) हम
 गच्छिनी व टिगह्य उरवाम, उनेदर, वृत्तिरिमन्वन्त मन्दिप्य,
 विविक्त वीषाम। कावलेग, प्रवधिच, विनय, वैमन्वाव, म्वावाव,
 म्मुर्मग व ध्यानहा अम्याग चरे। (८) हम मापुजोके उपमर्गका
 निषाण चरे। (९) हम रुधा चर्मको चरे। (१०) हम श्री लई
 तह मधी मक्ति चरे। (११) हम श्री काचर्मकी सेवा चरे। (१२)
 हम श्री उपव्यायका सुगतिमे गान प्राम चरे। (१३) हम श्री
 क्षान्ता सधी मक्ति चरे। (१४) हम आरदयक नियम चर्मको
 व रपामे। (१५) हम श्री भिनवर्मकी प्रमावना चरे। (१६) हम
 साधनी माइयोसे वात्सर्य माय रक्षे।

यह मन्त मद्यपि तत्त्वप्रज्ञाके लिये आवश्यक है तथापि
 मन्त्रका कारण है। अतएव एक ज्ञाता हम विद्याको बन्द करके
 ब्रह्म न नाम है न स्थापना है, न द्रव है न गाव है, न प्रमाण है
 न नय है, न कोई कहनेयोग्य वस्तु है, उस अवरुध्य तत्त्वमें मौन

अतके साथ एकाम हो तन्मय होजाता है । स्वानुभवका भाव शलका कर परम रस गर्भित आनदका स्वाद पाता है और सच्चे मोक्षमार्गमें चरता हुआ मोक्षका पथिक होजाता है ।

२२-गोत्र व अन्तराय कर्मका विशेषाख्य ।

एक ज्ञानी आत्मा आत्मीक स्वादका प्रेमी होकर इस स्वादके लेनेके लिये अपने उपयोगको सर्व परद्रव्योंसे हटाता है । और श्रद्धा व ज्ञानद्वारा समझे हुए अपने ही शुद्ध आत्माकी भूमिकामें अपने उपयोगको जमा देता है । उद्योगका उपयोगवान आत्मामें स्थिर होजाना ही स्वानुभव है । इसका मूल कारण भेदविज्ञान है । भेद-विज्ञानकी दृष्टिमें निज आत्मा स्वस्वभावमें शलकने लगता है । जो कुछ इसके साथ पुद्गलका सम्बन्ध है व उस सम्बन्धमें जो कुछ विकार होता है वह आत्माका निज तत्व नहीं है । यही ज्ञान दृढतासे होना ही भेदविज्ञान है । जिस किमा महात्माके भीतर अन्तरात्मपना उदय होगया है अर्थात् जहा सम्यग्दृष्टि का प्रकाश होकर मिथ्यादृष्टि का तम विघट गया है वही भेदविज्ञानकी कलाका स्वामी होजाता है ।

सम्यग्दर्शनका उदय अन्नानुवधी कषाय और मिथ्यात्व कर्मके उदयके अभाव विना नहीं होसता है । इनके उदयको मिटानेके लिये यह आवश्यक है कि तत्वका दृढतापूर्वक मनन किया जावे । आत्मा अनात्माके भिन्न २ विचारका वारवार अभ्यास किया जाये । इस कार्यकी सिद्धिके लिये जीवादि ७ तत्वोंपर दृढ़ श्रद्धानकी आवश्यकता है । अतएव एक साधक आस्तव तत्वके विचारमें मग्न

करता है कि गोत्रकर्मके बंधमें क्या २ विशेष कारण है । परकी निन्दा करके प्रसन्न होना, परकी निन्दा सुनके राजी होना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा सुनके राजी होना, अपने न होते हुए गुणोंका प्रकाश करना, दूसरोंके होते हुए गुणोंपर भी परदा डाल देना, अपनी ठखता चाहना, परकी नीचता इच्छना, तीव्र गोत्रक आसवके कारण हैं । तथा अपनेमें गुण होते हुए भी अपनी निन्दा करना, दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करना, दूसरोंकी महिमा गाना, अपनेमें होने हुए गुणोंको भी ढकना, जो गुणोंमें उत्कृष्ट हों उनके साथ बड़ी भक्ति व विनयसे व्यवहार करना । आप ज्ञानादिमें महान भी हो तौमी मद्र न करके उद्धत भावसे न वर्तना, उच्च गोत्रके बंधके कारण भाव है । अन्याय कर्म पाच प्रकारका है । कोई दान करता हो तो उसके दान होनेमें विघ्न कर देना दानातरायका कारणभाव है । किसीको द्रव्यादिका लाभ होना हो तो उसके लाभ होनेमें विघ्न डाल देना लाभतरायके बंधका कारण है । किसीके पास भोग सामग्री है, उसको वह भोग न सके ऐसी मन बचन कायकी चेष्टा करना भोग तरायका कारण है । बार बार भोगने योग्य वस्त्राभूषणादिको कोई भोग न कर सके ऐसा भाव करना उपभोगातरायके आहवका कारण है । किसीने शुभ कार्योंके लिये अपना उत्साह प्रगट किया उमके उत्साहको किसी भी तरह भंग कर देना वीर्यातरायके आसवका कारण है । दूसरोंकी उन्नतिमें बाधक होना अन्याय कर्मका बंध करना है ।

इस तरह विचार करनेसे सरल विवरूप होना है, शुभ उप-
'होता' है, जो कर्मके बन्धका ही कारण है ।

अतएव ज्ञानी जीव अपने उपयोगको इन पुण्यवचके कारण भावोंसे भी निरोध करता है औ एक ऐसी भूमिकामें जाता है जहा न शुभ भाव हैं न अशुभ भाव है, उनको शुद्धोपयोगी भूमिका कहते हैं ।

यह भूमिका वैराग्य रससे अति पवित्र होरही है । यहा आत्मज्ञानकी चमक फैल रही है । इस भूमिकामें विश्राम करनेसे सर्व आकुलनाए मिट जाती है, कषाय कालिमाका विचार नहीं उठता है । शुद्धोयोगकी भूमिकामें तिष्ठना ही वास्तवमें स्वानुभव है । ये मन वचन काय रात्रि दिन कभी शुभमें व कभी अशुभमें दौडा करत हैं । उनकी इस घुड़दौडको रोककर उनको ज्ञान वैराग्यके खूटेसे बाध देना उचित है जिससे उनका निरोध होजावे तब उपयोगको छुट्टी मिल । उसको तब स्पर्शन रसना, घ्राण चक्षु व कर्ण इन्द्रियोंकी तथा नोडन्द्रिय मनकी गलामी न करनी पड़े । बह म्वनत्र होजाय शुद्ध होजावे, निर्विकार होजावे । एसी दशामें उपयोग अपने ही घरमें विश्रान्ति लेता है । अपने ही आत्मा स्वामीकी सेवा करता है । अन् ही आत्मा स्वामीके अदभुत रूपका अवलोकन करता है । उसकी महिमामें एकतान होजाता है अथात् स्वानुभवका प्रकाश काता है । तब अनिर्वचनीय सुधाका प्रवाह जो बहता है उसको पानकर परम तृप्ति लाभ करता है ।

२३-घन्ध तत्व विचार ।

एक ज्ञानी आत्मा आभीक आनन्दका प्रेमी होकर उसवस्तुकी खोजमें है, जहा वह अनन्द होसके । तीन लोकके जड़ आदि

अजीव पदार्थोंके भीतर देवता है तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, बर्ण व गति, स्थिति अवकाश व परिवर्तन हेतुपना आदि गुण तो है परन्तु आनन्द गुण नहीं है । आनन्दको अनुभव करनेवाला यदि न हो तो पर पदार्थके आश्रय भी आनन्दका लाभ नहीं हो । यह प्राणी जब रागभाव सहित किसी पदार्थका भोग करत है तब उसको जो सुख अनुभवमें होता है वह सुख अपने ही भीतरसे प्रगट होता है । भोग्य पदार्थोंमें सुख नहीं है । उन पदार्थोंको भोग करते हुए रागभावसे लिप्तता रम्बनेसे सुख अपने ही भीतरसे प्रगट होजाता है । यदि भोग्य पदार्थमें सुख हो तो एक उस मानवको जो उस अमुक भोग्य पदार्थमें राग नहीं रम्बता है वह भोग्य पदार्थ भोगनेको दिया जाये तो वह रागभावकी लिप्तताके न होनेसे सुखका अनुभव नहीं कर सकेगा । यदि पदार्थमें सुख होना तो सबको ही सुख भासता, परन्तु ऐसा नहीं है । रागीको सुख भासता है, विरागी व उदासीनको व शोकातुरको नहीं भासता है ।

जैसे श्वान हड्डी चवाता है तब उसकी डाढ़से खून निकलता है उसीको पीकर वह ऐसा मानता है कि हड्डीका यह स्वाद है, उसी तरह सुख तो अपने ही भीतरसे उठा है । पर तु अज्ञानी जीव ऐसा मान उठा है कि पर पदार्थमें सुख मिला है । रागभावमें भोग हुआ वैषयिक सुख सुख गुणका विभाव परिणमन है । जैसे— रागद्वेष मोह चारित्र्य गुणका विभाव परिणमन है । विभाव परिणमन स्वारे पानीके स्वादके समान तृप्तिकारी नहीं होता है । विषयक समर्पणरहित यदि स्वभाविक अल्पीक सुखको भोगा जाये तो निर्मल

पानीक समान असली सुखका स्वाद देता है व तृप्ति प्रदान करता है । वास्तवमें आत्मामें ही सुख गुण है और वह म्वानुभवसे प्राप्त होता है । इम बातका पता एक सम्यग्दृष्टी अतरात्माको ही होता है । इसलिये हर एक प्राणीको सम्यग्दर्शन प्राप्त करना चाहिये इसका व्यवहार साधन सात तत्वोंका ज्ञान प्राप्त करके मनन करना है । मात तत्वोंके विचारमें आसक्तका स्वरूप कहा जा चुका है वध तत्वको अब विचारता है । कर्मवर्गणाओंका आकर आत्मा प्रदेशोंमें ठहर जानेको वध कहते हैं । जैसे आकाशमें मेघ छूटा जाता है, धुम्र छा जाता है वैसे ही आत्माके प्रदेशोंमें कर्मवर्गणा छूटा जाती है । जैसे मेघ आकाशको जकड़ लेते हैं वैसे कर्मवर्गणाएँ आत्माको जकड़ लेती हैं । यह वध आत्माके विभाव परिणमनकेद्वारा होता है । स्वभावसे आत्माके वध हो नहीं सक्ता जैसे कर्मोंके आसक्तमें योग और कषाय कारण है वैसे कर्मोंके वधमें योग और कषाय कारण है । आसक्त और वधका कारण एक ही है, कार्य दो हैं । प्रकृति और प्रदेश वध योगोंसे व स्थिति तदनुभाग वध कषायोंसे होते हैं । कर्मोंमें स्वभाव पहना कि २ ज्ञान ढकेंगे या मोह पैदा करेंगे यह प्रकृति है । कितनी सत्कर्म पुट्टलोंकी बधी सो प्रदेश वध है । कितने कालतकके विठनका आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बध रहेगा ऐसी मर्यादाका नियम सो स्थितिवध है । उन सचित्त कर्मोंमें तीव्र या मद् फल दशक्ति पहना अनुभाग वध होता है । अतएव तत्वज्ञानी इस वधपद्धतिसे मुख मोड़ अबध व असंग एक निज आत्माकी तरफ झुक

। व सर्वसे उन्मुक्त हो आत्माके भीतर उसी तरह मग्न होजाता जैसे गगामें डुबकी लगाई जावे । डुबकीका लगाना ही स्वानुभव । यम, इस कलाके जागृत होते ही जो अपूर्व व अद्भुत आनन्द गट होता है वह वचन अगोचर है ।

२४—यन्धतत्त्व स्वरूप ।

एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा अपनी स्वानुमति तियाके साथ रमण करनेके लिये परम उत्सुक होकर उसके पास पहुचनेका मार्ग—शोधन करता है । श्री गुरु द्वारा उपदेशित भेदविज्ञानका मार्ग ध्यानमें आजाता है । वस्तु प्राप्तिका साधन भेदविज्ञान है, ऐसा समझकर वह सर्व विचारोंको बन्द कर, भेदविज्ञानका अभ्यास करता है । शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे यह ज्ञानी अपने आत्माको परमात्माके समान शुद्ध जानता है और सूक्ष्म व स्थूल शरीरको व राग, द्वेष, मोहादि विचारी भावोंको पुद्गल कृत विचार समझता है । इन सर्व-परम हेय बुद्धि धारण कर लेता है । परम साम्य भावसे निज आत्माके शुद्ध स्वरूपमें एकाग्र होजाता है । यही स्वानुभवका प्रथम है, यही आत्मशुद्धिका उपाय है यह स्वामनदके पानका श्रेय है । सच्चा भेदविज्ञान सम्यक्दर्शनके बिना प्राप्त नहीं होसकता है । जिन सम्यक्तका प्रकाश अनतानुबधी कषाय और मिथ्यात्वके विषके उतरने पर होता है । इस विषके उतारनेका मंत्र स्वपर तत्त्वका मनन है । यह मनन तब ही होता है जब सात तत्वोंका ज्ञान प्राप्त हो । तब तत्वके ऊपर एक ज्ञानप्रेमी विचार करता है तब यह समझता कि प्रकृति, प्रवेश, स्थिति तथा अनुमाय रूप चार प्रकारका वष

इस जीवके साथ स्वयं अशुद्ध जीवकी योगशक्ति और कषायोंकी कालिमासे होजाता है। बध होनेके पश्चात् कर्म कुछ काल तक बिलकुल उदय नहीं आता है, फल नहीं देता है। एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति हो तो कर्मोंको पकनेमें १०० वर्ष लगते हैं। कमसे कम पकनेका काल या आदाधा काल एक भावली है, जो एक पलक मारने मात्र है। इस शरीरका बाधा हुआ पाप या पुण्य कर्म इस शरीरमें भी फल देता है और जबतक इसकी स्थिति पूर्ण न हो तबतक बराबर कई कई भवोंमें फल देता रहता है। कर्मोंका फल निमित्ताधीन है। अनुकूल निमित्तोंमें ही अनुकूल कर्म उदय आकर फल प्रगट करता है। नरकगति, तिर्यचगतिमें उन ही गतियोंके अनुकूल मनुष्य व देवगतिमें उन ही गतियोंके अनुकूल कर्म उदयों आकर फल देता है।

जैसे देवोंके उच्चगोत्रका ही उदय होगा, नरक व तिर्यचोंके नीच गोत्रका ही उदय होगा व मनुष्योंके दोनों ही गोत्रोंका उदय होगा। निमित्त न होनेपर समयपर उदय आनेका कर्म विना फल दिये झड़ जाता है। पकनेका प्रथम काल छोड़कर स्थितिका जितना समय होता है उस समयके अनुकूल कर्मकी वर्गणाएँ बट जाती हैं। अपने बटवारेके अनुकूल वे अवश्य समय २ गिर पड़ती हैं। यदि हम शुभ निमित्त मिठावें तो बहुतसे पाप कर्मोंके फलसे बच सकते हैं। इस तरह बधकी कथा केवल बधकी ही करनेवाली है।

अतएव तत्वज्ञानी इस बध कथासे भी उदास होजाता है व कथाके जालसे रहित व मनके विद्वत्पोंसे शुद्ध, काय व्यापारसे

एक निज आत्माके निश्चिन शुद्ध स्वरूपमें प्रवेश करता है तब स्वा-
नुभव रूपी उपवनमें प्रवेश कर जो सुख व शांति पाता है उसका
विचार करना भी दुर्लभ है ।

२५—सवरतत्व विचार ।

एक ज्ञाना सर्व प्रकारके विकल्पोंको त्यागकर यह भावना माता
है कि मुझे आत्मानन्दका लाभ होजावे । इसलिये भेदविज्ञानके द्वारा
अपने आत्माकी सत्ताको सर्व परकी सत्तासे मिला देसता है और
सर्व परसे उदास होकर निजमें अपनी उपयोगकी प्रवृत्तिको रोकता
है । निजमें निजका धमना ही स्वानुभव है । स्वानुभवक होते हुए
अपूर्व परमानन्दका स्वाद आता है जिसका वर्णन किसी भी तरह
किया नहीं जासकता है, परन्तु इस स्वानुभवके अमृतसागरमें उसी
हीका प्रवेश होसकता है जो सम्प्रदर्शनरूपी रत्नस विमूषित हो ।
सम्प्रदर्शन इस आत्माका निजगुण ही है । उसका आच्छादन
अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्मक मैलसे होरहा है । इस
कर्मकालिमाक मिटानेके लिये सात तत्वोंके निरन्तर मनन
करनेकी जरूरत है । सवर तत्वपर विचार करते हुए एक ज्ञानी यह मनन
करता है कि जिन २ मन वचन कायकी क्रियाओंसे आसव होता
है उन २ क्रियाओंका निरोध कर देना सवर है । जैसे जिस छिद्रसे
पानी आता हो उस छिद्रको बन्द कर देनेसे पानीका आना रुक
जाता है । आसवक कारण पाच भाव हैं । उनके निरोधक भी पाच
भाव हैं । मिथ्यात्व कर्मके अक्षरसे मलीन भावोंके द्वारा जो कर्म आते
हैं वे सम्प्रदर्शनसे उज्वल भावोंके द्वारा रुक जाते हैं । ससार काद-

रणीय है । विषयसुख ग्रहणयोग्य है । यही तो मिथ्यात्व है । ससार त्यागने योग्य है । विषयसुख विषयतुल्य है । अतीन्द्रिय आनन्द ही ग्रहण करने योग्य है । यह रुचि सम्यक्त है । मिथ्या रुचिसे आनेवाले पापकर्म समस्त रुचिके प्रतापसे रुक जाते हैं । हिंसा, अमत्य, चोरी, कुशील तथा परिग्रह भावोंमें मग्न होनेसे जो कर्म आते हैं वे कर्म इन पांच पापोंको त्याग कर देनेसे व अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह भावमें रमण करनेसे निरोध होजाते हैं । प्रमाद भावसे वर्तन करते हुए असावधानासे मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति करते हुए, रागद्वेषोंमें रमण करते हुए जो पापकर्म आते हैं वे पाप कर्म अप्रमादभावमें रमण करते हुए व स्वात्मानदकी ओर समुल्ल होते हुए रुक जाते हैं ।

क्रोध, मान, माया, लोभक द्वारा व हास्य, रति, अरति, शोक, भय, घृणा, व स्त्री वेद, पुनेद, नपुमक वेदद्वारा जो भावोंकी क्लृप्तता होती है उससे जो कर्म आते हैं वे कर्म इन कषायोंको निरोध करनेसे तथा उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शीव, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन, तथा उत्तम ब्रह्मचर्यमें वर्तन करते हुए रुक जाते हैं ।

मन, वचन, कायकी क्रियामें जो कर्म आते हैं वे उस क्रियाके विरोधसे रुक जाते हैं । अशुभ मन, वचन, कायकी क्रियासे आनेवाला कर्म शुभ मन वचन कायकी क्रियामें रक्त होनेसे रुक जाता है । शुभ मन, वचन, कायकी क्रियामें रक्त होनेसे जो कर्म आते हैं वे मन, वचन कायकी गुप्तिमें रमनेसे व निर्विकल्प आत्म-समाधिमें अमनेसे रुक जाते हैं ।

कर्मोंको आशय करनेवाला भाव अनेक प्रकारके होते हैं । इन्द्रिय उदात्त तथा कान्तेवाला भाव भी अनेक प्रकारके होते हैं । सारा उत्तरदा विचार करनेमें उप ही तरह अपनी रक्षा अकुल मन्त्रोंमें जाना है जिस तरह रक्षाक टापोको काममें करनेमें जाने जानमान्दा रक्षा चाहे टाकुमोंमें व जगुमोंमें होती है ।

इस तरह मया ल वर विचारमें उत्पन्नेमें भी मर नहीं होता है । किन्तु पुण्य कर्मोंकी मुख्यतामें आशय तथा वष होता है । अतएव विरकी जाव इन सर्व विचारोंको छोड़ देता है और करने ही स्वरूपमें एकाम होनेक श्रिय स्वादान्के द्वारा अपनेका पामे मिय जानता है । और पुण्यार्थ करक उपयोगको सर्व परमे मांवर उमे अपनी आत्मामें ही लान करता है । यह उपयोगकी धिगा ही स्थानुमवकी कला है । इमीको मोषमाम कहते हैं । यही वह अमृतसागर है महावर निमज्जन करने हुए सागरको निरन्तर सुख शान्ति का लाम होना है और परम सन्तोष प्राप्त होता है ।

२६—दशलक्षण धर्म ।

एक ज्ञाना आत्मा सर्व प्रकारक अन्य विचारोंकी रोक करक एक निजआत्मा ही अनुभव अर्थात् स्वाद लन, च हता है । क्योंकि जो अपूर्ण अतीन्द्रिय आनन्द आत्माक भीतर है वह अन्य किसी भी द्रव्यक भीतर नहीं है । भद्रविज्ञानरूपी मिय सर्व पर पदार्थोंको, पर भावोंको व पर पर्वार्थोंको बुद्धिक पाससे हटा देता है और वयक एक शुद्ध आत्माको ही सामने लाकर सदा कर देता है । उसीके व अनुभव रूपमें अगाधार टकटकी रगाकर देखना ही

स्वानुभव है । परन्तु यह आत्मीक आनन्द उसी महात्माको मिलता है जिसके भीतर सम्यग्दर्शनरूपी रत्नका प्रकाश होगया है । उसका प्रकाश उसीको होता है जो मोहनीय कर्मको जीतता है । मोहनीय कर्मके जीतनेका उपाय जीवादि सात तत्वोंका मनन है । सब तत्वका विचार करते हुए उन भावोंका शरण लेना योग्य है, जिन भावोंसे आत्मा क्रोधादि भावोंमें सुरक्षित होसके । वास्तवमें इस आत्माको बंधभावमें पटकनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ चार कषाय है । इनको क्षीण करनेका उपाय दशरूपण धर्मका विचार है । कष्ट पानेपर भी क्रोधके स्थानपर सहनशीलता वर्तना, निमित्त कर्तापर रष्ट न होना उत्तम क्षमा है । विद्या, तप, धन, अधिकार, रूप, बल आदिमें उत्तम व महान होनेपर भी इन क्षणिक पर्यायोंसे उन्नत भाव न करके परम श्रद्धा रहना व अपमानित होनेपर भी मान भाव न करना उत्तम मार्गव है । किसी भी स्वार्थकी सिद्धि करनेके हेतुसे किसी भी तरहकी मायाचारी न वर्तन करके मन, वचन, कायके वर्तनको सरल रखना उत्तम आर्जव है । पदार्थका सत्य स्वरूप विचारना व सत्य ही कहना व सत्य मार्गपर चरना, उपसर्ग पढ़नेपर भी अमत्यका विकल्प न करना उत्तम सत्य है । लोभ भावको जीतकर ससारके पदार्थोंका सम्बंध क्षणिक जानकर उनकी तृष्णाको निरोध करके पवित्र भाव रखना उत्तम शौच है । मन व इन्द्रियोंकी चंचलता मेटकर व परम करुणाभाव लाकर आत्माके स्वभावमें भले प्रकार रुकना उत्तम सयम है । उपवासादि तपकद्वारा आत्माको ध्यान अभिमें तपाना उत्तम तप है । सर्व मोह त्यागकर

जीवनाश्रयो अथवा भावम नगना व सर्वो सुखी होनेका भाव स्वयं उत्तम (योग) है । किसी भी परम ममत्त्व न करके समस्तमें वर्तना उत्तम आचिन्तन है । बाह्य प्रशस्तिद्वारा अंतरंग प्रसन्नता प्रकटन होगा उत्तम प्रशस्ति है । इस प्रकार शदा सर्वदा विचार क्रोधादि कषायोंको जीवना है तथापि स्वानुभवको पैदा नहीं करता है । जो कोई सर्व विचारोंको शिरोष कर आरम ही आरममें आनन्दामृत लक्ष्मी वान करता है वही स्वानुभवको वास्तव स्वतंत्रताका मेरी हो जाता है ।

२७-पारह मायनाए ।

एक शानी आत्मा सर्व अन्य विचारोंको रोककर भेदविज्ञानक प्रतापसे स्वानुभवका अभ्यास करता है । आप जो है गो है, जेमा है वैमा है, आपसे सर्व भिन्न वस्तुनाओंको त्यागकर आप आरममें शिर टोकर आपका ही स्वाद लेना स्वानुभव है । मध्यवर्दीनका भारी महात्मा ही इस अपूर्व लाभको प्राप्त कर सकता है । इसका प्रकाश तत्वोंके मननसे होगा । सशक्त सत्वका विचार करते हुए यहाँ आज द्वादन भावनाओंका विचार किया जाता है जिससे उपदेवकी रुचि व देवकी अरुचि उत्पन्न हो ।

जगत्में सर्व ही बाल, बुद्ध, युवा अवस्था व सर्व नगर, राज्य, मंदिर, भंडार, धन्यादिकी अवस्था नाशवन्त है । इसलिये क्षणिक पदार्थमें मोह न प्राप्त करके मूछछ द्रव्योंकी नित्यता व उनकी पर्यायोक्ती अनित्यतापर लक्ष्य देना चाहिये । कोई भी प्राणी मरणके अनुभूते व तीव्र कर्मके उदयसे बच नहीं सकता । कर्मोंके तीव्र विप

कमें कोई रक्षा नहीं कर सकता है । सर्व कोई अशरण है । शरणमें जानेक लिये योग्य एक अपना ही आत्मद्रव्य है या अर्हतादि पाच परमेष्ठी है । ससार दु खोका घर है व असार है, सुखशक्तिका विरोधी है । तापादि दु खोका कारण है । भव मन अमण जीवको अनिष्टकारी है । इससे ससार त्यागने योग्य है तथा ससारसे रहित मोक्षावस्था ग्रहण करने योग्य है । इस जीवका स्वभाव सर्व अन्य जीवोंस व पुद्गलादि पाच द्रव्योंसे भिन्न अपने निज रूपमें है । यह अकेला ही है । अकेला ही इसे अमण करना पड़ता है व अपने पाप या पुण्यका फल अकेले ही भोगना पड़ता है । इस जीवका कोई साथी नहीं है । सर्व ही कुटुम्ब परिवार घन घान्य शरीरादि अन्य अन्य है, छूट जानेवाले हैं । न रागादि विभाव जीवक है न ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है । यह शरीर महान अशुचि है, नाशवत है । इसके सयोगसे आत्महित करेना ही बुद्धिमानका कर्तव्य है । अपने ही मन वचन कायकी शुभ व अशुभ क्रिया ओंम यह जीव स्वय ही कर्मोंका आस्रव करता है । कर्मोंक मैलका सप्रह योग और कषायोंसे होता है । मन वचन कायके निरोध करनेसे तथा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रके प्रभावसे कर्मोंका धाना रुक जाता है । आत्मव्यान पूर्वक वीतरागताक प्रभावसे बहुतसे कर्म विना फल दिये हुए झह जाते है ।

तीन लोक जीवदि छ द्रव्योंसे मरा है, अनादि अनन्त अकृत्रिम है । यह लोक द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है, पर्यायके बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है । सम्यग्ज्ञानका काम बहुत ही कठिन है । यदि

यह प्राप्त होगया है तो इस बहुत समझलक साथ रचना चाहिये । तथा इसक प्रतापसे आत्माको परमात्मा बना लेना चाहिये । परमे आत्माका स्वभाव है । धर्म ही उच्चम सुखको दता है व कर्मोंका नाश करनेवाला है । धर्म ही जीवका परम हित होता है । इस प्रकार बाह्य भावनाओंका विचार करनेसे ससार शरीर भोगोंमें वैराग्य होता है व अपने आत्मीक स्वभावमें प्रेम बढ़ जाता है । यह बाह्य भावनाओंका विचार भी बन्ध हीका कारण है । अतएव बन्ध रहित होनेके लिये यह ज्ञाना सर्व प्रकारक भावोंमें अग्रगण्य होता है । और एकाकी आत्मीक शुद्ध परिणतिमें अरनेको उद्धारण है । आप अरनेमें ही एक ज्ञाना ही स्वानुभव है । यही परमानन्दका दाता परम उपाद्य निजतत्व है । यही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है ।

२८-सामायिक चारित्र्य ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्वप्रकारक विचारोंको रोक करके एक निज आत्माक ही गुण व पर्यायोंका विचार करता हुआ, अरने आत्माको परम भिन्न ममज्ञता हुआ भदविज्ञानका बारबार अभ्यास करता है । इस अभ्यासके प्रभावसे अब कभी उपयोग स्थिर होता है तब स्वानुभवका प्रकाश हो जाता है, परन्तु इस स्वानुभवका काम उसी महात्माको होता है जिसके भीतर सम्यग्दर्शनरूपी सदाका शलकाव जीवादि सात तत्वोंके मननसे होता है । सवर तत्व बह ही उपकारी है यह आने हुए कर्मोंको रोक देता है । सवरका ये उपाय मन, वचन, कायकी गुतिरूप सामायिक है ।

रागद्वेष मोहका त्याग होकर समभावका शलकता ही सामायिक

यिक है । प्रथम तो मोहको हटाना चाहिये । बुद्धिमान वही है जो सार वस्तुमें प्रेम करे व असारमें मोह न करे । जगतकी सम्पूर्ण अवस्थाएँ क्षणभंगुर, बदलनेवाली तथा असार हैं । नगरका स्मशान होता है, स्मशानका नगर होता है । बालकसे युवा व युवासे वृद्ध होता है । निरोगी रोगी होनाता है । घनिष्ठ निर्घन व मित्र शत्रु होजाना है । स्वार्थका सर नाता है । जिस शरीरके आश्रय जगतके प्राणियोंका सम्बन्ध है वह शरीर नाशवत् है । तब फिर सर्व सब स्थिर कैसे होसके है । सार एक अरना ही निज आत्मा है, वही प्रेमपात्र होने योग्य है, और कोई भी सार नहीं है । इसलिये जगत्का कोई भी चेतन व अचेतन पदार्थ मोहके योग्य नहीं है । जिस जिमसे राग किया जाता है उस उसका वियोग होनाता है । जिस जिमसे द्वेष किया जाता है उस २ से भी वियोग होजाता है । नाशवत् पदार्थोंकी पर्यायोंसे रागद्वेष करना निरर्थक है । केवल अकृत्यताको ही बढ़ागेवाना है । जितनी पर्याय है वे सब क्षणिक है उनका दर्शन व्यवहारनयकी दृष्टिसे होता है । निश्चयनयकी दृष्टि पर्यायोंको न दिखाकर द्रव्योंको उनके यथार्थरूपमें दिखाती है । इस दृष्टिसे देखना ही सामायिक भावके लानेका उपाय है ।

निश्चय दृष्टिसे देखते हुए जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश, तथा काल छोड़ो द्रव्य अपने २ मूल स्वभावमें शुद्ध दिखलाई पड़ते हैं । जितने जीव हैं वे भी शुद्ध एकाकार परम वीतराग परमानन्द मय दीखते हैं । जितने पुद्गल हैं वे सब परमाणुरूपसे भिन्न २ निर्विकार नजर आते हैं, तब रागद्वेषकी उत्पत्तिके कोई कारण नहीं

रहते हैं । इस तरह जब समताभाव प्राप्त होजाये तब साधक अपने ही आत्माकी तरफ लक्ष्य देना है । और उसको ही ग्रहण करके उसीके शुद्ध स्वभावमें एकाग्र होजाता है । तब परम सामायिक भाव प्राप्त होता है । यह परम सत्त्व रूप तत्व है । इसके प्रतापसे बहुतसे कर्मोंका आस्रव रुकता है । इस सामायिक भावमें मन, वचन कायकी चञ्चलता बंद होजाती है । अतएव तीन गुण्णिमय दुर्ग तैयार होजाता है । इस दुर्गमें विश्राम करना सर्व कर्मरूपी चोरोको दूर रखनेवाला है ।

सामायिक भाव सत्त्व भाव है । ऐसा विचार करनेसे भी यथार्थ साम्यभाव नहीं मिलता है । शुभोपयोगकी छाया रहनेसे कर्मका बंध रहता है । तब मुमुक्षु जीव सर्व विचारोंकी तरंगोंको निश्चल करता है । और एक बड़ी ही सूक्ष्मदृष्टिसे कर्मोंके पुत्रके मध्यमें विराजमान अपने आत्मारामके दर्शन पायेता है । तब सर्व और दृश्योंको त्यागकर टकटकी लगाकर एक अपने ही आत्माके शुद्ध चित्रको देखता रहता है । आत्माके शुद्ध चित्रमें एकतानता प्राप्त करना ही स्वानुभव है । यही जन्मजरामरण रोगोंके शमनकी परम औषधि है । यही वह मन्त्र है जो मोहरूपी विषम भयानक सर्पको बंध कर लेता है । यही वह नौका है जिसपर चढ़कर साधक सीधा मोक्षद्वीपमें बढता चला जाता है । यही वह शस्त्र है जो कर्मशत्रुओंको खड्ग खड्ग कर देता है । यही वह रस है जिसे पीनेसे मय जाव अजर अमर होजाता है ।

२९-निर्जरा तत्त्वविचार ।

एक ज्ञानी आत्मा मेदविज्ञानके प्रतापसे अपनेको परब्रह्म

स्वरूप देखता हुआ उसीके ज्ञानमें तन्मय होकर जब वर्तन करता है तब स्वानुभवकी जगा लेता है। इस स्वानुभवरूपी कलाका प्रकाश बढी कर सकता है जो सम्यग्दर्शनरूपी रत्नसे विभूषित हो। इस रत्नका झलकाव तब ही होता है जब जीवादि सात तत्वोंके मननसे अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्मका उपशम किया जावे। एक आत्मप्रेमी अब निर्जरा तत्वका विचार करता है। कर्म अपनी स्थिति पूरी होनेपर झड़ते हैं, उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा गजस्नानके समान है, क्योंकि उसके साथ नवीन बन्ध भी होजाता है। जब कर्मोंकी स्थिति घटाकर समयके पहले उन्हें खिरा दिया जाता है तब उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं।

इस निर्जराके लिये वीतराग भावोंकी आवश्यकता है। आत्माके स्वरूपकी ओर प्रेमालु होकर जब आत्मस्थ हुआ जाता है तब आत्म ध्यान जागृत होजाता है। यही आत्मध्यान विपुल अविपाक निर्जराका कारण है। जिस ध्यानमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रकी एकता होती है वही वास्तवमें आत्मध्यान है। जहाँ आत्मा ही आत्मा रूपनिश्चय है, आत्माका ही आत्मा रूप ज्ञान है, आत्माका ही आत्मास्वरूप वर्तन है वही निश्चय रत्नत्रयकी एकरूप आत्मध्यान है। इसे ही स्वानुभव कहते हैं। स्व नभय ही वास्तवमें प्रचुर वर्मोंको जलानेके लिये अमितुल्य है। इस तरह निर्जरा तत्वका विचार करना भी बन्ध हीका कारण है अतएव यह विचार भी त्यागने योग्य है।

मन, वचन, कायका जितना भी परिणमन है वह सबपा है। इस परसे उपयोगको हटकर स्व रूपमें अनुक्त होना ही स्वात

भव है । स्वानुभवके समयमें मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं था, ऐसा मैं नहीं था इत्यादि तीन काल सम्बन्धी परिणमनोका कोई भी विचार नहीं है । स्वानुभव एक ऐसी विद्या है, जो प्रकाश करनेयोग्य नहीं है । यही वह विद्या है जिससे कर्मोंके पटल हटाये जासकते हैं और केवलज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश होजाता है । धन्य है, स्वानुभव ही भवसिंधुसे पार करनेवाला अद्भुत जहाज है ।

३०—ध्याय छ तप ।

एक तत्वज्ञानी महात्मा सर्व प्रपञ्च जालोंसे रहित होकर आत्मा और अनात्माका भेदविज्ञान प्राप्त करके अनात्मासे उन्मुख होकर जब अपने ही आत्माके सम्मुख होता है, तब यकायक स्वानुभवका प्रकाश कर पाता है । स्वानुभवका जागृत होना ही मोक्षमार्ग है । यही निश्चय गन्तव्यका प्रकाश है । यही साधन है जिससे स्वात्म सिद्धि होती है ।

भेदविज्ञानकी सूक्ष्म कला उसीको सूझती है जो वास्तवमें सम्यग्दर्शन गुणसे विभूषित होजाता है । यह गुण हर एक आत्माके पास है । जिसके भीतरसे अनतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्वका कटुकरम नहीं निकला है वह सम्यग्दर्शन गुणका प्रकाश नहीं कर सकता है ।

इनके बिना गैर मित्रनेका उपाय जीवात्मा सात तर्कोंका मनन है । निर्भरा तत्त्वपर विचार करते हुए तपकी स्मृति आजाती है । वास्तवमें आत्मध्यान ही तप है जिससे संचित कर्म अपनी स्थितिके पहलू ही गिर जाते हैं । इस आत्मध्यानका रहस्य रत्नते हुए जो कोई साधन ध्यानमें उपकारी है ठनको भी तपके नामसे कहा गया

है । जिन तत्वोंका बाहरी दिखाव हो व जिनका असर मुख्यतासे शरीरपर पड़े, उन तत्वोंकी बाहरी तप कहते हैं । ये तप छ है--

(१) स्वाद्य, स्वाद्य, लेद्य, पेय चार प्रकार आहार न करके जहा खानपान वाणिज्य व्यापारकी चिन्ताओंसे निर्मुक्त होकर अपना समय व अपनी शक्ति आत्मचिन्तन, अध्यात्म शास्त्र पठन, श्री जिनेन्द्र भक्ति आदि वीतरागता वर्द्धक कार्योंमें लगाई जाये वह उपवास तप है । यह तप इन्द्रियोंके निग्रहमें, प्रमादको विजय करनेमें, शरीरकी शुद्धिमें व मनकी पवित्रतामें परम सहायक है ।

(२) ऊनोदर-तप बताता है कि कभी पेटभर न खाओ, कुछ कम खाओ जिससे प्रमाद न सताये निद्रा न आवे, रोगोंका जन्म न हो, मन, वचन, काय कुशलतासे आत्मचिन्तनक महकारी कार्योंमें रतन कर सकें । ज्ञानी विचारवान प्राणी अपनी भूखके चार भाग करते हैं । दो भाग भोजनसे व एक भाग पानीसे भरते हैं और एक भाग खाली रखते हैं जिससे भोजन सुगमताम पच सके ।

(३) वृत्तिपरिसंख्यान-इच्छाओंको वश करनेक लिये साधुजन कोई प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं, उमका प्रकाश नहीं करते हैं । यदि वह प्रतिज्ञा पूरी होती है तब वे आहार करते हैं । यदि पूरा न हुई तो सतोषमें लौट जाते हैं, कुठ भी कष्ट नहीं मानते हैं । ये प्रतिज्ञाएं ऐसी करत हैं जिनके कारण गृहस्थोंको कुठ भी विशय आरम्भ न करना पड़े व साधुके शरीरकी व मनकी स्थिरता बनी रहे । यही वृत्तिपरिसंख्यान तप है ।

(४) रसपरित्याग-निद्रा इन्द्रियकी लोलुपताके कारण छ

रस प्रसिद्ध हैं । मीठा, लवण, दूध, घी, दही, तैल । इन रसोंको लोलुपताका त्यागभाव रश्चते हुए इच्छा दमनके हेतु एक या अनेक रसोंका त्याग कर देना, सो रस परित्याग है । साधुजन रसोंका त्याग करते हुए अपना त्याग प्रकाश नहीं करते हैं । यदि प्रतिज्ञाक अनुकूल आहार मिलता है तो ग्रहण करते हैं नहीं तो सतोष धारण करते हैं ।

(५) विविक्तशैयासन-आत्मध्यान, स्वाध्याय, साम्यभाव व वैराग्य तथा ब्रह्मचर्यकी रक्षाके हेतु एकात्म शैया व आसन रखना विविक्तशय्यासन तप है । यह आत्मानुभवमें परम सहायक है ।

(६) कायकेश-शरीरकी सुरियापनेकी आदतको टालनेके लिये कठिन भूमिपा, पर्वतपा, नदीतटपा, वृक्षक नीचे एक आसनसे कितनी ही देर खड़े या बैठकर ध्यान करना कायकेश तप है । दूसरोंको दीखे कि साधु केश भोग रहे हैं परन्तु साधकका भाव वैशरूप न हो किन्तु अत्मचितवनमें रक्त होकर आनन्दित रहे ।

इस तरह चिन्तवन करना भी व घका ही कारण है । अनएव तत्वज्ञानी सर्व चिन्तवनके प्रयत्नको छोड़कर एक त्रिगुस्तिमय आत्मीक गुफामें बैठ जाता है और वहाँ निजात्मीक गुणोंकी मालाका जाप करते हुए जपसे भी निवृत्त हो जब अमेदमायमें तमय होजाता है, तब यकायक स्वानुभवको पाकर जो आनन्द भोगता है वह वचन अगोचर है ।

३१-छ अतरंग तप ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चज्ञानमें मुक्त होकर जब तत्वका विचार करता है और भेदविज्ञानी शरणमें जाता है तब उसे

अपना आत्मा सर्व परसे भिन्न दिखलाई पड़ता है। वह एक अपने ही आत्माकी तरफ उपयोगको जोड़ना है तब ही स्वानुभव झलक जाता है। यथार्थ मेदविज्ञान सम्यग्दर्शनके प्रकाश बिना नहीं हो सक्ता। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि सात तत्त्वोंका मनन किया जावे, जिससे मेदविज्ञानकी कला प्रकाशमें आवे। निर्जरा तत्वका विचार करते हुए यह ज्ञानी अतरग छ तत्त्वोंपर दृष्टिपात करता है। जिनका सम्बन्ध केवल जीवके परिणामोंसे मुख्यतासे हो उनको अतरग तप कहते हैं—

(१) प्रायश्चित्त—जैसे विवेकवान अपने कपड़ोंको स्वच्छ रखता है, कहीं मिट्टीका या स्याहीका घड्ढा लग जाता है तो तुरंत पानीसे उसको साफ कर देता है, वैसे ही ज्ञानी अपने नियम व्रत व प्रतिज्ञाओंको पवित्रताके साथ पालना है। यदि कोई प्रमादसे या लाचारीसे किसी नियममें अतीचार या दोष लग जावे तो उसका यथार्थ निराकरण गुरु द्वारा दिये हुए व्रत पालनसे व शुद्ध भावमें रमणरूप भाव प्रायश्चित्तसे कर डालता है। सदा ही वह ज्ञानी प्रायश्चित्त तपके द्वारा अपने भावोंको पवित्र रखता है।

(२) विनय—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य ये ही रत्नत्रय मोक्ष साधक है। इनकी ओर बड़ा ही आदरभाव रखना तथा रत्नत्रय धारियोंकी विनय करना, उनका स्वागत करना सो विनय तप है। इसमें अतरगमें विशेष धर्मानुशासकी आवश्यकता है।

(३) वैयावृत्य—रत्नत्रयके साधकोंकी तरफ प्रेम रखके उनकी सेवा चाकरी इस तरहसे करना, जिससे अपने नियम, व्रत, सयममें

कोई बाधा न आवे व उस मोक्ष साधकका बरिणाम खेदसे मुक्त होकर रत्नत्रयके बालनमें हर्षायमान होजावे । इसमें भी मोक्षमार्गकी गाढ़ रुचि आवश्यक है ।

(४) स्वाध्याय—आत्ममनन ही मुख्य स्वाध्याय है । इस ही हेतु मोक्षमार्ग प्रदर्शक ग्रंथोंका बड़ी रुचिसे पढ़ना, कहीं शका हो तो विनयमहित पूछना, जानी हुई बातको बारबार विचारना, शुद्ध ताक साथ कण्ठस्थ करना, धर्मोपदेश करना स्वाध्याय तप है । उसके द्वारा अज्ञानका नाश होता है, कषायोंका बल घटता है, वीतरागताका भाव जागृत होता है ।

(५) व्युत्सर्ग—अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सर्व परिग्रहसे ममता टाल कर शरीरसे भी निर्ममत्व होजाना, मनको ममतासे खाली कर डालना व्युत्सर्ग तप है ।

(६) ध्यान—धर्म आत्माका स्वभाव है, उस आत्माके स्वभाव पर चित्तको एकाम्र करना ध्यान है । ध्यान ही मुख्य अन्तरङ्ग तप है । आत्मध्यानसे ही कर्मोंकी विशेष निर्जरा होती है ।

इस तरह अन्तरङ्ग छ तपोंका विचार करते हुए विचारकको विकल्पोंकी तरंगोंमें ही कलोलित होना पडता है । इसलिये तत्त्वज्ञाना इस बधकारक मार्गसे उन्मुख होता है और आत्मा ही की तरफ झुक जाता है । आत्माके परम शांत और आनन्दमय उपवनमें क्रीड़ा करते-र जब परिणति थिरता भावको प्राप्त होती है तब स्वानुभवका प्रकाश होता है । स्वानुभव होते ही परमानन्दका स्वाद आता है, जो कि स्वामाविक निरादुल सुख है ।

३२—चार प्रकार धर्मध्यान ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालोंसे रहित होकर एकात्ममें जब विचारता है तब उसे पता चलता है कि स्वानुभव कहीं बाहर नहीं है । अपने ही रसका स्वाद लेना स्वानुभव है । आप आप ही प्रकाशमान है । जब आपमें परका विकार नहीं हो तब ही स्वानुभवका झलकाव होता है । सम्यग्दर्शन रूपी प्रकाश जिस आत्मामें होता है वही स्वानुभवको प्राप्त कर सकता है । सम्यग्दर्शन गुणका प्रकाश जीवादि सात तत्वोंके मननसे होता है । तपके सम्बन्धमें विचार करते हुए देखा जावे तो तप ही वह अग्नि है जिसमें तपानेसे आत्माका मैल कटता है और यह आत्मा शुद्ध होता है । आत्माका अपने स्वरूपमें तपना ही तप है । जहा एक आत्माको ही मुख्य करके उसीके स्वादमें रमा जावे वही ध्यानरूपी तप परमोपकारी है । यद्यपि आत्मामें एकाग्रताका नाम ध्यान है तथापि यदि आत्माके गुणपर्यायोंका ही विचार रहे और राम द्वेष वर्द्धक विचारोंका अभाव रहे तब भी उक्त वर्तनको धर्मध्यान कहते हैं । ऐसे धर्मध्यानके चार भेद हैं—

(१) आज्ञा विषय—जिनेन्द्रके आगमकी आज्ञानुसूल जीवमदि तत्वोंका, दश धर्मका, मुनि व श्रावक धर्मका, १२ तपका, १२ भावनाका आदि आगमके विषयोंका विचार करना यह आज्ञाविषय धर्मध्यान है ।

(२) अपाव विषय—इसारे मिथ्यात्वज्ञ व अज्ञानका व रागद्वेषका नाश कैसे हो तथा जन्मके प्राणियोंका अज्ञान कैसे

दृष्ट, वे कैसे निज स्वरूपमें रमण करके परसे मोड़ छोड़ें, कैसे वे आत्मीक उपवनमें रमण करें इत्यादि विचार करना अपायविचय है।

(३) विपाक विचय—कर्मोंके फलोंका विचारना कि मेरे या दूसरे जीवोंकी जो अंतरङ्ग या बहिरङ्ग अवस्थाएँ हो रही हैं उनका कारण क्या है। किस२ कर्मके उदयसे क्या २ पर्याय प्रगट होती है। साता वेदनीयादिका उदय सुखका, जब कि असातावेदनीयादिका उदय दुःखका कारण है। इस धर्मध्यानके प्रतापसे दुःखोंमें शोक तथा सुखोंमें उमत्तता नहीं होती है। समताभावका प्रचार होता रहता है। जितनी भी सासारिक अवस्था है उनका मूलकारण कर्मोंका उदय रूप विचारना व अपनेको कर्मोदयसे भिन्न अनुभव करना विपाकविषय धर्मध्यान है।

(४) मस्थान विचय—इस लोकका स्वरूप व आकार विचारना या यह सोचना कि यह लोक छ द्रव्योंका समुदाय रूप है। द्रव्योंका स्वरूप निश्चयनयसे व व्यवहारनयसे विचारना तथा आत्माका असख्यात पदेशी आकार विचारना व इसका असरु स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई है, ऐसा मनन करना सस्थानविचय धर्मध्यान है।

इसतरह धर्मध्यानरूप तपका विचार चञ्चलता रूप होनेसे बन्ध हीका कारण है। इसलिये ज्ञानी जीव इस विचारसे अपने मनको हटाता है और एक निज आत्माकी ही तरफ सन्मुख होता है, पाच इन्द्रिय व मनके विचारोंको छोड़ता है, आत्मामें ही आत्माको विराजमान करता है, तब यकायक स्वानुभव शरुफ जाता है। स्वानुभव अमृतमई सागर है। जब यह सागर आत्माकी

भूमिमें वहने लगता है, इसके स्पर्शमात्रसे जो शांति मिलती है वह वचन अगोचर है । जब कोई उसमें अवगाहन करता है व उसके अमृतका पान करता है तब तो अपूर्व सुख होता है । वह तो विचारमें भी नहीं आसक्ता ।

३३-पिंडस्थादि चार ध्यान ।

एक ज्ञानी आत्मा आत्मशांतिके लाभके लिये स्वानुभवरूपी उपवनमें क्रीड़ा करता है । भेदविज्ञानके विनेकसे आत्माके अतिरिक्त सर्व प्रदार्थोंमें उदास होजाता है । केवल एक आत्मा हीमें विहार करने लगता है, परंतु यह स्वानुभव ही उसी महात्माको होना समभव है जिसके भीतर सम्यग्दर्शनरूपी रत्नका विकास होगया है । सात सत्त्वोंके मननसे ही यह रत्न झलकता है । निर्जरा सत्त्वका विचार करते हुए ध्यानके ऊपर मनन किया जाता है तो प्रगट होता है कि ध्यानका अभ्यास इसी तरह करना चाहिये जिस तरह शारीरिक व्यायामका अभ्यास किया जाता है ।

इसका अभ्यास आत्म ध्यानमें प्रवीण गुरुकी सगतिमें मले-मकार होमक्ता है । पिंडस्थादि चार ध्यानके मार्ग भी ध्यानके साधन हैं । शरीरमें स्थित आत्माका ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है । इसकी पांच धारणाएँ हैं—

पार्थिवी धारणामें अपनेको मध्य लोकके समान क्षीर समुद्रके मध्य जम्बूद्वीप समान कमलके बीच सुमेरु पर्वतके ऊपर स्फटिक सिंहासनपर बैठा विचारे कि मैं कर्म-ईधन जलानेको बैठा हूँ । आग्नेय धारणामें अपने शरीरके चारों तरफ अग्निका यत्र त्रिकोण

बनाले, जो २२ अक्षरोंसे वेष्टित हो। भीतर नाभि स्थानमें १६ स्वर
 वेष्टित कमलके मध्य हैं मन्त्रसे अमिकी ज्वाला निकली हुई सोचे
 जो हृदयस्थ अघोमुख आठ कर्मरूपी कमलको जला रही है। बाह्य-
 रका त्रिकोण शरीरको जला रहा है। सर्व शरीर व कर्म जलकर
 रज बन रहे हैं। पवन धारणामें अपने चारों तरफ बहती पवनको
 रज उड़ाती हुई देखे। बल धारणामें अपने ऊपर मेघोंसे जलकी
 धारा पड़ती हुई आत्माको स्वच्छ करती हुई विचारे। तत्त्वरूपवती
 धारणामें आत्माको सिद्ध सम शुद्ध देवे। पदस्थ ध्यानमें किसी
 पदको विराजमान करके उसके द्वारा शुद्ध वस्तुका ध्यान करे।
 रूपस्थ ध्यानमें अरहतके स्वरूपका व किसी मूर्तिका ध्यान करके
 शुद्ध आत्माको ध्याये। रूपातीत ध्यानमें यकायक मिद्धात्माका
 ध्यान करे। इन चार ध्यानोक्त विचारोंका विकल्प भी बंधका कारण
 है जेसा जानकर ज्ञानी निर्विघ्न, निर्विकल्प, परम शुद्ध अपने ही
 आत्माके उपवनमें ही क्रीडा करने लगना है। जब किसी गुण या
 पर्यायमें स्थिर होजाया है, तब ही स्वानुभव प्रगट होजाता है और
 तब जो अशुभ आगदका काम होता है, वह केवल स्वप्नवेदनाम्ब है।

३४-मोक्षतत्त्व विचार ।

एक ज्ञानी आत्मा निज आत्मीक रसके पान हेतु भेदविज्ञानके
 प्रतापसे जैसे कूड़े करकटके ढेरमेंसे रत्नको निकालते है, इस तरह
 पुत्रके लक्ष्म तथा स्थूल स्कंधोंके मध्यमें दबे हुए आत्मारूपी रत्नको
 निकालता है और उन्नत निरीक्षण शीक्षण बारबार करके उस
 । सुंदरतामें जब आसक्त होजाता है तब स्वानुभवको जागृत

कर लेता है । और उसीमें विश्राम करता है । परन्तु इस प्रकारकी शक्ति उसी महात्माको प्राप्त होती है जिसको सम्यग्दर्शनका लाभ हो गया है । इसी अपूर्व लाभके हेतु जीवादि सात तत्त्वोंका मनन उपयोगी है ।

मोक्ष तत्वपर विचारते हुए यह ज्ञानी समझता है कि जब कर्मवर्गणाओंके आस्रव और बाधके कारण मित्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग बिल्कुल निरोध होजाते हैं तब नवीन बाधका होना रुक जाता है । आत्मध्यानमें धर्मध्यान तथा शुकुध्यानके प्रतापमें प्रज्वलित होनेवाली धीतरागताकी अग्निसे सर्व पूर्ववद् कर्म जल जाते हैं, उनकी कर्मत्वशक्ति नष्ट होजाती है, तब कर्मोदयसे सयोगमें आनेवाले तथा तिष्ठनेवाले तैजस शरीर और औदारिक शरीर भी गिर पड़ते हैं । एक मानव ही मोक्षतत्वका अधिकारी होसकता है । जब मानवकी आत्मासे तीनों ही शरीर बिल्कुल छूट जाते हैं तब यह आत्मा बिल्कुल अकेला अपनी ही शुद्ध सत्तामें प्रकाशमान झलकता है । जैसे मेघरहित सूर्य चमकता है व मल्लङ्घित रत्न झलकता है व कीच रहित जल चमकता है वा रक्त रहित श्वेत वस्त्र शोभता है । मुक्ति प्राप्त आत्मा स्वभावसे ऊर्ध्वमग्न काके लोकाग्रमें अनन्तकालके लिये अपने ही स्वरूपमें रमण करता हुआ निजानन्दका स्वाद लेता है । वह विचार भी बाधकारक है । अनएव ज्ञानी इस विचारकी तरङ्गावलीको बाधक समझकर निज स्वरूपमें निश्चल निस्तारग समुद्रवद् एकाग्र होजाता है तब ही स्वानुभवको पाता है । इस अविर्वचनीय दक्षामें जो ध्यानन्दका भोग मिलता है उसे कोई प्रकाश नहीं कर सकता ।

६५—सात तत्त्वार्थें मार ।

एक ज्ञानी आत्मा पदार्थोंसे वृत्ति न पाकर किया हुआ पानही खोजने दे जिसके पीनेसे यह जीवन अमर बना हो। फिर मगार अमरमें जन्म मरण न करना पड़े । यह सब बड़ा मिथ्या है जो स्वानुभावाका कलाको प्राप्त कर लता है । स्वानुभव काम तब ही होसका है जब मदविज्ञानके द्वारा करने ही करके मूल सत्ताका सर्व अर्थ मछाओसे मिल तथा परम शुद्ध निर्दिष्ट ज्ञान चेतनामय पदचाना जाय । यद्यपि शास्त्रोंके पढ़नेसे ज्ञान है परन्तु मदविज्ञानका लाभ तब ही होता है जब आत्माका सत् विरोधपूर्वक मनन किया जाये ।

जीवादि सात तत्वोंका व्यवहारनयसे ज्ञान प्राप्त करके तब भीतर प्रथम व्यवहारनयहीसे यह विचारनेकी जरूरत है कि कौनसे तत्व उपादेय हैं व कौन उ चव हेय है । जिन तत्वोंमें मन् परमात्मा पदवा जासके वे तत्व ग्रहण काने योग्य हैं, जब स्वयं योग्य हैं । सात तत्वोंमेंसे जीव, मत्त, निर्भरा तथा मोक्ष सब उपादेय है । अजीव, आसव, बय हेय है ।

जब निश्चयनयसे विचार किया जाता है तो वे सातों तत्व सब जीव और पुद्गलसे ल्ये हुए हैं । आत्मा और कर्मोंके सम्बन्धी अवेक्षा ही आसव, बय, सब निर्भरा तथा मोक्ष सब हैं । जैसे-सोया और राकर दो चीजोंको लेकर ५ प्रकारकी मिठाई तैयार की जावे और उनका मिल २ नाम गुलाबजामन, लाडू, बरफी आदि रख दिया जावे, जैसे ही यह आसवादि सब जीव पुद्गलसे बने

है । तब इन दोमें कौन उपादेय व कौन हेय है ? विचार करनेसे शक्यता है कि एक शुद्ध जीवतत्व ग्रहण व ध्यानयोग्य है जब कि पुद्गल हेय है । पुद्गलमें ज्ञानावरणादि आठ कर्म, शरीरादि नोकर्म, रागद्वेषादि भावकर्म सर्व गर्भित है । इसलिये यही मनन करना चाहिये कि एक निज आत्माका निज स्वभाव ही उपादेय है ।

इस प्रकार विकल्पात्मक विचार करनेसे भी बंध ही होता है । यह विचार भी बंधका मार्ग है । तब ज्ञानी इसे भा त्याग कर निर्विकल्प परम समाधिको जागृत करनेके लिये अपने ही शुद्ध आत्माकी तरफ जाता है । उपयोगको निजमें ही एकाग्र करता है । ध्यानका धारावाही श्रोत बहाता है । और उस श्रोतके स्वानुभव रूप अमृतका पान करता है तब जो अदभुत आत्मानन्द पाता है । वह मात्र अनुभवगम्य है । मन भी उसके आनन्दका पता नहीं पासक्ता है, कवल प्रशंसाका ही विकल्प कर सक्ता है ।

३६—जीवाजीव भेद विचार ।

ज्ञानी आत्मा स्वानुभवका रसिक होता है । यह स्वानुभव ही वास्तवमें मोक्षमार्ग है । यही रत्नत्रयकी एकतारूप है, इसीसे ही स्वात्मानन्दका लाभ होता है, यही वीतरागता पूर्ण ध्यानकी अमिको प्रकाश करता है जिससे कर्मोंकी निर्जरा होती है । जीवनको सुख शांति देनेका मुख्य उपाय स्वानुभव है । अपने आत्माके ही प्रदेशोंमें रमना, पुद्गलके द्रव्य गुण पर्यायसे वैराग्यभाव होना स्वानुभवका उपाय है । यह स्वानुभव उस ही महात्माको होता है जिसको सम्यग्दर्शनका लाभ है ।

सम्यग्दर्शन गुणका प्रच्छादक जो मिरपाव व अनतानुबधी कषाय हैं उनका दमनका उपाय निश्चयनयसे जीवादि सात तत्वोंको जानकर भद्रविज्ञानका मनन है । जीव और अजीव इन दो बनोंक मूलमे ही इष आग्नादि पांच तत्वोंकी मज्ञाए प्रसिद्ध होनी है । उनपैस जीव ही उपादेय है अजीव हेय है ऐसा मनन करना आवश्यक है । मैं कर्मोंस भिन्न हूँ, ज्ञानाभ्रणादि कर्म कर्मवर्गणाब्धेमे बने है । कर्मवर्गणाए सुदम पुद्गल स्वयं हैं । उनक उदयमे ही राग द्वेषादि भावकर्मकी कल्पिता प्रगट होनी है । उहीक उदयमे ही शरीरादि बाहरीवशायोंका संयोग शुभ व अशुभ होता है । जब कर्मका सारा प्रपच मेरे आत्माके स्वभावमे रुदा है तब कर्मक उदयका प्रपच मुझमे जुदा है । मेरी सम्पत्ति वही है जो मेरे साथ रुदा ध्रुव रहती है । वे ही मेरे ही सुद गुण त्रिनका एक अखण्ड समुदाय रूप मैं आत्मद्रव्य हूँ । जगतकी भौतिक सम्पत्तिमे—अद्विन्द चक्रवर्ती आदिकी विभूतियोंसे मुझे कोड प्रयोजन नहीं है । मेरा नमूना परमात्मा श्री सिद्ध महावान हैं । जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही मैं आत्माका स्वभाव है ।

यद्यपि मैं गुणोंका वासी द्रव्य हूँ तथापि मैं उन गुणोंका एक अमेद विद हूँ । जैस वर्तनमें फल रक्ते हों वैसा मेरा और गुणोंका लक्षण नहीं है, किन्तु एक विनकुल अमित अमेद सन्तोम है जिसको तादात्म्य अनादि सम्बन्ध कहने है । मेरी सत्ता भी सर्व अन्य आत्मा जैसे, सर्व अणु व स्वयं पुद्गलोत्त, भर्मास्तिकायसे, अवर्मास्तिकायसे, आकाशसे, काल द्रव्यके असख्यात अणुओंसे निराली है ।

मैं अब जिस तरह अपने आत्मीक द्रव्योंको शुद्ध निर्विकार देखता हूँ वैसे ही लोकक सर्व ही आत्माओंको शुद्ध और निर्विकार देखता हूँ । न मेरा कोई मित्र व बंधु है न कोई मेरा शत्रु है । सब मेरे ही समान हैं । जितने गुण भरेमें है उतने ही गुण सबमें हैं । व्यक्तिपनेकी अपेक्षा भिन्नता न हो तो सबका अनुभव एक हो सो नहीं है । सर्व ही अपनी २ ज्ञान चेतनाके भीतर प्रकाश कर रहे हैं । इस तरहका विचार भी बंधका कारक है । अतएव तत्वज्ञानी इस विचारको भी समेटता है और धिरता करके अपने ही ज्ञान भावरूपी सागरमें आप ही गोते लगाता हुआ उसीमें समाजाता है । तब मन, बचन, कायकी प्रवृत्तिस उपयोग दृष्टजाता है तब ही स्वानुभवका प्रकाश होता है, यही स्वानुभव अनिर्वचनीय आनन्दका श्रोत है ।

६७—सम्यग्दर्शनका प्रकाश ।

एक ज्ञानी आत्मा भदविज्ञानके वारवार मननसे करणलविके प्रतापसे सम्यग्दर्शनको प्राप्त करके परम सुखी होगया है । मानो वह भवसागरके पार ही होगया । जिसको बम्बई जानेका टिकट मिल जाये और वह बम्बई जानेवाली गाड़ीपर बैठ जावे तो उसको यह पक्का भरोसा होजाता है कि मैं तो अब बम्बई पहुच ही गया ।

सम्यग्दर्शनका लाभ होना मानो मुक्ति—पुरी जानेका टिकट मिल जाता है । वह इस टिकटको पाकर स्वानुभवकी गाड़ीपर सवार होजाता है । यह गाड़ी सीधी मोक्षपुरको जाती है ।

इस कारण सम्यक्ती होनेके समान कोई भाग्यशालीपना नहीं है । सम्यक्ती उस चक्रवर्तीसे अच्छा है, उन मुनिसे अच्छा है

अन्नको सम्यक्त रत्नका काम नहीं है । सम्यक्की बढ़ा घनशाली है बढ़ा ही सुग्री है । इन्द्र धरणेद्रकी सम्यक्ता उसका तुच्छ भागनी है । सम्यक्कीक दिग्में मुक्तिमुदरीकी मनोहर सखी निम्नतर काम करती है । उमक पाम पूर्व बाध हुए कर्मोंक बढ़नेमें जाल मौजूद रहने में इममें वह उन जालोंमें फस जाता है, परन्तु उसके भीतरमें मुक्ति-मुदरीका गात्र स्नेह कभी नहीं जाता । वह अब कभी अत्र पर पाना है, अपने उपयोगको और कर्मोंमें दृष्टा नना है और उमें मुक्तिमुदरीक रूपमें लगा देता है । बस, स्वानुभवका काम मास पर लेना है ।

जब स्वानुभव होता है, तब मनका चिंतवन बाद होजाना है, वचनोंका प्रवाह रुक जाता है शरीरका हलन चलन अटक जाता है । मन, वचन काय तीनों ही आत्माके स्वानुभवके स्वरूपके विरोधी हैं । ये तीनों ही आत्माके विरुद्ध पुद्गल द्रव्यकी पत्नी हुई अवस्थाएँ हैं । अतएव स्वानुभवमें इनका कोई काम नहीं । स्वानुभवकी स्वसवेदन ज्ञान भी कहते हैं । इसी लिये कि वहा अपने आत्माके द्वारा ही अपने आत्माका वेदन या भोग किया जाता है ।

स्वानुभवमें आनन्दामृत इतना भरा रहता है कि उसका जितना भी पान करो पानकघोंको बढ़ा ही सतोष होता है । परन्तु यह अमृत कुछ भी कम नहीं होता है । जो अमर बनाये वही अमृत होता है । स्वानुभवके भीतर भरा हुआ आत्मानन्द ही सचा अमृत है जो भवभ्रमणकारी कर्मका बचन काटता है और आत्माको अजर व आवागमनरहित कर देता है ।

स्वानुभवरूपी गुफामें सिद्धोका निवास है । स्वानुभव रूपी आसनपर अरहतोका निवास है । स्वानुभव रूपी आधममें साधु का निवास है । स्वानुभव रूपी एकांत आसनपर श्रावकोका निवास है । स्वानुभव रूपी चटाईपर सम्यग्दृष्टी बैठते हैं । स्वानुभव का शरण ही परम शरण है । यही परम उपकारी मित्र है । यह स्वानुभव नारकीको भी तीर्थंकर बना देता है । स्वानुभवसे एक आत्मा शीघ्र परमात्मा होनाता है । धन्य हैं वे सज्जन जो स्वानुभवका काम करके अपनेको जीवनमुक्त समझते हैं ।

३८-सोऽङ्का विचार ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व सङ्कल्प विकल्पोको त्याग कर एकात्ममें बैठ जाता है और विचारता है कि ऐसा क्या प्रयत्न करूँगा कि उससे ऐसी अवस्थामें पहुँच जाऊँ जहाँ कोई सासारिक चिन्ता न आवे । न राग हो, न द्वेष हो, न मोह हो, न मान हो, न माया हो, न लोभ हो, न मनका हलन चलन हो, न वचनकी फिरन हो, न कायकी फिरन हो, न कुछ विचार हो, न कुछ मनन हो, न कुछ क्रिया हो, न कुछ भोगना हो। वह अवस्था एक अपने ही आत्माका स्वरूप ही है ।

इसी स्वभावमें जमना ही स्वानुभव है । इस स्वानुभवके लिये शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिको सामने रखकर आत्म पदार्थको देखना चाहिये । व्यवहार दृष्टिको विलुप्त बंद कर देना चाहिये । शुद्ध निश्चयकी दृष्टिको ही द्रव्यार्थिक नय कहते हैं । द्रव्यका मूल स्वभाव ही दृष्टिमें दिखलाई पड़ता है । मूल स्वभावसे यह आत्मा मात्र

स्थानपर देखा जावे तो वहा जीव है, पुद्गल है धर्म व अधर्म द्रव्य हैं काल व आकाश है । जीव अनेक होसकते है पुद्गल अनेक होसकते हैं । कारणु एक ही मिलेगा, धर्म व अधर्म व आकाशका एक २ ही प्रदेश होगा । जीवकी अवगाहना घनागुलक असख्यातवें भागमे कम नहीं होती है । इसलिय एक प्रदेश मात्र स्थानपर अनेक जीवोंके प्रदेशोंका भाग समझना चाहिये । पुद्गलके अनेक अणु व अनेक सूक्ष्म स्फुष एक प्रदेश मात्र स्थानपर रह सकते है । ऐसी ही जगतकी स्थिति होने पर भी हरएक चीज हरएक जीवसे व हरएक पुद्गल परमाणुसे व शेष द्रव्योंसे सर्वथा जुदा है । भेदविज्ञानकी दृष्टिसे देखने हुण हरएक जीव शुद्ध ही दिखता है । इस दृष्टिसे देखते हुण राग द्वेषका अभाव होजाता है । समताभाव जागृत होजाता है । समताभाव उस चंद्रमाकी चान्नीके समान है जो सर्वमें फैली हुई भी कभी विरुद्ध नहीं होती है । सूर्यकी धूप भी नीच ऊँच, मैले उजले छोटे बड़े सब प्रकारके पदार्थोंपर फैलती है । किसीसे राग द्वेषभाव नहीं करती है । एभी समभावकी दृष्टि शुद्ध निश्चय नयके प्रतापसे साधकको प्राप्त होजाती है । इस दृष्टिसे देखते हुण अपना आत्मा जैसा है वैसा ही अन्य आत्मा है । व्यवहार नयकी दृष्टि भेद भावको देखती है । इस दृष्टिको गौण करना ही स्वानुभवके पानेका उपाय है । सम्यक्दृष्टि ज्ञानी महात्मा व्यवहारमें जगतका काम ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य शूद्रके वत्तव्य अनुसार करता हुआ भी इस सब कर्तव्यको पुद्गल द्रव्यका विचार समझता है । अपने आत्माको परकी पर्यायका अर्थात् कर्मोका समझता है ।

हर एक द्रव्य अपने ही गुणोंमें परिणमन करता रहता है, यह वस्तु स्वभाव है । इसीलिये यह ज्ञानी अपने ही शुद्ध गुणोंमें रमण करता हुआ जब किसी एक गुण या पयाय या द्रव्यपर थिर होजाता है तब इसके भीतर स्वानुभवका प्रकाश होजाता है । यही निजानन्दकी प्राप्तिका स्रोत है ।

४०-ज्ञान चेतनामई भोग ।

ज्ञाता दृष्टा आत्मा सर्व विकलर जालोंको त्याग कर एकात्ममें बैठकर स्वानुभवके लिये भेदविज्ञानकी शरण ग्रहण करता है । भेद-विज्ञानके प्रतापमें अपना आत्मा सर्व पर पदार्थोंसे भिन्न दिखना है तब अपने उपयोगको अपने आत्माके स्वभावमें रमानेकी जरूरत है । जिस समय उपयोगकी पावों इन्द्रियोंके विषयोंसे व मनके विकल्पोंसे दृष्टा लिया जाता है तब ही आत्माकी तरफ उपयोग झुक जाता है और आत्माका अनुभव होजाता है । जीवनके भीतर सुख-शांति पानेका उपाय एक आत्माकी प्रतीति रखकर आत्माके आनन्दका स्वाद लेना है । कर्म चेतना व कर्मफल चेतनाका त्याग ही ज्ञान चेतनाका लाभ कराता है । मैं निश्चयसे न शुभ कर्मका कर्ता हूँ न अशुभ कर्मका कर्ता हूँ । कर्तापना मेरा स्वभाव ही नहीं है । इस तरह समझकर अपने आपको न ज्ञानावरणादि कर्मका न घट पट आदिका कर्ता माने, न रागद्वेष मोहादिकुभावोंका कर्ता माने । ये सब भाव व कर्मपुद्गल कर्मके उदयसे होते हैं । सांसारि जीवोंमें जो अशुद्धोपयोग होता है व मन, वचन, कायकी क्रिया होती है यह ही सांसारिक कार्योंके करनेमें निमित्त कारण है । शुद्धात्मा पर परि-

णति व परकी अवस्थाका न उत्पादान कारण है न निमित्त कारण है । उपयोग और योग में निमित्त कारण है, ये भी कर्मक उदयसे काम करत हैं । इसलिये मैं निश्चयसे कर्म चेतना धारा नहीं हू । इसी तरह मैं कर्मफलका भोक्ता भी नहीं हू । निश्चयसे न मैं कर्मोंका बाधनेवाला हू न मैं उनका फल भोगनेवाला हू । मैं ज्ञानावरणीय कर्मसे भिन्न हू । इससे अज्ञानका भोक्ता नहीं । मैं दर्शनावरणीय कर्मसे भिन्न हू, इससे अदर्शनका भोक्ता नहीं । मैं मोहनीय कर्मसे भिन्न हू, इससे राग, द्वेषका व मैं सुखी, मैं दुःखी इस भावका भोक्ता नहीं, मैं अतर्क्य कर्मसे भिन्न हू इससे निर्मन्त्राका भोक्ता नहीं । मैं आयु कर्मसे भिन्न हू, इससे आयुके फलमें शरीरमें केंद्रका भोक्ता नहीं । मैं नाम कर्मसे भिन्न हू, इससे नामके उदयसे प्राप्त शरीरोंका रचनाका भोक्ता नहीं । मैं गोचर कर्मसे भिन्न हू, इससे मैं उच्च नीच भावका भोक्ता नहीं । मैं वेदनी कर्मसे भिन्न हू, इससे साठा कारी व असाठाकारी पदार्थोंका भोक्ता नहीं । इस तरह मैं कर्मफल चेतनका भोक्ता नहीं । मैं ज्ञान चेतनाधारी हू । अपने शुद्ध ज्ञानानन्द भावका ही भोक्ता हू । इससे मैं उसी निज भावमें आसक्त होकर अपने स्वरूपका ही स्वाद लेता हुआ स्वानुभवका रमता हो जाता हू ।

४१-पोकृशाकारण भाषना ।

एक ज्ञानी आत्मा आत्मीक रस पान करनेके लिये निज आत्माके स्वभावको लक्ष्यमें लेता है और अपना उपयोग सर्व निज आत्मासे भिन्न पर वस्तुओंसे हटा लेता है । जब आत्मराममें प्रवेश

करता है, और उसके मनोहर गुणरूपी वृक्षोंपर दृष्टिपात करता । तब उसका मोह बढ़ता जाता है । वह गुणोंका आसक्त होजाता है । जब उपयोग एकतानतासे आत्माराममें जम जाता है तब । स्वानुभव पैदा होजाता है । स्वानुभव अमृत रससे भरा हुआ समुद्र है । उस रसके सामने जगत्के कोई स्वाद नहीं है । बड़े २ महा राजा सम्पद्दृष्टी इसी रसके रमिक बनकर महात्मा पदवीको पाते हैं ।

स्वानुभव मोक्षका द्वार खोल देता है । स्वानुभव भर्तीद्विज्जानन्दको प्रदान करता है । स्वानुभव वह शक्ति है जो चेतनके अचेतनकी तरफ जानेसे रोकती है । स्वानुभव एक ऐसा मित्र है जो सर्व शोकसे, सर्व आकूलतासे बचा देता है और ससारकी दुःखमय कल्पनाओंको मिटाकर ज्ञानानन्दको प्रदान करता है ।

स्वानुभव वह हवाई विमान है जो सीधा मोक्षपुरमें जाता है । स्वानुभव वह विद्या है जो विद्याधरोंको भी अप्राप्य है । जो सर्व ही परमावस्थासे उदास होकर बाप आपमें आपसे तिष्ठनेका अभ्यास कर लेते हैं उसको इस विद्याका लाभ होता है । यह वह अमोक्ष विद्या है जिसका कभी नाश नहीं होता है ।

स्वानुभव ही दर्शनविशुद्धि है । जहा आत्माका दृक् अद्भ्यन्त होता है वहीं स्वानुभव प्रागृत होता है । जहा स्वानुभव है वहीं यथार्थ धर्मकी विनय है । जहा स्वानुभव है वहीं निर्दोष शील स्वभाव है, वहीं निर्दोष व्रत है । जहा स्वानुभव है वहीं निश्चय ज्ञानोपयोग है, वहीं सच्चा सवेग है । जहा स्वानुभव है वहीं सच्चा त्याग भाव ।

जहा अपनेसे अपनेको आनन्द-रसका ताज

तो भी बाल बाका नहीं होता है । उत्तम क्षमाक सयोगसे आत्मात्म अनंत बलको भोगते है, अनंत सुखको भोगते हैं और भिन्न अद्भुत आनन्त्यामृतका पान करते हैं उसका विवेचन किसी भी ताद नहीं होसक्त है । धर्य हैं ये वीरात्मा जो इस उत्तम क्षमाके प्रेमी होकर परम सुखका भोग करके परममनोपी होजाते हैं ।

४३-अपूर्य दशलक्षणधर्म ।

एक शानी आत्मा मर्वे प्रपञ्चजालोसे मुक्त होकर भेदविज्ञानके द्वारा आत्मा जीव अनात्माको भिन्न भिन्न विचारता हुआ जब आत्मापर ही एकाग्रतासे आरूढ होजाता है तब तुरन्त स्वानुभवको प्राप्त कर लेता है । स्वानुभव ही मोक्षमार्ग है जो सीधा मोक्ष-द्वीप तक चला गया है । इस स्वानुभवको एक प्रकारका पानक या अमृतमई शरबत कह तो अत्युक्ति न होगी । जैसे पाक अनेक वस्तुओंके मेलसे बनता है वैसे स्वानुभवमें अनेक आत्मीक धर्मोंका मिश्रण है ।

उन धर्मोंमें आनन्द गुण प्रधान है इनलिये आनन्दका स्वाद अधिक आता है । जैसे पानकमें मिष्ट मुख्य प्रधान है, मिष्टताका स्वाद अधिक आता है ।

इस स्वानुभव रूपी पानकमें धर्मके दश लक्षण गर्भित हैं । यथा उत्तमक्षमा है क्योंकि स्वानुभवक समय क्रोध भावका पना भी नहीं चलता है । यदि घोर उपमर्ग भी पड़े तोभी स्वानुभव कर्ताको कुछ भी अपने स्वरूप रमणसे विचलित नहीं कर सके । उत्तम भी इसमें गर्भित है । यदा मानकी कठोरता रचनात्र भी नहीं

है । यहा परके भीतर अहंकार बुद्धिका सर्वथा अभाव है । स्वानुभवमें तो आपसे आपका ही ग्रहण है । वह आत्मराम परम कोमल है ।

उत्तम आर्जव भी यहा विराजमान है क्योंकि स्वानुभवमें मायाचारकी कुटिलताका नामोनिशा नहीं है । जो मन कुटिलाई करता है उसका ही वहा अभाव है । वहा तो पूर्ण सरलता है तब ही स्वानुभव नाम पाता है । इस स्वानुभवमें पूर्ण सतोष, उत्तम शुचिता व कृनकृत्यपना है । यहा लोभकी मलीनताका रज मात्र भी स्पर्श नहीं है । स्वानुभवमें सर्व ओर परम पवित्रता है । परमात्मा रामका ही साम्राज्य है । स्वानुभवमें उत्तम सत्यका तो बड़ा विशाल झडा फहरा रहा है । यहा असत्यताका नामोनिशान नहीं है । आत्मा सत्य है, ध्रुव है । उसीमें ही यहा विश्राम है । यहा उत्तम समय भी शोभायमान है । इस स्वानुभवके समय पाचों इन्द्रिया भी शयन कर रही हैं, मन भी मुग्धाया हुआ है ।

स्वानुभवमें आप आपमें तल्लीनता है । मन वचन कायका भ्रमण नहीं । इनका भ्रमण हो तब प्राणघात हो । यहा तो आपका आपमें समयितपना है । इसी स्वानुभवमें उत्तम तप भी है । यहा आत्मा अपने ही रत्नत्रय स्वरूपकी अग्नि जलाकर आपको उसमें तपा रहा है । अपनी ही दीप्तिसे दीप्तमान है । यहा सर्व प्रकारकी इच्छाओंका अभाव है । परम निस्पृह भावका ही दौरदौरा है । स्वानुभवमें उत्तम त्याग धर्म भी है ।

आत्मा अपने ही मण्डारसे आत्मानन्दका ग्रहण करके अपने ही आपमें विराजित आत्मारूपी अतिथिको अपने ही शुद्ध आत्मीक

भावसे प्रदान कर रहा है । यह अपूर्व निश्चय दान है । इस दानमें सर्व आगाए वृत्त होजाती हैं । इमा स्वानुभवमें परम अकिंचन धर्म है । यदा तो न परिग्रह है न मूर्छा है न ममत्व है, न एक साय कोई सम्बन्ध है । यदा तो अपनी दुपत्नी व अपनी ही राग है । यदा आत्माके सिवाय किसी पुट्टादि द्रव्योका प्रयोग नहीं है । इस स्वानुभवमें उत्तम ब्रह्मचर्य भी चमक रहा है । यदा कान भावका प्रवेश ही नहीं है । कुशील वर्तन ही ही नहीं सच्चा है । सिवाय इसके यहां परम ब्रह्मस्वरूप निब्र आपके ही स्वभावमें समन है, अपूर्व निश्चय ब्रह्मचर्य है । इमतरह उचमक्षमादि दश भयोंके मिश्रणसे बना यह स्वानुभव रूपी शम्भत है । जो इमको पान करता है वही वृत्त होजाता है, वह अनुराग सुखशान्तिको पाता है, उसे सधा मोक्षमार्ग मिल जाता है, वे रोकटोक यह मशावान इस मार्गपर चलता हुआ मोक्षनगरकी तरफ बढ़ा जा रहा है ।

४४-त्तरह प्रकार धारित्र पूजा ।

एक ज्ञानी आत्मा श्री त्रिनेद्र समान अपने ही आत्मदेवके सामने बैठकर बड़े भावसे रत्नत्रयके २९ अर्गोंमें सम्यक्धारित्रके १३ अर्गोंकी पूजा करता है । वह अहिंसा व्रतके सम्मानार्थ पूर्ण समता भावसे सना हुआ अर्घ्य चढ़ाता है । जिस समतामें यह भावना है कि सर्व जीव निश्चयसे समान हैं हिंसाका माध भी वहां होना असंभव है । सत्यव्रतके आदरके लिये आत्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञानरूपी दापक जलाकर भारती उतारता है । अचौर्य व्रतके लिये सर्व परमावोंसे ममता रहित होकर परपरणतिसे विरक्तताका

निर्मल जल चढाता है । ब्रह्मचर्य व्रतक आदरक लिये ब्रह्मभावमें लय होकर परम शीतलताका चदन चढाता है । परिग्रह त्याग व्रतक सम्मानार्थ नि सग भावके अविनाशी अक्षत लेकर बड़े भावसे पूजा करता है ।

ईर्ष्यासमितिके लिये यह ज्ञानी अपनी ही आत्मभूमिमें इस तरह अपमाद भावसे चलता है कि आत्माके किसी भी गुणका घात नहीं होता है । भाषा समितिके लिये यह ज्ञानी वचन वर्णानाओंको कष्ट न देकर अपनेमें स्वयम् तल्लीन होकर परिणमन करता है । कभी काम पढ़ता है तो ' सोह या ॐ ' की ध्वनि लगाकर अपने मित्र आत्मारामका संबोधन करता है । आदाननिक्षेपण समितिके लिये यह स्वयम् शुद्ध स्वरूपको ग्रहण कर लेता है और सर्व आत्मभावोंको इतनी सावधानीसे पटक देता है कि आत्माके भीतर किंचित् भी विकार उत्पन्न नहीं करता है । एषणा समितिके लिये वह सर्व सासारिक आहारको त्याग कर अपने ही आत्मानुभवसे उत्पन्न आनन्दामृतको बढ़ा ही रुचिसे पान करता है । आत्मा स्वयम् दातार होकर आत्मारूपी पात्रको आनन्दामृतका आहारदान करता है ।

उत्सर्ग समितिके लिये इस ज्ञानीने अपने निर्विकार शुद्ध स्वरूपको अपने पास रख लिया है । परके सर्व औदारिक, कामाणि, तैजस शरीर रूप मलको व उनक निमित्तसे होनेवाले विकारोंको छोड़ दिया है, पूर्ण पवित्रता धारण कर ली है । मनोगुप्तिके लिये आत्माको जब आत्माद्वारा स्वसवेदनसे जान लिया तब मनका सकल्प विकल्प

शुभा ।

४६-अद्भुत स्वानुभव महात्म्य ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व विद्वशीकी भूमिकाको न्यागकर एक ज्ञातिपागमें प्रवेश करता है । यह ज्ञानिपाग अपना हा आत्मा है जो ज्ञाता दृष्टा अविनाशी अमूर्तीक आनन्दमय परम बीजगग अमरुपात प्रदेशी अपने शरारभरमें भरा है । इसमें आनन्दामृतरूपी जल भरा है । जो कोई इस अपने ही ज्ञातिपागमें गगन टोझता है वह स्वानुभवको पाप्नेता है और पामानदका भोग करता है ।

इस स्वानुभवमें न गनका कोई विवर है उ वचनोंका प्रयोग है न कायका व्यापार है । मन वचन कायस पर होकर जो कोई आप आपमें टहरता है वह स्वानुभवको पाता है । स्वानुभव कत्ता बड़ा रोद परिणामी होजाता है । उसक बीजगग भावरूपी शस्त्रोंमे दीर्घकालस माथमें चले जाए हुए कर्मशत्रुओंका सटार कर दिया जाता है । किसी भी शत्रुकी ताकत नहीं है जो इसके बीजगग भावरूपी शस्त्रक सामने टडर सके । ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोह नीय और अनराय चारों हा पातीय कर्म कृश होते होत विलकुल ही लोप हाजात है । स्वानुभवमें यही शक्ति है । यही कर्मशत्रुको चूर्ण करनेको अजके समान है । स्वानुभव सम्यग्दृष्टीको हाय लगता है । इसी अमोघ शस्त्रमे वह कषायोंको शमन व क्षय करता हुआ बड़ा चला जाता है । और शीघ्र ही अरहत परमत्मा होकर सिद्ध होजाता है । स्वानुभव करनेवालोंको यह विकल्प बिलकुल भी नहीं होता है कि मैं बद्ध हूँ व मुक्त होजाऊँगा । वष व मोक्षकी कल्पना व्यवहार है । स्वानुभवमें वष व मोक्षकी चिन्ता नहीं है । यहा तो

ह्लापूर्वक शुद्धात्माके ज्ञानमें मगनता है । यहा तो स्वरूप सवेदन है । यहा तो एक आत्माके सिवाय कोई द्रव्य नहीं है तथापि अनुभवकर्ताको यह विचार नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ । वह तो उसी तरह आत्म वस्तुके स्वाद लेनेमें लीन है, जिमतरह अमर कमलके भीतर लय होजाता है ।

स्वानुभवमें रत्नत्रय धर्म है, स्वानुभवमें उत्तमक्षमादि दश धर्म हैं, स्वानुभवमें ही अहिंसा धर्म है, स्वानुभवमें ही तप है, स्वानुभवमें ही ध्यान है, स्वानुभवमें ही निर्वाण है स्वानुभवमें ही शरणा है, स्वानुभव ही चिठौना है, स्वानुभव ही ओढनेकी चादर है, स्वानुभव ही शयन है, स्वानुभव ही स्वप्न है, स्वानुभव ही जागृत अवस्था है, स्वानुभव ही ग्रन्थ है, स्वानुभव ही ग्रन्थ पठन है, स्वानुभव ही ग्रन्थ पाठक है, स्वानुभव ही पत्र है, स्वानुभव ही पत्र लेखक है, स्वानुभव ही कलम है, स्वानुभव ही स्याही है, स्वानुभव किला है, स्वानुभव किलेका निवासी है, स्वानुभव मोजन है, स्वानुभव ही मोनन कर्त्ता है, स्वानुभव पानी है, स्वानुभव ही पानी पीनेवाला है, स्वानुभव ही द्रव्य है, स्वानुभव ही द्रव्यका स्वामी है, स्वानुभव ही दर्पण है, स्वानुभव ही उससे देखनेवाला है । स्वानुभवकी अपूर्व महिमा है । स्वानुभवके भी ॥ जो सतोष मानता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही तत्त्वज्ञानी है, वही गुरुप्रसादका भोक्ता है ।

४७—सच्चा महावीर दर्शन ।

ज्ञातादृष्टा एक महात्मा जब श्री महावीर प्रभुका दर्शन करना चाहता है तब वह कभी तो कुछ ग्राम जाता है जहा प्रभुका जन्म

स्थान है, कभी सपोवनमें जाता है जहा प्रमुने दीक्षा ली थी, कभी जृभिगा ग्राममें सज्जुक्ला नदीके तटपर जाता है जहा प्रमुने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया था, कभी श्री सरोवरके मध्यमें पावापुरीके मोक्ष स्थानको भक्तिपूर्वक जाकर वन्दना करता है और बड़े गौरसे देखता है कि कहीं श्री महावीर प्रभुका दर्शन मिल जावे । परन्तु इन चर्म चक्षुओंमें कहीं भी श्री महावीर भगवानका दर्शन नहीं मिलता है । श्री महावीरस्वामी अब शरीरमें नहीं है जो चक्षुषें उनके शरीरको देखकर उनका दर्शन पासकें । अब तो ये शरीर रहित, कर्म रहित सिद्ध परमात्मा है । उनका दर्शन चर्मचक्षुषोंसे कैसे होसकता है ? यदि उनकी स्थापना रूप मूर्तिको देखा जाव तो उसमें भी जड़मई वीतरागताका नकशा दीखना है । महावीर प्रभुका साक्षात्कार नकशा दीखता है । महावीर प्रभुका साक्षात्कार नहीं होता है । तब श्री महावीर भगवानका दर्शन कैसे हो सक्ता है ?

तत्त्वज्ञानी गणधरोने कहा है कि जो अपने आत्माको देखता है वह परमात्माको देखता है, जो अपने आत्माको जानता है वह परमात्माको जानता है, जो अपने आत्माका अनुभव करता है वह परमात्माका अनुभव करता है । तत्त्वज्ञानी महर्षिआत्मोंका यह कथन ठीक है । हरएक आत्मा स्वभावसे श्री महावीर परमात्मारूप ही है । श्री महावीर भगवानकी आत्मामें और हमारी आत्मामें व हरएक आत्मामें कोई अंतर नहीं है, हरएकका स्वभाव बराबर है । इसलिये हमें यदि श्री महावीर परमात्माका दर्शन करना है तो हमें अपने ही ही दर्शन करना होगा, अपने ही आत्माका ज्ञान प्राप्त

रना होगा, अपने ही आत्माका अनुभव करना होगा । जिसने]
 अनुभव प्राप्त करके अपने आत्माका दर्शन कर लिया उसने श्री
 महावीर भगवानका साक्षात् दर्शन प्राप्त कर लिया ।

द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, भावकर्म रागद्वेषादि, नोकर्म शरीरादि
 न सबसे उपयोगको हटाकर व सर्व पर पदार्थोंसे मुँह मोड़कर जब
 से अपने ही आत्माके गुणोंके मननमें उलझाया जाता है तब यका-
 क जब उपयोग आत्माकी विश्रुति प्राप्त करता है तब, यकायक
 आत्मानुभव प्राप्त होजाता है । उस समय श्री महावीर भगवानके
 दर्शनसे जो अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है वह वचन व मनसे अगो-
 र केवल स्वानुभवगम्य है ।

४८—निजात्माकी यात्रा ।

एक भक्त ज्ञानी आत्मा श्री महावीर भगवानकी भक्ति कर-
 के लिये उत्सुक होरहा है । वह जब विचारता है तो उसे कहीं-
 श्री महावीर भगवानके दर्शन नहीं होते हैं । यह जानता है कि वे
 उस समय सिद्धालयमें विराजमान हैं । तथापि उसको यह ज्ञात है
 कि सर्व ही आ माए सिद्ध व ससारी स्वभावसे समान है । मेरी
 आत्मामें भी वे ही गुण हैं, वे ही स्वभाव हैं—जो श्री महावीर पर-
 आत्माके भीतर हैं । तब फिर श्री महावीरस्व मीमा दर्शन करनेके
 लिये मैं अपने आत्माको ही क्यों न देखू । बस, यह अपना उपयोग
 अर्तुमुक्त करता है, निज आत्मामें ही एकतानता कर लेता है, सर्व
 अगतकी आत्माओंको सर्व ही पुद्गलोंसे, परमाणु व सूक्ष्मोंसे घमास्ति
 त्तय, अधर्मास्तिकाय, आकाश तथा असख्यात कालाणुओंसे, ज्ञाना
 णि, रागद्वेषादि भाव कर्मोंसे, शरीरादि नोकर्मोंसे, सर्व

स्त्रीपुत्रादिसै, सर्व देव, नारक तिर्यच मानवोंमें उपयोगको हटा लेता है।

जब अरने केवल शुद्ध आत्मामें श्रद्धापूर्वक उद्योग जम जाता है तब अरने ही शुद्धात्माके आनन्द गुणका स्वाद आजाता है, प्रतीतिमें शुद्धात्माका साक्षात् दर्शन होजाना है, स्वानुभव जग जाता है । यहाँ श्री म्हावीर भगवानका मक्षत् दर्शन है । निजात्माका दर्शन करना ही सर्व सिद्ध क्षेत्रोंकी यात्रा करता है । आत्माका निर्वाण श्रेत्र आत्मा ही है । निर्वाणकाटमें वर्णित श्री गिरानार, सम्भेदशिखर, पावापुर, मदारगिरि, कल्याण, गजपथा, मुक्तागिर, मिद्धवस्कूट, बड़वानी, तारज्ञा, सोनागिरि, कुपलगिरि आदि अनेक गूमिया हे भिनको निर्वाणक्षेत्र कहत हैं पर तु वास्तवमें सर्व ही सिद्ध प्राप्तोंका निर्वाणश्रेत्र उनका ही आत्मा है, जो मर हो आत्माके समान है ।

अतएव निजात्माका दर्शन व पूजन व निजात्माकी यात्रा ही सर्व निर्वाण प्राप्त सिद्धोंकी यात्रा है । अतएव मैं सर्वमें मुख्य मोड़, एक अपने ही आत्मामे नाता जोड़ उम्में जमकर सर्व पर भयोंको छोड़, कर्मोंके बंध तोड़ आर हो मुक्ति-सुन्दरीका नाथ होकर परमानन्दका लाभ कर रहा ह ।

८९-सच्ची दीपमालिका ।

एक ज्ञानी आत्मा दीपमालिका पर्व मनानक लिय तत्पर हुआ है । वह ज्ञान दीपका जलाना ही दीपमालिकाका प्रकाश समझना है । इसलिय वह अपने ही उद्योगके विशाल क्षेत्रमें आत्मज्ञानका दीपक जलाता है । यह नादक भक्तिज्ञानके तलम सम्यग्दर्शनरूपी पात्रमें स्वस्वरूपाचरणनाम्निकी उता द्वारा जलाया जाता है । हम प्रकाशको स्वभाव प्रकाश कहत है ।

इस दीपकमें सिवाय आत्माके स्वभावानुभवके कोई पर अनुभवका अवकाश नहीं है । यहा आत्मा आत्मारूप ही प्रगट हो रहा है । आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, आत्मा ही सम्यग्ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक्चारित्र्य है । न यहा कोई रागादि भावोंका तम है, न ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोंका मेल है, न शरीरादिका संयोग है । इस आत्मज्योतिर्मई दीपकमें परम धीतरागता है, परम निर्विकारता है । इसके सामने जगतके पदार्थ न इष्ट हैं न अनिष्ट हैं । सर्व ही अपने-अपने गुण पर्यायोसे कल्लोल कर रहे हैं । परम समदर्शित्वका शिल्पाव है । जैसा इसने अपने भीतर अपूर्व ज्ञान दीप जलाया है वैसा ही यह शुद्ध निश्चयनयके प्रतापसे सर्व ही प्राणियोंकी उपयोग भूमिकामें अपनी मूढम भेद विज्ञानकी विजलीक द्वारा ऐमे ही दीपकको जला हुआ देखता है । सर्व विश्वकी आत्माओंमें एकसा दीपक जल रहा है । सर्व विश्व अनतानन्त आत्माओंमें व्यक्त है । सबमें ही एकसा ज्ञान दीप प्रकाशित है । सर्व विश्व ही अदम्य ज्ञान दीपका प्रकाश स्वरूप दीख रहा है—अपूर्व शोभा है ।

इस दीपमालिकाकी शोभाके सामने पुट्टल, घर्म, अधर्म, आकाश, काल इन पांच द्रव्योंका सर्व प्रकाश उमी तरह टिप गया है जैसे सूर्यके प्रकाशमें चंद्रमा व नक्षत्र व तारागण रहते हुए भी अप्रगट रहते हैं । ऐसी दीपमालिकाको जलाकर जो भव्य जीव उत्सव मनाते हैं वे ही सच्ची निर्वाण पूजा करते हैं । वे ही सच्चे श्री महावीर परमात्माके भक्त हैं । वे ही जैनी हैं । वे ही सम्यग्दृष्टी हैं । वे ही अतरात्मा हैं । वे ही परम रसके पीनेवाले परमानन्दके भोक्ता हैं ।

लेता है वैसे ही वह सहजानन्दका भोक्ता होकर अनिर्वचनीय सत्तो पको पाकर तृप्त होजाता है ।

४-आनन्दमई कूप ।

एक ज्ञानी आत्मा पाचों इन्द्रियोंके विषयोंको भोगतेर दीर्घ काल बिता चुका फिर भी अपने भीतर देखता है तो तृष्णा पद-से अमरुयगुणी मौजूद है । यद्यपि अवस्था वृद्ध होगई है । इन्द्रियोंके भीतर भोगकी शक्ति क्षीण होगई है । तृष्णाका रोग अति प्रचुर ताको प्राप्त है । यकायक मरणका समय आ जाता है । तृष्णाकी वासनामें मरकर वासनानुसार अशुभ योनिमें चला जाता है । फिर वहा तृष्णाके शमनार्थ इन्द्रिय विषयभोगके कारणोंको मिलानेमें रात दिन लगा रहता है । इसी तरह अनन्त जन्म पाए परन्तु आजतक तृष्णाका रोग नहीं मिट सका । वास्तवमें बहिरात्मापना प्राणीको दु खदाई है । बहिरात्मबुद्धिसे इस अज्ञानीको सहजानन्दका पता नहीं है । यह सहजानन्द अपना ही भटार ह, अपने पास अटूट भरा ह । इसको निरन्तर भोगा जाने तौ भी यह कम नहीं होता है । इसे कोई विगाड़ नहीं सक्ता, नाश नहीं कर सकता, इसे कोई छीन नहीं सक्ता, इसके भोजनमें किसी भी परवस्तुके आलम्बनकी जरूरत नहीं है । यह स्वाधीन आत्माकी निच सम्पत्ति है । जो यह पद जानता है कि मैं सहजानन्दकी अविनाशी अम्बुण्ड शक्तिका धन ह, वही सच्चा सुख है । इसी परमाशुतके पानसे विषय तृष्णाके विषय शमन होता है । वही अन्तरात्मा है, महात्मा है, सम्यग्दृष्टी है, वही मोक्षमार्गी है, वही सत्तारसे बेरागी है, वही भ

अमण त्यागी है, वही परम निराकुल घामका ज्ञाना है, वही जगतमें जलमें कमलके समान लित रहता है, वही कर्मोंके उदयको उदयरूप जान लेता है । उनको ज्ञाता दृष्टा होकर देखना है । जब ज्ञानावरणादि चार घातीय कर्मोंका उदय होता है तब वह उनके भेद या तीन फलको लता, दारू (काष्ठ), अस्थि व पापाणः तुल्य जान लेता है ।

जब सातावेदनीय आदि पुण्यरूप अघानीय कर्मोंका उदय होता है तब उसे गुड़, खाड, शर्करा (मिश्री) व अमृत समान जान लेता है । जब असातावेदनीयादि पाप प्रकृतियोंका उदय होता है तब उसे नीम, काजीर, विष, हालाहल समान कटुक जान लेता है । जानकर सतोष करलेता है । अपने ही बीजका अच्छा या बुरा फल निपजा है ऐसा समझ लेता है । कर्मोंका उदय तुरन्त नष्ट होजाता है । अतएव इस क्षणिक कर्मके फलमें ज्ञानी हर्ष व विषाद नहीं करता है ।

सहजानन्दका पता पानेवाला महात्मा उसी अपने आत्मारूपी कृप पर जाता है । ध्यानकी रस्तीमें उपयोग रूपी लोटेको बाधकर सहजानन्दके जलको खींचता है । उसको शुद्ध निश्चयनयके छेसे छानकर निर्मल उपयोग रूपी कटारेमें भरता है और निर्मल सहजानन्दको पीकर जो सतोष पाता है उसका पता ये पौद्गलिक पराधीन मन वचन फाय कैसे पा सके है ? धन्य है वे महात्मा जो सहजानन्दको पाकर जीवन यात्राका अदमृत आनन्द

७-ज्ञानमई सरोवर ।

सहजानन्द अमृत है । जो इसे पीना है वह अमर होजाता है । सहजानन्द अपना स्वभाव है । घानीय कर्मोंने इसे दबा रक्खा है । ज्ञानावरणीय कर्मोंने अनन्तज्ञानको, दर्शनावरणीय कर्मोंने अनन्त दर्शनको, मोहनीय कर्मोंने सम्यक्त और धीतराग चारित्रको, अठाय कर्मोंने अनन्तवीर्यको दबा रक्खा है । जब अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य व शुद्ध सम्यक्त व शुद्ध चारित्र प्रगट होजाते है तब शुद्धात्माका साक्षात् दर्शन व ज्ञान व अनुभव सदा ही परम ब्रह्म यत्ताके साथ हुआ करता है । राग, द्वेष मोहकी क्लेशों बन्द होजाती हैं । निश्चल निर्मल समुद्रकी तरह जब आत्मा अक्षोभ व निराकुल होजाता है तब इसके भीतर शुद्ध सहजानन्द अनन्तसुखके नामसे प्रकाशित होजाता है ।

अरहत परमात्माके पदकी प्राप्तिके पहले अल्पज्ञानी छद्मस्व सम्यग्दृष्टी भेदविज्ञानीको भी श्रुतज्ञानके आधारसे भावश्रुतज्ञानमई आत्मीक अनुभव जागृत होता है तब ही सहजानन्दका स्वाद आता है । इस सहजानन्दके स्वादमे आत्माको परम पुष्टता प्राप्त होनी है । आत्माके साथ संयोग प्राप्त कर्मका मूल भी कटता है । वास्तवमें सहजानन्द ही मोक्षमार्ग है । जहा शुद्धात्माका ध्यान, ज्ञान व चारित्र होता है वहा ही शुद्धात्मानुभव होता है तथा वहीं सहजानन्दका झलकाव होता है । यही स्वाधीन आत्मीक सुख है ।

सहजानन्द एक ऐसा गभीर सरोवर है जिसके भीतर गोता खानेसे ऐसी शांतिमय निद्रा आती है कि सहजानन्द योगीके भीतर

कुछ भी कल्पनाए नहीं रहती, कुछ तर्क नहीं रहते, कुछ भी चिंताए नहीं रहती, कुछ भी रागद्वेष मोह नहीं रहते । कुछ भी बचनोंके आह नहीं बहते । कुछ भी कायकी चेष्टा नहीं होती । द्रव्य छ है— उनके क्या नाम हैं, उनके क्या गुण है, उनकी क्या२ पर्याए होती । मैं हू या नहीं, मैं शुद्ध हू या अशुद्ध हू, एक हू व अनेक वह सब भी भाव नहीं रहते । वहा तो एक अद्वैत वचनातीत भाव गट होजाता है, जो ज्ञानी केवल मात्र अनुभवगम्य है, मन, चन कायके द्वारा जानने योग्य नहीं है । जहा अद्वैतानुभव है वहाँ सहजानन्द है ।

६-समता सखी ।

ज्ञान स्वरूपी आत्मा अनादिकालके अज्ञानके प्रतापसे अपने भीतर भरे हुए सहजानन्दको मूले हुए है । और विषयोंके आता से सत्तापित होकर उसके शमनके लिये यथासमय इन्द्रियोंकी आहको तृप्त करनेकी रूब चष्टा करता है, परन्तु सफलताको नहीं पाता हुआ निराश होकर बार बार ज म मरण करता हुआ घोर माकुलतामय अपने कालको गमाता रहता है । अज्ञान वास्तवमें एक ऐसा अंरा है जिसमें ज्ञान चक्षु रहते हुए भी सुमार्ग और कुमार्गका पता नहीं लग पाता है । श्री गुरुके प्रतापसे जब सच्चा प्रमोपदेश मिलता है—भेदविज्ञानका पता पाजाता है, जिसमें ज्ञान-काया जाता है कि यह आत्मा परमात्माके समान स्वभावधारी ज्ञान, दर्शन वीर्य सुखमय अविनाशी अमूर्तीक है । सर्व रागादि भाव कर्म, सर्व ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, सर्व शरीरादि नोकर्म पुद्गल

आत्माका स्वभाव नहीं है। ये उसी तरहके भाव हैं जैसे मिट्टीसे मिले हुए पानीमें गदलापन दीस पड़ता है। गदलापन पानीका स्वभाव नहीं है उसी तरह राग द्वेषादि विभाव भाव आत्माका स्वभाव नहीं है। जो कोई अपनी सूक्ष्म दृष्टिको इन तीनों घरीरोंके बाहर, रागादि भावोंके बाहर पाच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होने वाले स्वदृष्टानके भेदोंसे बाहर लेजाता है वही अपने आत्माके स्वभावके भीतर प्रवेश कर आता है। प्रवेश होते ही सहजानन्दका स्वाद आजाता है।

सहजानन्दका लाभ परमामृतका लाभ है। इसी आनन्दको सिद्ध भगवान भी लेते हैं, इमोंको अरहत भगवान भी लेते रहते हैं। इसीका भोग सर्व साधुजन करते हैं। सम्यग्दृष्टी आत्मज्ञानी जीवोंका यही परमप्रिय भोजन है। उनकी तृप्ति हम सहजानन्दके भोगसे ही होती है। ये गृहस्थावस्थामें रहते हुए भी व पाचों इन्द्रियोंका भोग करते हुए भी इन्द्रिय सुखसे तृप्ति नहीं मानते हैं। पूर्व बद्ध कषायोंके वेगको सहन करनेका आत्मबल न पाकर उन कषायोंके आधीन हो उस सम्यग्ज्ञानीको विषयभोग करना पड़ता है, परन्तु वह उसे दुःख ही समझता है। उसकी बुद्धिमें यह विषयसुख विषय रूप मासता है। कषायोंकी कालिमाको धोनेका उपाय भी सहजानन्दका लाभ है। ज्ञानी सहजानन्दका पता पाकर अपनेको सदा ही मुक्त, अवद्ध, अमद, अमूर्तीक व शुद्ध अनुभव करता है। स्वानुभवके पुन पुन अभ्याससे यह ज्ञानी सहजानन्दका पुन पुन स्वाद पाता हुआ परम सतोषको पाकर सदा ही प्रसन्न रहता है।

८-साम्य गुफावास ।

एक ज्ञानी आत्मा दीर्घकालसे जिस आनन्दकी खोजमें था उसका पता पाकर परम सतुष्ट होगया है । वह स्वामाविक आनन्द कहीं बाहर नहीं है । आत्माका ही सहज स्वभाव है । आत्मा अनत-कालसे विषयसुखका लोभी होकर स्पर्शनादि पाचों इन्द्रियोंके विषयोंमें लोलुप होकर बारबार विषय सम्बन्धी पदार्थोंकी तरफ जाता है तथा उनका भोग करता है परन्तु तृष्णाकी दाहको शमन नहीं कर पाता है । तृष्णा और अविद्याके कारण ही यह अज्ञानी आत्मा भवमयमें भटकता रहा है । सहजानन्दके वियोगसे बहुतसी आकुलनाएँ सह चुका है । सहजानन्द आत्माका निज स्वभाव है । जैसे पानीका स्वभाव मिष्ट है, इमलीका स्वभाव खट्टा है, ईखका स्वभाव मीठा है नीमका स्वभाव कटुक है, आमलेका स्वभाव कसा-यका है, घीका स्वभाव चिकना है रतनका स्वभाव चमकीला है, स्फटिकका स्वभाव निर्मल है, इसीतरह आत्माका स्वभाव आनन्द-मय है । सहजानन्दका लाभ तब ही होता है जब ज्ञानावरण, दर्शनावरणका ऐसा क्षयोपशम हो जिससे परम सूक्ष्मत्व आत्माका ज्ञान होसके । अत्राय कर्मका ऐसा क्षयोपशम हो जिससे आत्मवत् इतना प्रबल पगठ हो कि उरयोगको सर्व तरफमे हटाने आत्मीक स्वभावमें जमाया जा सक । दर्शन मोक्षनीय कर्मका ऐसा उपशम क्षयोपशम या क्षय हो जिससे निज आत्माकी तरफ दृढ रुचि उत्पन्न हो व यह श्रद्धा हो कि मैं आत्मा हूँ, द्रव्य दृष्टिसे सदा एकाकार शुद्धबुद्ध अविनाशी अमूर्तिक हूँ, परम सुखका भंडार हूँ । चारित्र

मोहनीयता ऐसा क्षयोपशम हो कि सासारिक सुप्तसे वैराग्य हो और आत्मीक स्वभावमें रमणका राग हो । ऐसी सांग्रिक मयोग होनेपर जत्र उपयोग आपसे ही आपमें धिर होता है, पाचों इन्द्रियोंकी ओर नहीं जाता है, मनके मच्छरा विकल्पोंमें भी पटना है । इन्द्रियातीत उपयोग ही अनीन्द्रिय आत्मीक सहजानन्दका भोग कर सकता है ।

शुद्धात्माओंके भीतर हम सहजानन्दका सदा भोग रहता है । उनके इस सहजानन्दके भोगमें कोई अनगम नहीं पटना है । क्योंकि कोई भी बाधक कर्म उनके भीतर विना नहीं कर सकने हैं । बड़ा कर्म मेलका रच भी सम्भव नहीं है ।

एक साधकको उचित है कि वह सहजानन्दके भोगके लिये सर्व परिश्रमका त्यागी हो । यथाज्ञानरूपवरी हो । बाष्पवत् निर्लेप हो । अहिंसा सत्य, अस्तय व्रतचर्य, तथा परिग्रह त्याग महाव्रतोंका पूर्ण पालक हो । बहुत अधिक सत्ताएँ जानपर भी जो क्रोधको शमन किये हुए हो, जिम क्रोध नहीं पैदा हो, जो मानापमानमें ममता रखत। हुआ कभी मानके दशीभूत नहीं हो । मायाको जिसने बश कर लिया हो । किसी भी स्वार्थवश कलह करनेका भाव जिसके भीतरसे निकल गया हो, लोभ कृपायको ऐसा जीता हो कि पाचों इन्द्रियोंका विषयराग मिटा दिया हो । आवश्यक भोजनदिमें परम सतीव धारण कर लिया हो । ऐसा विषयकषाय विजयी महात्मा साधु जब बाह्यसे बहुत ही एकांत स्थानको सेवन करता है, पर्वतकी गुफा नदीनट, वन आदिमें बैठता है जहा म नवोंका भी नहीं सुन पड़ता है, निश्चय आत्मामें तिष्ठ करके भीतरी

सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रमयी निर्विकल्प समाधिमें परम सामायिक-
रूप साम्यकी स्वच्छतासे पवित्र गुफामें जाकर विराजता है । इस
तरह आपसे ही आपमें आपके ही लिये आपमेंसे आपको आप ही
स्थापित करता है और कर्ताकर्म आदि पट्टकारकके विकल्पोंकी त्या-
गना है तब ही यकायक सहजानंदका प्रवाह बह निकलता है और
यह साधु उसका धारावाही पान करता हुआ जिम परम सतोपको
पाता है वह केवल अनुभवगम्य है ।

९-चैराग्य पर्वतारोहण ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रकारके विकारोंको बन्द करके एक
आत्माके ही स्वरूपके विचारमें लगा हुआ है । क्योंकि इसको
श्रीगुरुने बताया है कि सच्चा सुख आत्मामें ही है । जगतमें छ
द्रव्य हैं उनमें घर्म, अघर्म, काल, आकाश, पुट्टल चेतना रहित है ।
मात्र जीव पदार्थ ही चेतना सहित है । जहा चेतनाका विलास है
वहाँ ज्ञान चेतनाका वास है । ज्ञान स्वभावका अनुभव करना ही
सच्चे सुखका स्वाद प्राप्त करनेका उपाय है । प्राणी कर्मचेतना व
कर्मफलचेतनाके अनुभवको करते हुए निरंतर रागद्वेष मोह मलीन
भावोंका ही स्वाद ले रहे हैं । इसी कारण वीतराग आनंदका स्वाद नहीं
आता है । लवण मिश्रित खारे जलके पीनेसे लवणका ही स्वाद
आता है खटाई मिश्रित जलको पीनेसे खट्टेपनेका स्वाद आता है,
नीमके कटुक पत्तोंके रससे मिले हुए जलको पीनेसे कटुकताका ही
स्वाद आता है । इसीतरह राग सहित ज्ञानोपयोगके स्वादसे रागका,
द्वेष सहित ज्ञानोपयोगके स्वादसे द्वेषका, मोह सहित ज्ञानोपयोगके

स्वादसे मोहका, काम सहित ज्ञानोपयोगके स्वादसे कामका, मय सहित ज्ञानोपयोगके स्वादसे मयका स्वाद आता है। निर्मल पानीके पीनेसे जैसे पानीका असली स्वाद आता है वैसे ही वीतरागता सहित ज्ञानोपयोगके स्वादसे आत्माके सच्चे सुखका स्वाद आता है।

सहजानन्द गवेषी इसीलिये सभसे नाता तोड़कर एक अपने आत्मस्वरूपसे नाता जोड़ता है, अपने आत्माको ही सार वस्तु समझता है। अपने आत्माको ही अपना कीड़ाबन बनाता है। जिस किसीने सहजानन्दका पता पाया है, सहजानन्द जानेका मार्ग उपलब्ध किया है वही यथार्थमें सम्यक्दृष्टि है, वही श्रावक है, वही साधु है।

जो सहजानन्दको पूर्णपने प्राप्त करनेके लिये कसर छोटे हैं और यह दृढ़ भावना भाते हैं कि हम सब कुछ कर्मोदयका आपत्तियोंको सहर्ष सहन कर लेंगे, परन्तु सहजानन्दको पूर्ण लाभके विना कभी भी चैन न ग्रहण करेंगे, वे साधु आत्माके भीतर विश्वात्ति पाते हुए वैराग्यके पर्वतपर चढ़त हुए गुणस्थानक्रमसे विरोधी कर्म-शत्रुओंको क्षय कर अर्हन्त परमात्मा होजाते हैं। फिर सिद्धालयमें जाकर सिद्धपदमें ध्रुवतासे निवास करते हुए निरन्तर सहजानन्दका उपभोग करत रहते हैं। एक सत्य खोजीका कर्तव्य है कि वह सत्यका अनुयायी होकर चले और सहजानन्दको आपसे अपने ही द्वारा प्राप्तकर अनादि कालीन तृष्णाको शमन कर परम सतोषी होजावे।

१०-स्वात्माराम प्रीडा ।

ज्ञानदर्शन गुणधारी आत्मा अनादि कालसे अपने ज्ञानदर्शनका लक्ष्य उन पदार्थोंको बना रहा था, जिनके भोग करनेसे राग-

भाव द्वारा विषयसुखका भान होता था, परन्तु कभी भी तृष्णाका दाह शमन नहीं कर पाता था । इससे समय समय कोटानुकोटी इच्छाओंके बशीभृत होकर आकुलित होरहा था । परन्तु श्री गुरुके प्रतापमे उसको सहजानन्दका पता चल गया और यह निश्चय होगया कि यह सहजानन्द मेरे ही आत्मामें सर्वांग पूर्ण भरा है । यह मेरे ही आत्माका स्वभाव है । बस इस श्रद्धाके साथ जैमीर रचि बद्धनी है यह अपने उपयोगको सर्व परपदार्थोंसे—इन्द्रिय विषयमोगोंसे मरुचित करता है और उस उपयोगको सहजानन्दके धनी निजात्माके द्रव्यपर जोड़ता है । इसे ही योग या ध्यान कहते हैं । आत्मीक ध्यानके प्रकाशसे आत्मस्थ होकर यह ज्ञानी जीव सहजानन्दको पालेता है । फिर तो उस निज आनन्दमें इसी तरह आसक्त होजाता है जैसे अमर कमठकी वासमें अनुरक्त होजावे ।

सहजानन्द स्वभावको प्रकाश करनेवाला है, विषयानन्द विषयको बढ़ानेवाला है । इस प्रतीतिका झलकाव जिसके भीतर होजाता है वही सम्यग्दृष्टी महारत्ना है । यही अनादि भव अमणको मिटानेका पात्र है । भव अमणका कारण विषय सुखका आवेपण है । शरीर राग है । पुद्गलका स्वागत है । जहा पुद्गलसे विराग हुआ—अपने जीवत्वमे प्रेम हुआ वही भव—अमणका अंत निकट आ ही गया । अपने घरमें विश्राम लेनेका अवसर प्राप्त हो ही गया । मोक्षमात्र सहजानन्दका भोग है । मोक्ष भा सहजानन्दका निरंतर भोग है । दोनों हीकी एक जात है । दोनोंमें ही साम्यता है । जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है । जितनीर वृत्ति पर पदार्थसे रुकती जाती है

उतनीर वृत्ति निज पदार्थपर जमनी जाती है । यही गुणम्यानारीढण है । यही समताके मार्गपर चर्चा करना है । यही बीतराग विज्ञान ताका श्लकाव है । विनेकी जीव सहजानन्दके लामके लिये निरतर स्वात्माराममें क्रीडा करता हुआ परम सतोषी व परम तृप्त बना रहता है तथा अपनेको जीवनमुक्त अनुभव करता है ।

११—समता सखीका नृत्य ।

एक ज्ञाना आत्मा सर्व प्रपञ्चजालसे रहित होकर जब विचार करता है तब उसको पता चलता है कि वह दीर्घकालसे इस समार समुद्रमें गोते खारहा है और सुखके लिये अपनी लालसा लगाए हुए है परन्तु उसे इन्द्रियजनित भवृत्तिकारा क्षणिक सुख ही प्राप्त हुआ जिससे इस जीवको कभी तृप्ति नहीं होसकी । सच्चा सुख अपने ही आत्माका स्वभाव है मो इसके जाननेमें, परिचयमें तथा अनुभवमें नहीं आया ।

श्री गुरुकी शृपासे इसको विश्वास होगया कि वह सुख अपने ही आत्मामें है । वह सुख इस आत्माका ही एक गुण है । जैसे किसी दलिद्रीको किसी गुप्त मण्डारका पता मालूम होजावे तो वह आनदमें प्रफुल्लित होजाता है और उसे ऐसा प्रतिमाम होता है मानो मैंने उस मण्डारको पा ही लिया । इसी तरह तत्वखोजीको सच्चे सुखका पता लगनेसे परम आनन्द होता है ।

आत्माके किस प्रदेशमें वह सच्चा सुख है, यदि विचार किया जावे तो आत्माके हरएक प्रदेशमें अनन्त सहजानन्द है । मित्रीकी डलीका हरएक कण मिष्टता सयुक्त है वैसे आत्माक

एक २ प्रदेश आनन्द सयुक्त है । जब आप ही आत्मा है और अपने पास ही वह सुख है तब उस सुखका स्वाद क्यों नहीं आता ? इसका कारण यह है कि यह मानव रागद्वेष मोहादिकपाय भावोंके स्वादको सदाकाल लेता रहता है । इसी कारण चीत राग आत्मीक भावका आनन्द नहीं मिलता । उचित है कि सर्व पदार्थोंसे रागद्वेष मोह छोडा जावे, व्यवहार दृष्टिको ही बद कर दिया जावे, निश्चयनयकी दृष्टिको ही काममें लिया जावे । जब सर्व ही द्रव्य अपने २ स्वभाविक भावमें दिखलाई पड़ेंगे तब सर्व आत्माए भी अपने स्वभाविक भावमें दिखलाई पड़ेंगे । फिर बड़े छोटेका धनिक निर्धनका स्वामी सेवकका सब भेद मिट जायगा । सर्व ही प्राणी एकसे समान दिखलाई पड़ेंगे ।

चेतनसे ही रागद्वेष होता है । जब सर्व चेतन समान है तब किससे राग व किससे द्वेष ? निश्चयनयकी कृपासे समता सखीका नृत्य उपयोगमें होने लगता है । समताके आते ही अपने आत्माकी ओर विशेष लक्ष्य जाता है । अपने आत्माके भीतर जब उपयोग कुछ भी देरके लिये जमता है तब ही सहजानन्दका स्वाद आजाता है । परसे हटकर स्वमें जमना ही आनन्द प्राप्तिका उपाय है ।

सहजानन्दका स्वाद अपार है । यह ही वह आनन्द है जिसे सिद्ध निरजन सदा ही भोगने रहते हैं । मैं भी इसी सहजानन्दके लामके लिये सर्वसे उदासीन होकर साम्य रससे पूर्ण निजात्मीक सरोवरमें कलोल करता हूँ और क्षणमात्रमें परम सुखी होकर अपने अनादि कालके अमको सदाके लिये मेट देता हूँ ।

१२—गुप्त मंडारका पता ।

ज्ञातादृष्टा अविनाशी आत्मा चिरकालसे तृपातुर था—दु स्तित था, क्योंकि इसके साथ पुद्गलका सयोग है । पुद्गलका स्वरूप जीवके स्वरूपसे विरतीत है । पुद्गल जड़ है तो जीव चेतन है, पुद्गल अर वित्र है तब भीव पवित्र है, पुद्गल दु ख व आकुशताका कारण है तब जीव अतीन्द्रिय सुख निगमकृताका समुद्र है, पुद्गल अपनेको भी नहीं जानना तब जीव अपनेको भी जानता है, परको भी जानता है । यद्यपि सत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेगत्व अगुरुलघुत्व, प्रमेयत्व साधारण गुणोंकी अपेक्षा जीव और पुद्गल समान हैं तथापि विशेष गुणोंकी अपेक्षा भिन्न है । जीव और पुद्गलके सयोगसे अनादिका लीन जीवको निज शुद्ध सहजानन्दका पूर्ण अनुभव नहीं होपाता जैसा पूर्ण और शुद्ध अनुभव शुद्ध सिद्ध आत्माको है । एक दफे पूर्ण शुद्धात्मानुभव प्राप्त होपाता है तब फिर परानुभवका अवकाश नहीं रहता, क्योंकि जवनक मोहनीय कर्मका उदय है तवनक रागद्वेष मोहका विकार उपयोगको मलीन करता है । मोहनीय कर्मके क्षय होजानेके पीछे परानुभव होनेका कोई अवकाश नहीं है । क्योंकि जैसे समुद्र पवनके झकोरोसे क्लोलित होता है वैसे आत्माका उपयोग मोहनीय कर्मके विकारोंसे क्षोभित होता है । पवन सचारक विना जैसे समुद्र निश्चल और अक्षोभित रहता है वैसे मोहनीयके उदय विना आत्माका उपयोग अक्षोभित और निश्चल रहता है । मोहनीय कर्मके क्षय होते ही सर्व शेष कर्म धीरेर क्षय होजाते हैं ।

मोहनीय कर्मके क्षय होनेका उपाय वास्तवमें सहजानन्दका अनुभव है । जिसका अनुभव अनादिकालसे नहीं हुआ उसका अनु

सब कैसे हो यह बड़ा गभीर प्रश्न है । सहजानंदका अनुभव उस-समय तक नहीं होसक्ता जबतक सम्यक्दर्शनका प्रकाश न हो । सम्यक्दर्शन एक ऐसी निधि है जो अपने ही भीतर आत्माके प्रदे-शोंमें प्रकाशमान है, परन्तु वह कर्मोंके ढेरके भीतर छिपी है । मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमानन्दमई हूँ, ज्ञातादृष्टा हूँ, कर्मजनित सर्व भावोंसे मैं भिन्न हूँ, यह दृढ़ श्रद्धान होजाना ही सम्यग्दर्शन है । इस श्रद्धा-नके होते ही उपयोग उसीकी ओर रुचि करने लग जाता है और जब इच्छा हो तब ही उस सहजानंदका स्वाद लेता है ।

श्री गुरु परमप्रतापी भेदविज्ञानी गुप्त भण्डारका पता बतानेवाले जब शिष्यपर कृपादृष्टि करते हैं तब उसकी अमनुद्धि मिटा देते हैं । उसको बना देते हैं कि पराधीन इन्द्रियजनित सुखसे कभी शांति नहीं मिलेगी । अतीन्द्रिय सुख आत्माका स्वभाव है ।

हे शिष्य ! तू सर्व ही आत्मासे अन्य परपदार्थोंसे रुचिको हटाले और जसा पता आत्माका बताया जाता है उसीके अनुसार खोज । जिनने खोजा उनने ही अपने आत्माको पाया । श्री गुरुके वचनोंपर विश्वास करके जो कोई अपने मन वचन कायकी प्रवृत्तिको रोकता हुआ व्यायाम करता है वह भेदविज्ञानक अभ्याससे कभी न कभी सम्यग्दर्शनरूपी रत्नको पालेता है । रुचिवान शिष्य सम्यग्दर्शनका प्रकाश पाकर परम सतोषी होजाता है, अनादिकालकी व्यथाको मिटा देता है और बड़े ही प्रेमसे सहजानंदका भोग पाता हुआ कालयात्रन करता है और अपनेको मुक्तात्मासम ही अनुभव करता है ।

१३-सिद्धोंका भोजन ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व विभावोंको हेय समझ कर स्वभावा-सक्तिका प्रेमी होकर सहजानन्दकी खोज करता है । मिथ्यादृष्टीको इस सहजानन्दका पता नहीं लगना है [क्योंकि उसको रात दिन विषमसुम्बकी ऐसी गाढ़ रुचि रहती है कि वह कभी भी सहजा नदकी प्रतीति ही नहीं करता है । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायक उदयसे इसकी बुद्धि पर ऐसा परदा पड़ा रहता है जिससे वह परम गुरुके उपदेश पर भी कुछ ध्यान नहीं देता है । किन्तु सहजानन्दके उपदेशदाताओंकी पागल व बेकार समझता है । जैसे उलूकको सूर्यका दर्शन नहीं सुहाता है वैसे मिथ्यात्वीको तत्वज्ञानका उपदेश नहीं सुहाता है । ऐसे मिथ्यात्वीको सहजानन्दकी रुचि कैसे हो यह बड़ा भारी प्रश्न है । बारवार ससारमें आपत्तियोंके पाने पर व इच्छानुवृत्त विषयोंको न पाकर या पाए हुए विषयोंके विभोगसे दुःखित होकर जब वह ससारकी मायासे अमहनीय कष्टोंको भोगता है तब वह दुःखसे उदासी पाता है । ऐसे अवसर पर जब उसे किसी तत्वज्ञानीका उपदेश मिलता है तब वह विचार करता है कि शायद इस उपदेशसे मुझे कुछ सुख शांति मिले । यही वह अवसर है जब मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धीका उदय मन्द पड़ता है ।

जैसे मन्द नदीके प्रवाहमें तैरनेवाला प्रवाहकी दिशाके विरुद्ध भी तैर सकता है वैसे मन्द मिथ्यात्वादिके उदयमें विवेकी तत्वके विचारकी योग्यता प्राप्त कर लेता है । श्रीगुरु पता बताते हैं कि आत्मामें ही सहजानन्द है । सहजानन्द आत्माका निज स्वभाव

। आत्मा अमूर्तीक है, ज्ञान दर्शनमें पुद्गल कृत्र विकारोंसे बिल
 ल भिन्न है । सिद्ध समान शुद्ध है । यही ईश्वर परमात्मा है ।
 ही सर्व पदार्थोंसे मटान है । राग द्वेष क्रोध मान माया लोभादि
 भाव सर्व ही पुद्गल कृत्र विकार है । इस तरहका उपदेश लेकर
 वह खोजी ससारके षण्णोमे उदामी रखता हुआ एकात्ममें बैठ-
 र विचार करता है, जब आत्माके निश्चय स्वरूपका विचार करते
 ए इसके भावोंमें शांति छाजाती है तब इसको अपनी अवस्था पह-
 से अच्छी दीखती है । बस यह तत्त्व विचारका प्रेमी होनाता है ।
 जब इसको गुरुका उपदेश, शास्त्रका पाठ अच्छा लगता है । गुरुके
 उपदेशानुसार यह वर्तन करने लग जाता है, देवभक्ति भी करता है,
 धर्म भी पालता है, दान भी देता है, दया व न्यायपूर्वक वर्तन
 करता है । जितनीर शांति इसको तत्वोंके विचारसे मिलती जाती
 उतनीर इसकी विषयकी रुचि घटती जाती है । कषायोंकी मदता
 होनेसे व बीतरागताकी वृद्धि होनेसे यह मिथ्यात्व और अनतानु-
 मन्धी कषायोंके अनुभागको घटाता हुआ चला जाता है । एक समय
 अकस्मात् आजाता है । जब यह सम्यक्त-विरोधी क्रमोंका उपशम
 करके सम्यग्दर्शनरूपी रत्नको जो उसकी आत्मा हीमें गुप्त था प्रगट
 कर देता है । सम्यक्तभावके प्रगट होते ही यह सहजानन्दका स्वाद
 भालेता है । इसको सहजानन्दका पता लग जाता है । फिर तो यह
 जब चाहे तब ही सहजानन्दरूपी अमृतको अपने आनन्द-सागर
 आत्मासे प्राप्त कर लेता है । जब स्वसन्मुख हुआ कि आत्मीक-
 रसका वेदन होगया । वास्तवमें सहजानन्द ही परमामृत है । यही
 सिद्धोंका नित्य भोजन है ।

१३-सिद्धोंका भोजन ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व विभावोंको हेय समझ कर स्वभावात् सक्तिका प्रेमी होकर सहजानन्दकी खोज करता है । मिथ्यादृष्टीको इस सहजानन्दका पता नहीं लगना है [क्योंकि उसको रात दिन विषमसुखकी ऐसी गाढ़ रुचि रहती है कि वह कभी भी सहजानन्दकी प्रतीति ही नहीं करता है । मिथ्यात्व और अनतानुबन्धी कषायक उदयमे इसकी बुद्धि पर ऐसा परदा पड़ा रहता है जिससे वह परम गुरुके उपदेश पर भी कुछ ध्यान नहीं देता है । किन्तु सहजानन्दके उपदेशदाताओंको पागल व बेकार समझता है । जैसे उलूकको सूर्यका दर्शन नहीं सुहाता है वैसे मिथ्यात्वीको तत्वज्ञानके उपदेश नहीं सुहाता है । ऐसे मिथ्यात्वीको सहजानन्दकी रुचि कैसी हो यह बड़ा भारी प्रश्न है । वारवार सप्ताहमें आपत्तियोंके पाने पर वह इच्छानुकूल विषयोंको न पाकर या पाए हुए विषयोंके वियोग दुःखित होकर जब वह सप्ताहकी मायासे असहनीय कष्टोंको भोगता है तब वह दुःखोंसे उदासी पाता है । ऐसे अवसर पर जब उसे किसी तत्वज्ञानीका उपदेश मिलता है तब वह विचार करता है कि शायद इस उपदेशसे मुझे कुछ सुख शांति मिले । यही वह अवसर है जब मिथ्यात्व व अनतानुबन्धीका उदय मन्द पड़ता है ।

जैसे मन्द नदीके प्रवाहमें तैरनेवाला प्रवाहकी दिशा विरुद्ध भी तैर सकता है वैसे मन्द मिथ्यात्वादिके उदयमें विवेक तत्वके विचारकी योग्यता प्राप्त कर लेता है । श्रीगुरु पता बतलाते हैं कि आत्मामें ही सहजानन्द है । सहजानन्द आत्माका निज स्वभाव है ।

वहीं आत्माका दर्शन व भोग बन्द होजाता है । निश्चय समुद्रके जलमें जैसा अपना मुख दिखता है वैसा तरङ्गावलीसे चचल समुद्रमें नहीं । सहजानन्द निज वस्तु है, कोई पर बातु नहीं है जिसके लिये परकी मददकी जरूरत हो ।

सहजानन्दका भोग जिन जिन महात्माओंको होता है चाहे वह चिरकालके लिये हो या अचिरकालके लिये हो वे सर्व ही महात्मा प्रतिष्ठाक पात्र हैं, वे सर्व ही भव्य हैं, वे सर्व ही जीव मुक्त हैं । पशु, पक्षी, नारकी, कल्पवासी देव, मवनवासी देव, व्यतर देव, ज्योतिषी देव, भोगभूमि मानव व कर्मभूमि मानव जिसके भीतर सहजानन्दका लाभ है वही सम्यग्दर्शी व मोक्षमार्गी है ।

सहजानन्द विषयानन्दमे विरुद्ध है । सहजानन्द जब स्वाधीन है तब विषयानन्द पराधीन है । सहजानन्द जब बाधारहित है तब विषयानन्द बाधासहित है । सहजानन्द जब अविनाशी है तब विषयानन्द नाशवत है । सहजानन्द जब ब-व छेदक है तब विषयानन्द बधकारक है । सहजानन्द जब निराकुल समनारूप है तब विषयानन्द साकुल व विषम है । ऐसा दोनोंका भेदज्ञान समझकर जो कोई सहजानन्दका रोचक होजाता है वही अपने जीवनको सफ़्ट करता है । उसका जीवन सुवर्णमय जीवन है ।

१५-आप ही शरण है ।

कहा है सहजानन्द ? यह वही आनन्द है जो स्वाधीनताके साथ भोगा जाता है और जिससे परम साम्यभाव और निराकुलताके परिणाम होजाते हैं । इस आनन्दानुभवकी दशाको ही मोक्षमार्गी

१४—सुवर्णमय जीवन ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व विचारोंको बंद कर इस चिंतामें है कि किसी तरह ऐसा सुख प्राप्त हो जिसके लिये पर वस्तुमें मदद देनेकी जरूरत न पड़े । वह किसी गुत्थ पास जाकर उसका पता पूछता है । गुरु बताते हैं कि वह सुख इस अपने ही आत्माका स्वभाव है । जो कोई अपने आत्मामें स्थिर होना है, वही उस सुखको पाता है । इस सुखके लाभ करनेमें मन, वचन, काय, तीनोंकी ही जरूरत नहीं है । इन तीनोंकी पराधीनता छोड़े विना कभी भी वह सहज सुख नहीं भोगा जासका है । आत्माका स्वभाव परमात्माके समान है । परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग, परमानन्दमय, अमूर्तीक, अविनाशी, निर्दोष, निर्विकार है । वह सत् पदार्थ है । आदि व अंत रहित है । ऐसा ही हर एक आत्मा है । सहज सुख पानेके लिये हमें उस मनके विकल्पको भी हटाना होगा कि आत्मा है व उसमें अमुक २ गुण है या वह परमात्माके समान है । गुण व गुणोंके व्यवहारको भी छोड़ना होगा । एक अमेद सामान्य शायक स्वभावमें तल्लीन हुए विना सहजसुखका लाभ नहीं होसका । सहजसुखका लाभ ही मोक्षमार्ग है । जिस उपायसे पूर्व-बद्ध कर्मोंकी निर्जरा हो व नवीन कर्मोंका आसव निरोध हो वही मोक्षमार्ग होसका है । वह एक मध्यमदर्शन पूर्वक आत्मीक स्वभावमें रमण है । इसीको रत्नत्रय धर्म कहते हैं । इसीको आत्मानुभूति कहते हैं । जहां सहजसुखका भोग है वही शुद्धोपयोग है । जहां उपयोग आत्मामें तल्लीनताको छोड़कर जरासा भी चल होता है

वहीं आत्माका दर्शन व भोग बन्द होजाता है । निश्चय समुद्रके जलमें जैसा अपना मुख दिखता है वैसा तरङ्गावलीसे चचल समुद्रमें नहीं । सहजानन्द निज वस्तु है, कोई पर वस्तु नहीं है जिसके लिये परकी मददकी जरूरत हो ।

सहजानन्दका भोग जिन जिन महात्माओंको होता है चाहे वह चिरकालके लिये हो या अचिरकालके लिये हो वे सर्व ही महात्मा प्रतिष्ठाके पात्र हैं, वे सर्व ही भग्य हैं, वे सर्व ही जीव मुक्त हैं । पशु, पक्षी, नारकी, कल्पवासी देव, भवनवासी देव, व्यतर देव, ज्योतिषी देव, भोगभूमि मानव व कर्मभूमि मानव जिसके भीतर सहजानन्दका लाभ है वही सम्यग्दर्शी व मोक्षमार्गी है ।

सहजानन्द विषयानन्दमे विरुद्ध है । सहजानन्द जब स्वाधीन है तब विषयानन्द पराधीन है । सहजानन्द जब बाधारहित है तब विषयानन्द बाधासहित है । सहजानन्द जब अविनाशी है तब विषयानन्द नाशवन है । सहजानन्द जब बच छेदक है तब विषयानन्द बधकारक है । सहजानन्द जब निराकुल समतारूप है तब विषयानन्द साकुल व विमम है । ऐसा दोनोंका भेदज्ञान समझकर जो कोई सहजानन्दका रोचक होजाता है वही अपने जीवनको सफल करता है । उसका जीवन सुवर्णमय जीवन है ।

१५-आप ही शरण है ।

कहा है सहजानन्द ? यह वही आनन्द है जो स्वाधीनताके साथ भोगा जाता है और जिससे परम साम्यभाव और निराकुलताके परिणाम होजाते हैं । इस आनन्दानुभवकी दक्षाको ही मोक्षमार्ग

१४—सुवर्णमय जीवन ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व विचारोंको बद कर इस चिंतामें है कि किसी तरह ऐसा सुख प्राप्त हो जिसके लिये पर वस्तुसे मदद लेनेकी जरूरत न पड़े । वह किसी गुरुके पास जाकर उमका पना पूछता है । गुरु बताते हैं कि वह सुख इस अपने ही आत्माका स्वभाव है । जो कोई अपने आत्मामें स्थिर होना है, वही उस सुखको पाता है । इस सुखके लाभ करनेमें मन, वचन, काय, तीनोंकी ही जरूरत नहीं है । इन तीनोंकी पराधीनता छोड़े बिना कभी भी वह सहज सुख नहीं भोगा जासका है । आत्माका स्वभाव परमात्माके समान है । परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग, परमानन्दमय, अमूर्तीक, अविनाशी, निर्दोष, निर्विकार है । वह सत् पदार्थ है । आदि व अन्त रहित है । ऐसा ही हरएक आत्मा है । सहज सुख पानेके लिये हमें उस मनके विकल्पको भी हटाना होगा कि आत्मा है व उममें अमुक २ गुण है या वह परमात्माके समान है । गुण व गुणीक व्यवहारको भी छोड़ना होगा । एक अभेद सामान्य ज्ञायक स्वभावमें तर्कीन हुए बिना सहजसुखका लाभ नहीं होसका । सहजसुखका लाभ ही मोक्षमार्ग है । जिस उपायसे पूर्व बद्ध कर्मोंकी निर्जरा हो व नवीन कर्मोंका आस्रव निरोध हो वही मोक्षमार्ग होसका है । वह एक मध्यमदर्शन पूर्वक आत्मीक स्वभावमें रमण है । इसीको रतत्रय धर्म कहने हैं । इसीको आत्मानुभूति कहने हैं । जहा सहजसुखका भोग है वही शुद्धोपयोग है । जहाँ उपयोग आत्मामें तल्लीनताको छोड़कर जरासा भी चंचल होता है

वही आत्माका दर्शन व भोग बन्द होजाता है । निश्चय समुद्रके जलमें बैसा अपना मुख दिखता है वैसा तरङ्गावलीसे चचल समुद्रमें नहीं । सहजानन्द निज वस्तु है, कोई पर वस्तु नहीं है जिसके लिये परकी मददकी जरूरत हो ।

सहजानन्दका भोग जिन जिन महात्माओंको होता है चाहे वह चिरकालके लिये हो या अचिरकालके लिये हो वे सर्व ही महात्मा प्रतिष्ठाक पात्र हैं, वे सर्व ही भव्य हैं, वे सर्व ही जीव मुक्त हैं । पशु, पक्षी, नारकी, कल्पवामी देव, भवनवासी देव, व्यतर देव, ज्योतिषी देव, भोगभूमि मानव व कर्मभूमि मानव जिसके भीतर सहजानन्दका लाम है वही सम्यग्दर्शी व मोक्षमार्गी है ।

सहजानन्द विषयानन्दमे विरुद्ध है । सहजानन्द जब स्वाधीन है तब विषयानन्द पराधीन है । सहजानन्द जब बाधारहित है तब विषयानन्द बाधासहित है । सहजानन्द जब अविनाशी है तब विषयानन्द नाशवत है । सहजानन्द जब व व छेदक है तब विषयानन्द वषकारक है । सहजानन्द जब निराकुल समतारूप है तब विषयानन्द साकुल व विषम है । ऐसा दोनोंका भेदज्ञान समझकर वो कोई सहजानन्दका रोचक होजाता है वही अपने जीवनको सफल करता है । उसका जीवन सुवर्णमय जीवन है ।

१५—आप ही शरण है ।

कहा है सहजानन्द ? यह वही आनन्द है जो स्वाधीनताके साथ भोगा जाता है और जिससे परम साम्यभाव और निराकुलताके प्राप्ति होजाते हैं । इस आनन्दानुभवकी दशाको ही मोक्षमार्ग

कहते हैं । वही निश्चय या वास्तविक रत्नत्रयका प्रकाश है, वहीं शुद्धात्म प्रतीतिरूप सम्यग्दर्शन है, वहीं शुद्धात्मज्ञान रूप सम्यग्ज्ञान है, वहीं शुद्धात्मामें आचरणरूप या धारारूप सम्यक्चारित्र्य है । आनन्दमय मोक्षमार्गका प्रकाश सहजानन्दमें है । यह सहजानन्द कहीं बाहर नहीं है । यदि इसको पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश पाच अजीव द्रव्योंमें हटें व पुद्गलकी रचिन कुगुसी, पलग, तिपाई, चारपाई, बख, भोजन, अलकार, बर्तन व मकानादि वस्तुओंमें हटें व चेतन अचेतनकी मिश्रित अस्थामें हट अर्थात् देव, मानव, नारक, तिर्यच गतिके मलीन भावोंमें हट, क्रोधादि कषायोंमें हटें, गुणस्थानोंके विचारमें हूँ अर्थात् देव मानव नारक, तिर्यचगतिके मलीन भावोंमें हूँ, कर्मव घकी प्रक्रियाके विस्तारमें हटें बन्ध उदय, सत्तामें व प्रकृति प्रदेश अनुभाग व स्थितिघर्षमें हूँ, गति इन्द्रिय काय योगादि चौदह मार्गणाओंके विचारमें हटें तो कहीं भी नहीं मिलेगा । यदि गुण और गुणीक भेद विचारमें हटें तौभी इसका पता नहीं चलेगा । जब इस सहजानन्दको निश्चयनयकी दृष्टिके द्वारा अपने ही आत्मामें टूँटा जाता है तब ही इसका पता चलता है ।

निश्चयनयकी दृष्टि दिखलाती है कि यह अपना ही आत्मा जलमें कमन्वत् कर्मके बधनोंसे अब घ व अस्पृश्य है तथा यह सदा एक शुद्ध स्वभावमें ही रहता है व यह चञ्चरता रहित परम निश्चल है । तरगरहित समुद्रके समान थिर है तथा यह अपने गुणोंका अमेद एक सामान्य पिंड है और यह रागादि भावोंके संयोग रहित

परम वीतराग है । जैसे अमिके सयोग रहित जल शीतल होता है वैसे ही परम शीतल यह आत्मा है । इस तरह जो कोई भव्य जीव सिद्ध भगवानके समान ही अपने आत्माको मानकर जानकर व उसीमें एकतानता प्राप्त करता है । सिद्धमें और अपने आत्माके द्रव्यमें बिलकुल सदृशता जानता है । सोहं मंत्रके द्वारा चितवन करनेका अभ्यास करता है । वह महान आत्मा सम्यग्दृष्टी जीव आत्माका स्वाद पायेता है यही सहजानदका लाभ है । आत्माका स्वाद ही सहजानदमई है । जैसे लवणका स्वाद खारापन है, नीमका कटुकपन है, मिश्रीका मिष्टपन, हमलीका खट्टापन है, आबलेका कषायला है वैसे ही आत्मा द्रव्यका स्वभाव सहजानद ह जो सर्व शरणमय पदार्थोंका शरण छोड़कर यथातक कि अरहतादि पांच पर मेष्टीकी भी शरणको त्यागकर एक निज शुद्धात्माकी शरण ग्रहण करता है वही ज्ञानी सहजानदको पाकर मगन होजाता है, आप आपमें तल्लीन होजाता है ।

१६-अट्ट अगाध समुद्र ।

जगनके जीव अशुद्ध है, वुभुक्षित है, पिशासित है । तृष्णाके प्रवाहमें वह रहे है । काण यही है कि उनको अपनी स्वभाविक शक्तियोंका विकास प्राप्त ही है । वे कर्मोदयके जालमें गृसित है । वे अपने स्वभावको भले हुए है । अनतकाल इस अनादि जगतमें उनको चाग गतिकी चौंरामी लाख योनियोंमें भ्रमण करते हुए होगया परन्तु उनकी तृष्णा जरा भी शमन नहीं हुई । जैसे खारे जलके पीनेसे प्यास ही उरुती है वैसे इन्द्रिय सम्बन्धी

यिक सुखके भोगनेसे तृष्णाका शमन नहीं होता है । अनतकाल
 यह जीव स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु व कर्ण इन्द्रियोंके भोग
 चुका है परन्तु इसकी एक भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा शमन नहीं
 है । इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । स्वाज खुजानेसे बढ़ती
 है कम नहीं होती है । अज्ञानके कारण ससारी जीव वैषयिक
 को सुख मान रहे हैं । खेद है कि वे उस सहजानन्दको नहीं
 जान रहे हैं जो उर्हाँके आत्माकी सम्पत्ति है व जो पूर्ण कलशकी
 ह आत्मामें सर्वत्र प्राप्त है । आत्मा सहजानन्दका सागर है । सुख
 गरक ऊपर अज्ञान, मोह व तृष्णाका ऐसा जाल बिछा हुआ है
 ससे उस अज्ञानी प्राणीको अपने परमामृतमई सहजानन्दका स्वाद
 आता है किन्तु कटुक विषसम वैषयिक सुखका स्वाद आता
 । जैसे मिष्ट जलमें यदि लवणमिश्रित हो और उस जलका पान
 जाये तो लवणका ही स्वाद आयगा, मिष्ट जलका स्वाद नहीं
 आयगा । मिष्टका स्वाद लेनेके लिये लवणको दूर करना होगा ।
 वही आत्मामें भरे हुए सहजानन्दका स्वाद लेनेके लिये अज्ञान,
 ह व तृष्णाके विकारको हटाना होगा, अर्थात् सम्यग्दर्शनका लाभ
 करना होगा । अपने अ'पकी सच्ची श्रद्धाको जागृत करना होगा ।
 क्या हू, मरा क्या स्वभाव है, इस ज्ञानको प्राप्त करना होगा ।
 न आत्माका यथार्थ श्रद्धान, निज आत्माका यथार्थ ज्ञान व निज
 आत्मामें यथार्थाने लीनता प्राप्त करनी यही रत्नत्रयका लाभ है ।
 ही वह ठपाय है जिससे सहजानंदी आत्मा प्रभुके ऊपर पडे हुए
 र्मके आवरणको हटाया जासक्ता है ।

दीर्घकालसे भटके हुएको अपने स्वभावकी प्रतीति कराना बड़ा ही दुर्लभ है । परन्तु श्रीगुरुके उपदेशका यह प्रभाव है जो वज्र मिथ्यात्वीके भी कान खड़े होजाते हैं और उसकी पहले तो इतनी ही रुचि होती है कि वह आत्मीक उपदेशक सुननेके लिये उत्सुक होजाता है ।

उसकी उत्सुकताकी दोर जब गुरुके हाथमें आजाती है तब गुरु ऐसा मनोहा मिष्ट उपदेश देते हैं जिससे वह भक्त धीरे २ अधिक २ खिंचा चला जाता है । उसके भीतर गुरु वचन सुननेकी अधिक उत्कण्ठा जागृत होजाती है वह अपना अधिक समय उपदेश श्रवणमें लगाता है । कारण यह होता है कि श्रीगुरुके मिष्ट उपदेशकी चोट हृदयपर लगने ही उसके भीतर सुख शक्तिका रस वेदित होने लगता है । जब वह भक्त अपनी पहलेकी आकुलताका कुछ क्षमन पाता है वह अधिक २ इस उपायका शरण ग्रहण करता है । अध्यात्मीक ग्रन्थोंका भी अवलोकन करता है । ज्ञानाभ्यासके पुन पुन अभ्यास करनेसे अविद्याकी कालाश उमी तरह मिटती जाती है जैसे मैरुस काला कपड़ा जल द्वारा बारबार धोनेपर स्वच्छ व उज्ज्वल होता जाता है । इसी तत्र, मंत्रके अभ्याससे वह सम्यग्दर्शको प्राप्त कर लेता है । और तब उसे पता चल जाता है कि मैं ही सहजानन्दका दृष्ट व अदृष्ट व अगाध समुद्र ह । फिर तो वह गोता लगाता है, उसीका पान करता है, उसीमें इसी तरह निवास करता है जिसतरह मच्छ जल सरोवरमें रहता हो । इस सहजानन्दके लामसे जो तृप्ति पाता है वह मन, वचन, तनक विकल्पोंसे दूर वेवले अनुभवगम्य है ।

समझा । इसका अम मिटा । मैं ही सहजानन्द समूह हूँ यह प्रतीति टूट हुई । विषयसुखकी श्रद्धा मिटी । पर सयोगसे सुख होगा यह भावना हटी । सर्वस वैराग्य उत्पन्न होगया । कोई अपना नहीं है यह आर्किच व भाव जग ठठा । जैसा आप परसे निराला है वैसा प्रत्येक आत्मा परसे निराला है सर्व ही शुद्ध बुद्ध परमात्मा रूप है । इस ज्ञानने अज्ञान मूलक राग द्वेषको दूर कर दिया, पगम समताभाव पानेकी कला हाथमें आ गई । अब यह सहजानन्दके लिये पर वस्तुका मुख नहीं ताकता—अपने ही भीतर झाकता है । सूक्ष्मज्ञान दृष्टिसे झाकता है तब भीतर अपने ही स्वच्छ स्वात्म निवासमें प्रवेश पाता है । प्रवेश होते ही सहजानन्दका काम होजाता है । जैसे शीत शीत सरोवरके निकट आते ही व उसमें मज्जन करते ही आताप मिट जाता है व शीतलता छाजाती है, उसी तरह आत्मा-मय सहज ज्ञान सरोवरके निकट आते ही व उसमें मज्जन करते ही अवाताप-तृष्णा सताप मिट जाता है और सहजानन्दका अपूर्व स्वाद आता है ।

इस सहजानन्दके भोगमें यह मन्व्य जीव अपनी भव्यताको चरितार्थ करता हुआ सहज ही से सहज सुखको पाकर अपनेको बधसे रहित मुक्त-परम आत्मा ही समझना है । इस सहजानन्दके भोगसे एक अपूर्व ध्यानकी अग्नि प्रज्वलित होजाती है जो आत्माके भीतर सचिप्त कर्ममैत्रिको जला देती है । वास्त्वमें जहा सहजानन्दका भोग है वही मोक्षमार्ग है । वही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् रत्नत्रयकी एकता है । वही जैनत्व है, वही निर्गम्यत्व है,

वहीं सहज समाधि है, वहीं सिद्धपद है, वहीं ब्रह्म पद है, वहीं आचार्य उपाध्याय व साधुका पद है । सहजानन्दका काम ही परम मग्न है ।

२३—आत्मीक भण्डार ।

ज्ञाता दृष्टा एक आत्मा सर्व प्रपञ्चजालसे रहित हो, एकांत सेवन करता हुआ निज आत्मीक तत्वका निरीक्षण करता है तब यह पाता है कि वह तत्व पूर्णपणे आनन्द गुणसे भरपूर है । सहजानन्द उस आत्माका स्वरूप है । आत्माके मार्गसे बाहर रहकर इस कुमार्त्तगामी व्यक्तिने उस आनन्दके लेनेका प्रयास नहीं किया । इसीलिये यह चिरकालसे दुःखित रहा । श्रीगुरुके उपदेशके प्रतापसे अपना स्वरूप झलक गया कि मैं ही सहजानन्द स्वरूप परमात्मा हूँ । मैं ही ज्ञातादृष्टा अविनाशी अमूर्तीक एक शुद्ध पदार्थ हूँ । जिसकी मैं भक्ति करता था वह मैं ही हूँ, जिसकी मैं खोज करता था वह मैं ही हूँ, जिसकी शरणके भीतर जाकर मैं सब आकुलताओंसे बचना चाहता था वह परम शरणरूप मैं ही एक निराकुल धाम हूँ, जिसकी छत्रछायामें बैठनेसे कर्म शत्रुओंका आक्रमण नहीं होसकता वह मैं ही अन्ततःपली वीर आत्मा हूँ जिसको जरा नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं शोक नहीं, वियोग नहीं, खेद नहीं, क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, वह निर्दोष वातराग प्रभू मैं ही हूँ । जिसको नाम नहीं, जिनके गुणोंके भेद नहीं, जिसके भीतर कोई विकार नहीं वह निर्विकार अदभुत पदार्थ मैं ही तो हूँ । जिसका ध्यान सुखशांतिका विस्तार होता है वह अनुपम ध्येय पदार्थ मैं ही तो हूँ ।

देना है । यह आत्मा निश्चयसे ज्ञाता दृष्टा अविनाशी है, अमूर्तीक है, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे रहित है, सहजानन्द स्वरूप है । इसे आत्मतत्त्वके पुन पुन विचारमें इसीतरह जोड़ देना चाहिये जिसतरह एक बन्दरको किसी एक स्वप्नेमें बाध देते हैं वह उसीपर चढ़ा व उतरा करता है ।

आध्यात्मिक विचारमें जोड़ देनेसे इसके भीतरसे अनात्म विचारोंके होनेका मार्ग बन्द होजायगा तब यह आत्म विचार करता करता कभी भी एक क्षणके भीतर भी निश्चलता भजेगा । तब आप आपमें धिरीभूतपना रूप चारित्रिका लाभ प्राप्त कर लेगा । तब मन वचन काय उतने क्षणक लिय धिर होजायगे । बुद्धिपूर्वक कोई चब लता न होगी । यही वह काल है जब आत्मा आत्माकी तरफ आकर्षित होता हुआ उसीका स्वाद लेता है तब सहज ही सहजानन्दका भोग प्राप्त होजाता है । जबतक सहजानन्दके सगर आत्माके भीतर मगनना न होगी, उसी समुद्रका शात रस पान न किया जायगा तबतक सहजानन्दका स्वाद नहीं आएगा । जिसे इस आनन्दका मजा लेना हो उसको यह उचित है कि मन वचन कायके मर्ब आरम छोडकर आत्माके ही उपवनमें ऋीड़ा करके स तोषित रहे ।

२५-सच्चे निर्ग्रथ ।

एक ज्ञानी आत्मा एकात्ममें बैठकर सुख धर्मकी समालोचना करता है, इन्द्रियजनित सुखको बाकुलताकारी, अतृप्तिवर्द्धक, आत्माको क्लृपित करनेवाला पाता है । अनन्तकाल होगया इस ससारी प्राणीको एक भी इन्द्रियकी कामना तृप्त नहीं हुई । यह

दिन रात भूखा ही बना रहता है । वास्तवमें यह सुख नहीं है, सुखाभास है । सच्चा सुख सहजानन्द है जो इस आत्माका निज स्वभाव है । इसका काम उसी व्यक्तिको होगा जो निज आत्माको पहिचानकर व उसकी श्रद्धा लाकर उसकी सेवा करेगा । आत्मारामना ही सहजानन्दको प्रदान करती है । परकी आराधना त्यागे विना आत्मारामना नहीं होसक्ती है । अनएव इस उपयोगवान आत्माको उचित है कि तन, मन, धन, कुटुम्ब, परिवार सबकी आराधना छोडे, इन्द्रियोंकी आराधना त्यागे, मनके विचारोंकी आराधना त्यागे, मन वचन काय तीनोंके कामोंसे विरक्त होजावे और इन तीनोंके भीतरसे केवल निज आत्माके भीतर प्रवेश करे । आत्मा सहजानन्दका समुद्र है । आत्मामें स्थान पाते ही सहजानन्दका स्वाद आजायगा । आत्मा जो भौतिक दृष्टिका विषय नहीं केवल मात्र ज्ञान दृष्टिका विषय है, उसकी किस तरह ग्रहण किया जावे ।

अनुभवमें आनेवाले सर्व ही ज्ञानको, सर्व ही ज्ञेयोंको, सर्व ही सुखको, सर्व ही दुःखको, सर्व ही सत्कारोंको, सर्व ही कर्मवधके प्रकारोंको, सर्व ही कर्मोंके फलको, सर्व ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके रूपोंको, सर्व ही अणु व स्कंधोंके आकारोंको, सर्व ही द्रव्योंके गुणोंको, सर्व ही द्रव्योंकी पर्यायोंको अपने ही आत्माके भेदरूप गुणोंको व भेदरूप पर्यायोंको रक्षमें जब न लिया जावे, परसे शून्यभावकी प्राप्ति की जावे तब यथायक आत्माका अनुभव होजाता है । जिसका अनुभव करना है वह आप ही है । पर वस्तुके विचार

सम्बन्धी मेघोंके आवरणोंको हटानेकी आवश्यकता है । परसे भिन्न मैं आप अकेला एक अमूर्तीक अविनाशी ज्ञानदर्शन लक्षणधारी परमात्मा हू । यही मनन चिरकाल क्रिय जानेकी आवश्यकता है । दीर्घकालके मननसे ही वृत्तिरसे निवृत्त होकर आपमें प्रवृत्ति करनेको समर्थ होगी ।

अपना आत्मारूपी रत्न बहुत ही सूक्ष्म है परन्तु अनीब सम्बन्धी बड़े भारी समुदायक भीतर छिप रहा है । राजीको उचित है कि वातराग विज्ञानमें लक्षणको समझकर इस लक्षणपर दृष्टि धरकर उससे जो न मिले उन सब अलक्ष्यको भावोंकी सन्मुखतासे हटावे । अपने लक्षणपर स्थिर रहकर उस लक्षण विशिष्ट आत्मारूपी अपने द्रव्यको देखे । सहजानन्दका लाम ही धर्मके सेवनका फल है । मानव जीवनकी सफ़लता भी इसी लाममें है । सम्राट हो या एक निर्धन पामर मानव हो, निरोगी हो या रोगाक्रांत मानव हो, बहु कुटुम्ब सहित हो या अकेला हो, नगरमें हो, ग्राममें हो, राज्यधानीमें हो, थरपर हो, जत्रपर हो या आकाशकी वायुमें हो, ऊपर हो, मध्यमें हो या नीचे हो, दिनमें हो, रात्रिमें हो, सबेरे, दोपहर या सांझको हो, हरएक आत्मा येषी व्यक्ति हरएक दशामें सहजानन्दको पाकर परम सुखी होसकता है । जिनने इस अमृतको पा लिया वही अमर होजाता है । बिना इस अमृतके कोई आजतक अमर हुआ नहीं, होगा नहीं । घ य है ये मन म आत्मा जो सहजानन्दका स्वाद लेते हुए अपने जीवनको आदर्श बनते हैं । वे ही श्री जिनेन्द्रके सच्चे दास हैं, वे ही निर्ग्रन्थ या जैन हैं ।

२६—स्वानुभव जल ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व सकल्प विक्ल्पोको त्यागकर ऐकात-
 सेवी होनाता है और सहजानदके भोगनेके लिये लालायित होजाता
 है । सहजानद कहीं अत्र नहीं है, आत्मामें है । आत्माका एक
 गुण है । जो आत्मा आत्मामें ही जमेगा वह सहजानदको पाएगा ।
 आत्माकी तरफ लक्ष्यका जाना तब ही समभव होसक्ता है जब अपना
 लक्ष्य और सब बातोंसे दृष्टकर एक आत्मापर ही जम जाये । यह
 बहुत बड़ा कठिन काम है । आत्मासे निराले आठों कर्म है । आठों
 कर्मके उदयरूप प्रगट कर है । आत्मासे मिल मन है और मनके
 त्रिकाल सम्बन्धी सकल्प विकल्प , है । वचन और कायकी क्रियाए
 तो आत्मासे मिल हैं ही । कर्मके उदयसे जो आत्माके विकारी भाव
 होते हैं, वे भी आत्मा नहीं हैं । आत्मा उन सर्व अनुभवोंसे अलग
 है जो मनके द्वारा तर्कमें आते रहते हैं । मनातीत अवस्था हो, तब
 कहीं आत्माकी तरफ लक्ष्य जाये । अतएव साधकका यह पवित्र
 कर्तव्य है कि वह मनके भीतर प्रवेश करके मनके भीतरसे उल्लंघ
 कर किसी सूक्ष्म पदार्थ पर चला जाये जो आप ही स्वयं है व
 जिसका कथन होना अशक्य है, व जिसका मनसे विचार होना
 अशक्य है, जो वचन मन कायसे अतीत है उधर लक्ष्यका जाना
 बड़ा ही दुर्निवार है तथापि जिसको लक्ष्यमें लाना है वह आप ही
 तो है । अतएव अपने आपको मन वचन कायकी किसी भी क्रियामें
 उपयुक्त न कराया जावे । इस बातका अभ्यास क्रिया जावे कि यह
 अपनेसे अपनी झाकी कर सके । सर्व जगतकी प्रपञ्च रचनासे वह

निराला है । अतएव जो कोई विश्व प्रपचसे वैराग्ययुक्त होगा वही प्रपचसे अतीत निर्मल आत्मस्वरूपका दर्शन करेगा । जैसे किसीके घरके पास ही सरोवर है और वह बड़े ही मीठे जलसे परिपूर्ण है । उस जलका स्वाद तब ही आयगा जब सरोवरके मिष्ट रसका प्रेमी सर्व ओरसे हटकर सीधा सरोवरके निकट आयगा और बड़े भावसे सरोवरके जलको पात्रमें भरके व छानकर उस जलका पान करेगा । जो सहजानन्दका इच्छुक है उसको उचित है कि श्रुतके आधारसे आत्माका सच्चा केवल शुद्ध स्वभाव क्या है इस बातको जाने, जान कर श्रद्धा लये । श्रद्धावान होकर यही मनन करे कि वही मैं हूँ । उसके मित्राय मैं कुछ नहीं हूँ । इसका मनन निरंतर करना ही उस आत्मीक सरोवरके निकट पहुंचनेका उद्यम करना है । इस अभ्यासको सतत् करते रहनेसे अकस्मात् एक समय आयगा जब आत्म सरोवरके विष्कुकुल निकट पहुंचकर उसके स्वानुभव रूपी जलको बड़े पान करेगा । वही जलपान सहजानन्दके स्वादको अर्पण करेगा । यही मोक्षमार्ग है जहां स्वात्मानन्दका स्वाद मिले तथा वही मोक्ष है ।

२७-सच्चा जौहरी ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपचसे रहित होकर एकात्ममें विचार करता है तो उस यह सर्व जगतका ठाठ क्षणमगुर दीखता है । सासारिक सुख जिन पदार्थोंके आधीन होता है वे पदार्थ सब क्षणमगुर हैं । इसलिये उनके आधीन सुख भी क्षणमगुर है । अतएव जो इस झूठे सुखकी तरफ रमायमान होते हैं उनको सदा ही आकुलता बनी रहती है । अनंत ससारमें विषयासक्तको कभी भी

कर लेता है । वह कभी धोखेमें नहीं पड़ता है । वह कभी असत् द्रव्य, गुण, पर्यायकी आत्मा नहीं कल्पता है । निजात्माको ही आत्मा जानता हुआ वह ज्ञानी सहजानन्दका प्रेमी रहता हुआ जब चाहे तब सहजानन्दका भोग कर सकता है । मोक्ष भावमें जो सहजानन्द है वही सहजानन्द मोक्षमार्गीको भी प्राप्त होता है । सहजानन्दके उत्सुकको उचित है कि निश्चयनयकी दृष्टिसे जगतको शुद्ध नित्य निश्चल देखे तब सर्व आत्माएँ अनात्माओंसे भिन्न एक रूप शुद्ध शांत आनन्दमय दीख पढ़ेंगी, राग द्वेषकी कालिमा मिट जायगी । फिर जब भावनाका श्रोत बन्द होगा तब यह अपने ही भीतर आपको जमाता हुआ सहजानन्दका भोक्ता होजायगा ।

२८-सच्चे श्रमण ।

एक ज्ञानी आत्मा एकात्ममें बैठा हुआ अपने द्रव्यकी तरफ लक्ष्य दे रहा है । तब उसको अपने सामने एक शुद्ध आत्म द्रव्य नजर आरहा है जिसमें कोई भी सम्बन्ध किसी अन्य द्रव्यका नहीं है न अन्य आत्माका सम्बन्ध है, न पुद्गलके किसी परमाणु व स्कन्धका सम्बन्ध है न घर्मद्रव्य न अघर्म द्रव्य न आकाश और न कालाणुओंका सम्बन्ध है । जब पुद्गलका कोई सम्बन्ध आत्मामे नहीं है तब पुद्गल सयोगजनित भाव विकारोंका भी कोई सम्बन्ध आत्मासे नहीं है । अतएव इस अपने आत्मामें न अजीव है न आस्रव है न बन्ध है न सवर है न निर्जेरा है और न मोक्ष तत्व है ।

न इसमें भिष्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण,

सूक्ष्म सापराय, उपशात मोह, क्षीणमोह, संयोग कैवली, अयोग कैवली गुणस्थान है । न इसमें अरहत, सिद्ध, ध्याचार्य, उपाध्याय, साधू इन पाच परमेष्ठीके भेद है । न इसमें पाच स्थावर और त्रसके भेद है । न यहा देश समयकी कल्पना है । न यहा दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोपघोषवास, सच्चित त्याग, रात्रि-भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, इन ग्यारह प्रतिपादोंके भेद है । न यहा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म सापराय, यथख्यात चारित्रके भेद हैं । और तो क्या, उस आत्मद्रव्यमें गुण गुणीके भेद भी नहीं है ।

अर्थात् आत्मा ज्ञानस्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, सुख गुण-रूप है, सम्यक्त गुण स्वरूप है, चारित्र रूप है वीर्यमई है, अस्ति रूप है, वस्तु रूप है, प्रदेश स्वरूप है । इत्यादि भेदकल्पनाओंसे मुक्त वह अमद एक अम्बण्ड पदार्थ है । इस अपने ही आत्मद्रव्यकी सत्तामें विश्राम करना, उसीमें सन्तोष प्राप्त करना, उसीको अपना सर्वस्व समझना उसीमें रमण करना उसीमें भोक्ता भोग्य भाव रखना, सहजानन्द पानेका उपाय है । वह आत्मा पदार्थ सहजानन्दका सागर है । पूर्ण कलशकी तरह सहजानन्दसे भरपूर है । वक्ष्यविन्दु उसी शुद्ध पदार्थका रखना अपना परम कर्तव्य है । जीवनको सफल बनानेका उपाय सहजानन्दका भोग है । ऐसा भोगी पर पदार्थोंके भोगोंके लिये आतुर नहीं होता है । जिसको अमृतपानका स्वाद आगया वह उससे कम स्वादवाले पानका प्रेमी कैसे बना रह सकता है । मम्यगटणी वही है जो इस सहजानन्दको व इसके भोक्ता

पहचाने । सहजानन्दके भोगी ही सचे योगी है, साधु है, तपस्वी है महात्मा है । परमात्मा भी निरंतर सहजानन्दका भोग करते हैं । जहां इस अपने आनन्दका भोग है वहां परम साम्यभाव शलकता है । रागद्वेषादि कालिमाओंका जरा भी शलकाव नहीं रहता है । वास्तवमें जो सहजानन्दक ज्ञाता है वे ही भ्रमण है, वे ही जगनपूज्य व बन्दीय है ।

२९-त्रिगुप्तिमई किला ।

ज्ञाता दृष्टा अविनाशी आत्मा सत्र प्रपञ्चजालोंसे रहित होकर अपने आपमें निवास करता है । उसने भल प्रकार देख लिया कि अपनेसे बाहर रहनेमें कहीं भी सुखशांति नहीं मिल सकती है । अनन्तकालसे लेकर इस जीवने निगोदपयायसे लेकर नी ग्रैयेयिष्ठ पर्यंत नरक, तिर्यच, मनुष्य व देवगतिमें अनन्त ही भव धारण किये व वार वार इन्द्रियोंके विषयभोग भोगे, परन्तु कहींपर भी तृप्ति व सुख शांतिहा लाभ नहीं हुआ । जैसे चमकती बालूको जल समझकर पीनेके लिये दौड़नेपर मृगको निराशा ही होती है, उसी तरह इस जीवको अपने आत्मासे बाहर पदार्थमें सुखकी आशासे दौड़नेपर निराशा ही होती है । अपने ही पास सहजानन्द है, कहीं दूर नहीं है । खेद यह है कि मोहके नशमें देखकर होकर अपनेसे बाहर बाहर दृढता है । अपने भीतर जरा भी दृष्टिपात नहीं करता है ।

पाच इन्द्रिय और मन इन छ द्वारोंसे यह अज्ञानी प्राणी विचरता हुआ जगनके पदार्थोंमें राग द्वेष, मोह करता रहता है । यदि यह इन छ द्वारोंसे भ्रमण करना बन्द करदे व अपने ही

भीतर विश्रांति ले ले तो इसे सहज हीमें सहज सुख प्राप्त होजाये ।
उपयोगको उपयोगवान आत्मामें स्थिर करते ही सहजानन्दका स्वाद
आजाता है ।

आत्माके स्वभावकी श्रद्धा तथा ठीक २ पहचान आवश्यक
है । जबतक उस सरोवरको न जाने जिसमें परम मिष्ट जल है व
उस सरोवरपर पहुचनेका मार्ग न जाने तबतक कोई भी सरोवरके
जलका मिष्ट स्वाद नहीं पासकता है ।

मैं आत्मा हूँ, सर्व पासंगसे रहित हूँ, अमग हूँ, बन्ध रहित
हूँ, एकरूप हूँ, निश्चल हूँ, अमेद हूँ, असंयुक्त हूँ, निर्विकार हूँ,
परम शुद्ध हूँ अमूर्तीक हूँ पूर्णज्ञान स्वरूप हूँ पूर्ण वीर्य स्वरूप
हूँ, पूर्ण सम्यक्त सहित हूँ, पूर्ण चारित्र्य सहित हूँ, पूर्ण सहजानन्द
स्वरूप हूँ । मेरा स्वभाव अमिट है, अविनाशी है । जिसको पर
मात्मा, ईश्वर, परब्रह्म व परम प्रभु कहते है वही तो मैं हूँ । मेरे
स्वभावमें न परका कर्तापना है न परका भोक्तापना है । यही स्वभाव
परमात्माका है । मैं मलीनता रहित शुद्ध जलके समान व शुद्ध
वस्त्रके समान हूँ । यही श्रद्धा व यही ज्ञान सच्चा है, सम्यक् है,
निश्चय है ।

अब यही उचित है कि मन, वचन, कायकी गुप्तिका किला
बनाऊँ व उसीमें विश्राम करूँ । इन द्वारोंके खुले रहनेसे अनेक
विचार आते है, कर्माश्रय होते हैं, वषकी चेष्टिया पड़ती हैं ।
दृढतासे मन वचन कायको सवर करके मैं आपसे ही आपमें देखता
हूँ । मैंने छद्मों द्वारोंमें देखना बन्द कर दिया है । तब फिर क्या

है । मुझे बड़ा ही रमणीक आत्मीक उपवन दिख जाता है । ' इस उपवनमें रमण करता हुआ इसीका ' उपभोग' करता हुआ जो सुख शान्ति पाता हू वही सहजानन्द है । इसीका भोग मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है ।

३०—सची अग्नि ।

ज्ञान दृष्टिका धारी सहजानन्दके लिये धातुर है । जगतमें अनादिकाकसे प्राणी पाचों इन्द्रियोंके भोगोंमें निरन्तर सलभ रहते हैं । नाना प्रकारका उद्यम करके भोग सामग्रीको प्राप्त करते हैं । बारबार भोगते हैं परन्तु तृष्णा घटनेकी अपेक्षा बराबर बढ़ती चली जाती है । ज्ञानीने ज्ञान दृष्टिसे इन सुखोंकी असारताको पहचान लिया है कि सहज सुख निज आत्माका ही स्वभाव है । रागद्वेष मोहकं मैलका अंधेरा हतना छाया हुआ है कि जिस अंधकारमें दृष्टि उस रत्नत्रयमें आत्माके स्वभावपर नहीं जाती है जो बिलकुल शुद्ध, निरञ्जन, निर्विकार है । उसे ही परमात्मा, परब्रह्म, ईश्वर, भिन, बुद्ध, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, समदर्शी, ज्योति स्वरूप आनन्दमय, अमूर्तीक परम प्रभु कहते हैं ।

जिस ज्ञानाने पुरुषाय करके अपना दृष्टिसे सर्व जगतको हटाया है, सिवाय निज आत्माके सर्वस राग द्वेषका प्रसंग निवारा है, सर्वसे पूर्ण वैराग्य प्राप्त किया है । परमाणु मात्र परको अपना मानना त्याग दिया है । अपना सर्वस्व निज आत्माकी ही सेवामें अर्पण कर दिया है । निज आत्माको ही अपना देव मानकर उसकी भक्तिमें अपनेको न्यौछावर कर दिया है । केवल पौंड्रलिक शरीर

व वचनसे नहीं किन्तु अपने आपका सर्वस्व अपने आपमें ही ऐसी मक्तिपूर्ण लम्बके साथ जोड़ दिया है कि दोफे स्थानमें एकता होगई है । पूजक, पूज्य, ध्याता, ध्येय, वद्य चदकका द्वैत भाव मिट गया है, अद्भुत अद्वैतता प्राप्त होगई है । ऐसी गाढ़ आसक्ति जिस महात्माकी अपनेसे होजाती है कि उसके पीछे वह चक्रवर्तीकी सम्पदाको भी त्याग देता है । सर्व परिग्रह त्यागकर नग्न होजाता है । सर्व रसोंका स्वाद त्यागकर निज रसके स्वादका रसिमा होजाता है । उसी महात्माको सहजानदका स्वाद आजाता है । सहजानदका मार्ग ही परम भोग है । इससे आत्मा पुष्ट होता है । यही वह शस्त्र है जिससे कर्मवैरियोंका ध्वश कर दिया जाता है । कोई बड़ा कठिन तप करते हैं । मास छ मासका उपवास करके शरीरको सुखाते हैं । भूख प्यासकी घोर वेदना सहते हैं परन्तु दृष्टि शरीरकी तरफ रहती है । उनको वह अग्नि नहीं मिलती है जो कर्मोंको दग्ध कर सके । परन्तु जो ऐसा कठिन तप नहीं करते हैं या कभी अरुणत हुई तो करते भी हैं परन्तु अपनी दृष्टि शरीर व शरीरके सुख दुःखसे छुड़ाकर केवल निज आत्माके भीतर जोड़ते हैं और उसके भीतर रत्न होकर सहजानदका पान करते हैं उनके कर्म क्षणमात्रमें दग्ध होजाते हैं । यदि जीवनका फल लेना हो तो यही कर्तव्य है कि सबसे मुद्द मोड़ आप अपने स्वरूपसे नाता जोड़, उसीमें अपनेको जोड़ देना चाहिये । यही योगाभ्यास है । यही ध्यानका प्रकार है । यही रत्नत्रयका साधन है । यही मोक्षका उपाय है व यही निरतश्च सुखी रहनेका मंत्र है ।

३१-सत्त्वा गगाजल ।

ज्ञानदृष्टिका धारी आत्मा सर्व सङ्कल्प विकल्पोसे रहित होकर जब एकात्ममें बैठता है तब श्री गुरु द्वारा प्राप्त उपदेशका मनन करता है कि इस विश्वके मोहमें गृहित प्राणीको पर वस्तुओंकी तरफ राग द्वेष मोह करनेसे जो कल्पित सुख भासता है उससे कभी तृप्ति नहीं होती है उल्टी तृष्णाकी दाह बढ़ती है । अतएव यथार्थ सुखको जो चाहता हो उसको सर्व अन्यसे मोह छोड़ एक अपने ही तरफ पूर्णपने से मुख होजाना चाहिये । स्वात्म सन्मुख होनेवाला प्राणी अवश्य सहजानन्दका स्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि सहजानन्द निज आत्माका ही गुण है, जैसे शुद्ध मिष्ट जलकी कतिपय बूंदोंको भी पीनेवाला व्यक्ति मिष्ट जलक आस्वादको पाता है ।

इस गुप्त उपदेशको स्मरण करके वह अपनी सत्ताको समझता है कि मैं पुटलादि पाच द्रव्योंसे, उनके गुणस्वभावोंसे, उनकी अनेक पर्यायोंसे ही निराला, निज गुण पर्यायवान् द्रव्य हूँ । मैं न कभी जन्मा न कभी मरूँगा । मरा सर्वस्व मेरे पास निरन्तर बना रहता है । अगुरुबन्धु गुणक प्रतापसे मैं अपनी निश्चित मर्यादाको कभी कम व अधिक नहीं करता हूँ । ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त, चारित्र आदि विशेष गुणोंको रखता हुआ भी मैं इनसे अमेद हूँ । कोई भी कारण नहीं है जिससे कि एक भी गुण मेरेसे भिन्न हो सक । वह गुण मेरेमें सर्वव्यापक न होकर कहीं व्यापक व कहीं अव्यापक हो । हरएक गुण मेरेमें सम्पूर्ण भरा है । हरएक गुण हरएक दूसरे गुणमें व्यापक है । इसीलिये कहनेको गुणोंके मेरे

है, परन्तु वास्तवमें उन सब गुणोंका समुदाय गुणी पूर्णपने अमेद है। मेरी आत्माकी सचामें वह सर्व ससार नहीं है जो पाप पुण्यकी विचित्रतामें बनता विगड़ता रहता है। नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य व देव गतिके भीतर जितने भी वैभाविक व अशुद्ध भाव होते हैं, तागद्वेष मिश्रित परिणाम होते हैं व जितनी बाहरी शरीरकी रचना है व शरीरके सम्बन्धित पदार्थ हैं वे सब मेरे आत्माके स्वभावसे बाहर ही रहनेवाले हैं। मेरे कोई पर भाव उसी तरह स्पर्श नहीं करता है। जैसे प्रकाशको अन्धकार स्पर्श नहीं करता है। मैं एक निराला अखण्ड परम निर्मल स्वानुभवगोचर पदार्थ हूँ ऐसा निश्चयपूर्वक ज्ञानके भीतर ही मैं रमण करता हूँ। स्वात्माके स्वरूपमें रमण करनेसे सर्व सासारिक दुःख सुखके क्षणिक भाव विला जाते हैं और एक परम वीतराग सहजसुखका श्रोत वह निकलता है। उसके ही भीतर मैं स्नान करता हूँ, यही मेरा गगाजल है। उसका शात जल पीना हूँ, यही मेरा गगाजल पान है। उसीमें मैं निमग्न हो जाता हूँ, यही मेरा मत्स्यवत् जलावगाहन है। यही मेरे जीवनका ध्येय है।

३२-परम सामाधिक ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चोंस रहित होकर जब ससारके स्वरूपका विचार करता है तो बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। जिसे वह अपना समझता था वही अपना नहीं रहता है। जितने सबन्धी हैं वे देखते देखते विलाते जाते हैं। जीवित रहते हुए भी वे स्वार्थके विना बात ही नहीं करते हैं। जिनका स्वार्थ नहीं सघता है वे उदास होजाते हैं। जगत स्वार्थके ऊपर स्थिर है। जगतकी वस्तु

देखते तेवने रूपांतर होजाती है । जिन पदार्थोंके सहारे पाचों इन्द्रियोंके भोग भोगे जाते हैं वे सब अमानी इच्छानुसार न तो बने रह सके है और न इच्छानुसार वर्तन कर सके हैं । उनके सहारे सुखकी कल्पना करना अमार है मोह है पागलपन है, मिथ्यात्व है । इस मिथ्यात्वके भावका त्यागना यद्यपि सुगम है परन्तु मोहकी मदिराके मदमें बहुत ही दुर्लभ होगहा है । स्मशानभूमिमें जानेपर ही वैराग्य आता है, लोटतेर वह वैराग्य रष्ट्रककर होजाता है । इस मोहके मदका दूर करनेका उपाय सतोंकी शरण है । सत शरणसे आखे सुखता है । वे सम्यग्ज्ञानकी सलाई शिष्यकी ज्ञानचक्षुपर फेरते हैं, जिसक प्रतापसे धीरेर मोहका मद उतर जाता है और ज्ञानकी दृष्टि साफर सुलु जाती है । तब निश्चयनयकी मुख्यतासे बढ दृष्टि देखने लगती है ।

तब न कर्षो देश है, न नगर है, न मुग्ला है, न उरवन है, न मकान है न दृका है, न कोठी है, न वस्त्र है, न आभूषण है, न चटाई है, न पलंग है, न कुर्सी है न मेज है न शाल है न शास्त्र है, न मंदिर है, न मूर्ति है, न नदी है, न समुद्र है, न पर्वत है, न तीर्थस्थान है, न सिद्धक्षेत्र है, न नरकभूमि है, न स्वर्गके पटल हैं, न जवूद्वीप है, न धातुकी खण्डद्वीप है न पुष्करार्थ द्वीप है, न ऋणोदधि समुद्र है, न कालोदधि समुद्र है, न क्षीर समुद्र है, न सुमेरु पर्वत है, न पाण्डुक वन है, न पाण्डुकशिला है, न तिर्यच गति है, न मनुष्यगति है, न कोई पक्षी है न कोई पशु है, न जलनर जीव हैं, न आर्य मनुष्य है, न पृथ्वी है, न जल

है, न वायु है, न अग्नि है, न वनस्पति है, न शब्द है, न गंध है, न वर्ण है, न स्पर्श है न कोई स्थूल है, न सूक्ष्म है, न तम है, न प्रकाश है, न छाया है, न वेध है, न मोक्ष है, न कोई ससारी है, न कोई सिद्ध है, न कोई मिथ्यात्वी है, न कोई मोही है, न कोई रागी है, न कोई द्वेषी है, न कोई क्रोधी है, न कोई मानी है, न कोई मायावी है, न कोई लोभी है, न कोई कृपण है, न कोई दानी है, न कोई हिंसक है, न कोई मृषावादी है, न कोई सत्यवादी है, न कोई चोर है, न कोई साहु है, न कोई परोपकारी है, न कोई अपकारी है, न कोई सम्यक्ती है, न कोई ध्यावक है, न कोई मुनि है, न कोई उपशांतमोही है न कोई क्षीणमोही है, न कोई केवली है, न कोई ऋषि है, न कोई गणधर है, न कोई श्रुतकवली है, न कोई मतिज्ञानी है न कोई श्रुतज्ञानी है, न कोई अवधिज्ञानी है, न कोई मन पर्ययज्ञानी है । मात्र पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश काल और सर्व जीव अग्नेःमूल स्वभावमें ही दिखलाई पड़ते हैं ।

अजीवोंमें कोई चेतना नहीं अतएव यह ज्ञानी सर्व जीवोंको परम शुद्ध जाता परम धीतराग वेत्तकर यकायक शांतिमय और आनन्दमय समुद्रमें मग्न होजाता है और परम समताभावरूपी सामायिकमें तिष्ठकर जिस अपूर्व सतो को पाता है वह विलकुल वचनोंसे अगोचर है ।

३३—स्वानुभूतितिया ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व सच्च विह्वलोंको त्याग कर जब अपने आप शान्तचित्त होजाता है तब एक, उर्ध्व सुख पाता है जिसको

सहजानन्द कहते हैं । यद्यपि वह आनन्द अपने ही निकट है तथापि मिर्यादष्टी जीवको इसका स्वाद नहीं आता है । क्योंकि उसको अनादिकालसे अनात्माके कारण पगट होनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा व काम विकारका स्वाद स्वारा ही आता है । वह स्वाद मूल पानीका नहीं है । अज्ञानसे या अमसे वह उस स्वादको पानीका स्वाद जान लेता है, पान्तु वह स्वाद उस लवणका है जो स्वारे पानीके साथ घुला हुआ है । पानीका स्वाद कुछ दूसरा ही है । श्रीगुरु परम दयालु जिनको निज आत्माके सच्चे स्वरूपका यथार्थ स्वाद आगमा है, परम करुणामावसे जगतके प्राणियोंको सच्चे स्वादके अभावमें मलीन स्वादके लेनेसे आकृष्टित देखकर जगतके जीवोंको समझाते हैं ।

हं भव्य जीवो ! यह वैषयिक स्वाद रागका स्वाद है । जो आत्मा नहीं है पुद्गल है इसे तुम आत्माका स्वाद मत जानो । एक दफे विवेकसे इस बातको समझ लो कि आत्मा राग रहित है, द्वेष रहित है, मोह रहित है, परम वीतराग ज्ञानमई अविनाशी है । इस श्रद्धाको प्राप्त होकर रागादि भावोंसे वीतरागताकी भावना करो कि वे अ-य है, मैं अ-य हूँ । कुछ कालके अभ्याससे रागादि विकारोंसे उदासनता आ जायगी तब उपयोग स्वयं वीतरागताकी ओर झुक जायगा । वीतरागता आत्माका चारित्र्य गुण है । इसी भेद विज्ञानके अभ्याससे कुछ काल पीछे आत्माका साक्षात्कार हो जायगा ।

इसी प्रकाशको सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसके उदय होते ही अन्त मेरे ही आत्माका गुण है, ऐसी दृढ़ प्रतीति होजाती है ।

फिर यह ज्ञाता दृष्टा जब चाहे तब उस प्रतीति का भोग करता है, जैसे गृहस्थ अपनी स्त्रीकी रुचि व प्रतीति रखता है । अन्य कामोंमें लगे रहनेसे वह अपनी स्त्रीका भोग नहीं करता है परन्तु जब चाहे तब स्त्रीका उपभोग कर सकता है । वह स्वप्रियाका जितना २ अधिक रागी होता है उतना २ वह पर कामोंमें अधिक समय निकाल कर अपनी स्त्रीसे मित्रताका व्यवहार करता है । इसी तरह ज्ञाता निज स्वानुभूति प्रियाका परम प्रेमी होगया है । जितना २ प्रेम अधिक होता जाता है उतना २ वह अधिक स्वात्मानुभूति का रमण करता है और अन्य कार्योंसे उदास होता जाता है । एक समय आता है जब सर्व परसे सदाके लिये वैरागी होकर निज स्वात्मानुभूतिके साथ एक-सलग्नता कर लेता है और मोक्षभावके शानन्दको भोगता रहता है ।

३४-स्वराज्य लाभ ।

ज्ञातादृष्टा एक आत्मा सर्व प्रपचनालसे विरक्त होकर परम शान्तिके साथ विचारता है कि सहजानन्दका लाभ कैसे करूँ । उसको यह भले प्रकार विदित है कि सहजानन्द आत्माका एक गुण है, वह आत्मामें ही है व आत्मासे ही आत्माको प्राप्त होसकता है । अपनेमें होत हुए भी अपनेको नहीं मिलना केवल मात्र अपने प्रमादका ही दोष है । प्रमादको दूराने ही—कषायके झोकोसे बचते ही ज्योंही यह आत्मा अपनी उपयोग भूमिकामें सङ्कल कर बैठ जाता है त्यों ही हमे सहजानन्दका लाभ होने लगता है । सहजानन्दमई तो आत्मा है ही । सहजानन्दका वह सागर ही है । फिर

उसको सहजानन्दका लाभ होना चाहिये यह बात भी बनती नहीं है । वास्तवमें आत्माका आत्मस्थ रहना नहीं होनेमें सहजानन्दका लाभ नहीं है ऐसा कहना पड़ता है । यदि यह आत्मस्थ रहे तो यह स्वयं सहजानन्दका सागर ही है । रागद्वेषादिकी कल्लोर्लोक कारण आत्मारूपी समुद्र निश्चल नहीं रहता है । इसीसे स्वात्मवेदनको न प्राप्त करके परवेदन करता हुआ सहजानन्दके लाभसे वंचित रहता है । यदि रागद्वेषादिकी लहरें मिट जावें और समुद्र समान यह आत्मा परम तत्त्वक साथ स्थिर होजावे तो यह स्वयं सहजानन्दका स्वामी है । उसे फिर सहजानन्दक प्राप्त करनेकी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है ।

रागद्वेषादि कैसे मिटें यह एक बड़ा विषय प्रश्न है । रागद्वेषादि मोहनीय कर्मका विकार है । मोहनीय कर्ममें वैराग्य रख करके उससे उपेक्षा रखना ही रागद्वेषक मिटनेका उपाय है । निश्चयनयके द्वारा अपने आत्माको सिद्धमम शुद्ध देखना ज नना ध्यान करना व अनुभव करना यही एक उपाय है यही एक मंत्र है, यही एक औषधि है जिससे सर्व पर सम्बन्धका वियोग होता है । मैं परम शुद्ध स्वरूप हूँ, यही मनन आत्माक वैशियोंकी शक्तिसे क्षाण करने वाला है । अपनी जागृति, अपनी अनुभूति अपनी तृप्ति, अपना ही लक्ष्य, अपना ही समान, अपना ही आदर करना ही पूजन अपने बलके विहासका ही उपाय है ।

शुद्ध दृष्टि शुद्ध पथको दर्शन करानेवाली है अशुद्ध पदाथकी तरफ ले जानेवाली है । अनादिक मम अशुद्ध दृष्टि द्वारा यह

देखता रहा है । अब यदि उस आदतको त्यागे और शुद्ध दृष्टिके द्वारा शुद्ध पदार्थका अवलोकन करे, बार २ करे, पुन २ करे, प्रेमालु होकर करे, आसक्त होकर करे तो दृष्टिमें वही मनमोहनी सूरत जमती जाती है । और धीरे २ पर समुल रहनेवाली दृष्टि सकुचित होती जाती है । शुद्ध दृष्टिसे देखना ही स्वराज्य स्थापनका कारण है, स्वतंत्र होनेका उपाय है । यही सहजानदके सतत भोगका उपाय है । अब मैं शुद्ध दृष्टिसे ही देखनेका अभ्यास करूंगा जिससे शुद्धात्माका पद २ पर दर्शन हो । और रागद्वेषकी गंध भी न प्राप्त हो, जिसमें सहजानदका सतत् भोग कर सकू ।

३५-आत्म सरोवरका निर्मल जल ।

ज्ञाता दृष्टा स्वभावधारी एक महात्मा सर्व प्रपञ्चजालोंसे मुक्त होकर एकांतमें वास करता है और इस बातका प्रयत्न करता है कि किसी भी तरह सहजानदका लाभ हो । सहजानद कहीं और नहीं है, अपने ही पास है । सब पृथो तो हरएकके भीतर पूर्ण रूपसे भरा है । इसे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है । परन्तु रागद्वेष मोहके अघकारसे आच्छादित है । यह अवकार पुद्गल कर्मोंक सयोगसे होरहा है । यह सयोग आत्माके साथ अनादिकालका है । क्योंकि यदि कभी आत्मा शुद्ध होता तो फिर वह कभी अशुद्ध नहीं होसक्ता था । पुद्गलमें भी अपूर्व शक्ति है । मोहनीय कर्मरूपी पुद्गलमें एक प्रकारकी मादक शक्ति है जिसके प्रभावसे यह त्रिजगत प्रधान जीव अपने निम्न स्वरूपको भूलकर बेमान होरहा है और यही कारण है जो ऐसा विचार करना पड़ता है कि सहजा-

है, दूध और पानीक मिश्रणमें इसको दूध अलग व पानी अलग-
 दिखता है, एक गुटिकाक भीतर वैद्यको पचासों औषधियें अलग-
 दिखलाई पढ़ती है, इसी तरह भेदविज्ञानीको यह अपना आत्मा
 औदारिक, तैमस, कार्माण शरीरोंम, रागद्वेषादि भावोंसे व अन्य
 सर्व आत्माओं व अनात्माओंसे जुदा नजर आता है ।

जैसे चावलका इच्छुक घान्यके भीतर छिलकेको छोड़कर
 चावलको ग्रहण कर लेता है वैसे भेदविज्ञानी महात्मा सर्व अना-
 त्माको छोड़कर एक अपने ही आत्माको ग्रहण कर लेता है । जिस
 बुद्धिसे आत्माको परसे अलग किया था उसी प्रज्ञा बुद्धिसे आत्माको
 ग्रहण करना चाहिये । आत्माको ग्रहण करते समय अपने उपयोगको
 बहुत ही गुप्त एक आत्माकी गुफामें प्रवेश कराना पड़ेगा । इसके
 लिये साधकको परम वैराग्यवान होकर अपने आपका परम प्रेमी
 होना चाहिये । जहा प्रेम होता है, जहा अद्धा होती है, जहा हठ
 रुचि होती है वहीं उपयोग अपने स्वरूपमें जमने लगता है । वास्त-
 वमें जिसको जानना है व जिसका स्वाद लेना है वह कोई पर
 नहीं है, आप ही है ।

अपने आत्माको एक ज्ञानसागर मानना चाहिये । उसमें
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, व सम्यक्चारित्र रत्न भरे हुए हैं । उसके
 भीतर परम शांति है । उसमें स्वारापन नहीं है, किन्तु परमानन्दमें
 मिष्टता है । जो इस ज्ञानसागरके भीतर स्नान करते हैं व उसीके
 शांत रसका पान करते हैं वे परम तृप्त होजाते हैं । सहजानन्द
 आत्माका स्वभाव है । सहजानन्दका प्रेमी ही सहजानन्दको पाता है ।

इस आनन्दकी उपमा जगतमें किसी वस्तुमें नहीं दी जा सकती है । घन्य है वे सम्यग्दृष्टी जीव जो इस आनन्दको पाकर परम तृप्त रहते हुए अपने जन्मको सफल कर सिद्ध समान सुखी रहते हुए ज्ञानमग्न रहते हैं ।

३७—सत्य हिमागार ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालोंको छोड़कर सहजानन्द पानके हेतुसे एक स्थलपर विश्राम करता है और सहजानन्दके लिये भावना करता है, तब उसे विचार आता है कि सहजानन्द तो आत्माका गुण है अतएव सहजानन्दके लिये आत्माके भीतर ही रमण करना पड़ेगा । आत्माके सिवाय जितने और द्रव्य है, गुण है, पर्याय हैं उन सबसे उपयोगको हटाना होगा और एक आत्माके ही द्रव्य, गुण, पर्यायपर लक्ष्य लाना होगा । गुण पर्यायके विचारको भी गौण कर आत्मा रूपी द्रव्यमें एकतानतासे विश्राम करना होगा तब ही सहजानन्दका लाभ होगा ।

सहजानन्दका लाभ होते हुए जितने इन्द्रिय व मनके विकल्प हैं वे सब मिट जाते हैं, छ रसोंके स्वाद सब हट जाते हैं । आत्मीक रसका निराला ही स्वाद आता है । इस स्वादकी उपमा जगतमें किसी भी स्वादसे नहीं हो सकती है ।

आत्मीक रसका वेदन सिद्धोंके सुख वेदनसे किसी भी तरह कम नहीं है । यही वह हिमागार है जहा वीतरागताकी अपूर्व शांति ही शांति है । यही वह क्षीरसमुद्र है जहा स्वानुभवरूपी जलका प्रवाह बह रहा है । यही वह कमलोंका मनोहर वन है, जहा

स्वात्मिक सुखकी सुगन्ध फैल रही है। यहीं वह अनुपम स्फटिक मणिकी शिला है जहा ऐसी स्वच्छता है कि उसमें सर्व जगत्के पदार्थ जैसेके तैसे झलकते हैं तथापि उसमें कोई विकार नहीं होता है। यहीं वह रमणीक क्षेत्र है जहा सर्व सुदरता ही सुन्दरता है, जहा समताका ही राज्य है, जहा कोई आकुशताकी मलीनता नहीं है। यहीं वह सुमेरुपर्वत है जहा पर आत्मानुमवी मुनि पाठक शिलापर तिष्ठ कर आत्माके तत्वका मनन करते हैं। यहीं वह नाटकशाला है जहा सर्व ही विश्वके पदार्थ अपने गुण व पदार्थके साथ जैसेके तैसे झलकते हैं, तथापि दृष्टा ज्ञाताको विकारके कारण नहीं होते हैं।

इस तरह एक अद्भुत स्थान व सामानके मध्यमें तिष्ठ हुआ एक आत्मानुमवी आत्मा सहजानन्दका भोग करता हुआ अपनेको सिद्धसे किसी तरह कम अनुभव नहीं करता है। जब स्वात्मानुभव होता है तब वहा मिद्ध समारीका भेद गुणगुणीका भेद कुछ नहीं रहता है। आत्माका नाम भी उड जाता है। नाम रहित व गुणोंकी कल्पना रहित एक अद्भुत पदार्थ झलकता है, जिसकी उपमा जगतमें किसी पदार्थसे नहीं होसक्ती है। ऐसा सहजानन्दी जीव परम समतासे जिस मनोषमें रमण कर रहा है वह वचन अगोचर आनन्दका धाम है।

३८-तृष्णाद्राह शमन ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालोंसे दूटकर एकात्ममें विचार करता है कि सहजानन्द कैसे प्राप्त हो। उसने यह भलेप्रकार अनु

भव कर लिया है कि इन्द्रिय विषयोंके सुखोंसे किसीको भी संतो-
षका लाभ नहीं होता है, किन्तु आकुलता व चिन्ता बढ़ती ही
जाती है । कमी वियोगकी आग सताती है, कमी तृष्णाकी दाह
परेशान करती है । सहजानदके बिना सनोषका मिलना वैसे ही
कठिन है जैसे जल वर्षाके बिना आगका बुझना कठिन है । हम
धीसे चाटें तो आग न बुझेगी, उसके लिये तो जल ही चाहिये ।
तृष्णाकी दाह शांत करनेके लिये शांत रसपानकी जरूरत है । यह
शीत रस आत्माके स्वभावमें पूर्णरूपसे भरा है ।

इस कारण बुद्धिमान प्राणीको योग्य है कि यह किसी भी
तरह अपना पंछा सर्व अनात्माओंसे छुडाले । और निश्चित होकर
एक आत्माहीकी तरफ उपयुक्त होजाये । आत्माके सरोवरमें ही
स्नान करे, आत्मीक आनन्दरूपी रसका ही पान करे, सहजानंद
तब ही हाथमें आजायगा । यह सहजानंद अनादिकालकी तृष्णाको
मिट्टा देता है । बड़ी भारी आकुलताको शमन कर देता है । यह
सहजानंद ही वह सर्वोच्चता है जिसके सामने चक्रवर्तीके भोग,
इन्द्रका ऐश्वर्य सब तुच्छ है । यही कारण है कि सहजानदके
भोगी योगीको सर्व ही बड़े २ गृहस्थ, इन्द्र, धारणेन्द्र व अन्य योगी
भी नमन करते हैं । क्योंकि उन्होंने जीवन सुखदाई जीवको अमर
बनानेवाले अमृतको पालिया है ।

सहजानदका लाभ परम लाभ है । उसके हाथमें मुक्ति
आजाती है, उसको वह कला मालूम हो जाती है जिसके बलसे
वह पूर्व बचे हुए कर्मोंके अच्छे व बुरे फलको भोगता हुआ भी

अभोक्ता रहता है । जिसके प्रतापसे वह गृहस्थोंमें रहते हुए भी साधुवत् भावोंका स्वामी होता है । सहजानन्दका भोक्ता समताभावमें रमण करता है ।

मोक्षद्वीपमें न रहते हुए भी वह मोक्षके आनन्दको लेता है । सहजानन्दका भोग ही वह भोग है जो आत्माको बन्धनोंसे छुड़ाकर मुक्त कर देता है । सहजानन्दका लाभ परम अद्भुत रसायन है जो कषायोंके विषको दमन कर देती है । धन्य है वे महात्मा जो सहजानन्दके स्वामी आत्माको पहचानकर निज व परको सबको समान भावसे देखते हैं । वे रागद्वेषके शगड़ोंसे बच जाते हैं ।

जीवनकी सफलता सहजानन्द रसपानसे है । बुद्धिमान मानवको उचित है कि सर्व जगतके शगड़ोंको अनासक्तिके भावसे देख कर निज आत्माके बागमें क्रीड़ा करनेका उद्यम करें । इसीसे वह शांतिको लाभ करता हुआ परमात्मापदकी तरफ बढ़ा हुआ चला जायगा और सदा ही सतोपमें रमण करेगा ।

३९-शिवकन्याका घर ।

ज्ञातादृष्टा आत्मा अनात्माकी अनादि सगतिसे अपने रूपको भूलकर तथा अपने सहजानन्दको भी भूलकर इन्द्रियजनित सुखका ही मोही होरहा है । इष्ट वियोग व अनिष्ट सयोगसे व शरीर पीड़ासे रातदिन आतुर रहता है व विषयोंकी दाहमें जलता रहता है । इच्छा-नुकूल वस्तु न पाकर घबड़ाता है । वस्तु पाकर भी और अधिक इच्छाओंको बढ़ा लेता है । एक दिन शरीर छूट जाता है तब निराश दशामें ही मर जाता है । खेद है कि यह मानव मानवजन्मको वृथा ही

खोदेता है । श्री गुरुने उस प्राणीको आकुलित देखकर इसको उप-
देश किया कि हे प्राणी ! पराधीन सुखके लिये क्यों वृथा कष्ट पारहा
है ? अपने भीतर देख तो तुझे उस परमप्रिय सहजानन्दका पता लग
जायगा । इस सहजानन्दके अनुभवसे जन्म जन्मका दाह मिट जाता
है, परम शांतिका लाम होता है ।

इस गुरुकी वाणीको सुनकर यह चेतता है और बड़े भावसे
देखता है कि आत्मा कहा है । आत्माको देखनेके लिये इसे अपनी
वृत्तिको सर्व परपदार्थोंसे हटाना पड़ता है सारे मोहजालको बला
त्कार त्यागना पड़ता है ।

अपने पास तीन शरीर हैं—कामाण, तैजस, औदारिक । उनके
भीतर झाकना पड़ता है । क्रमोंके असरसे जो रागादि भाव होते हैं
उनसे भी चित्तको हटाना पड़ता है । मन, वचन, कायक योगोंसे
जो आत्मामें चंचलता होती है उसे भी त्यागना है । सिद्धके समान
शुद्ध आत्माको पहचानकर उसीमें गोता लगानेका अभ्यास करना
है । तथा जैसे महामत्स्य पानीमें रहता है, पानीको पीता है, पानीसे
अपना जीवन समझता है, उसी तरह वह अपने ही क्षीर समुद्र समान
आत्मामें स्मरण करके उसीके शांति जलको पीता है और परम
वृत्तिको पाता है ।

सहजानन्द रससे पूर्ण वह आत्मा है इसीका श्रद्धान, ज्ञान
तथा आचरण ही वह मार्ग है जिससे आत्मामें स्मरण होता है ।
अज्ञानी आत्मज्ञानके पाने हीसे ज्ञानी होजाता है । जिसने सहजा-
नन्दका पता पाया वह इन्द्र, घर्णेन्द्र, चक्रवर्तीकी सम्प्रदासे भी अधिक

है और उसके सयोग वियोगमें हर्ष विषाद करके आकुलित रहता है । निःकुल सुखका स्वाद ही नहीं पाता है ।

जीवनकी सफलता निराकुल सुखके स्वादमें है । भेदविज्ञानी महात्मा भेदविज्ञानके प्रतापसे इस सुखको जब चाहे तब पासका है और किसी भी अवस्थामें हो अपने जीवनको सुखमईं विताता है । सहजानन्दका भोगी परमात्माके समान आनन्द भोगी है । वह अपने आत्माको सदा मोक्षरूप ही अनुभव करता है । उसके सामने यह सर्व जगत एक प्रकारका तमाशा दिखता है । ऐसा सम्यक्ती जीव सदा सुखी रहता है । घबरे है वे महात्मा जो सहजानन्दके भोक्ता होते हुए परवृत्त रहते हैं ।

४१-अखड दुर्ग ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालोंसे छूटकर जब विचार करता है तब उसको विदित होता है कि वह बहुत बड़ी आकुलताके चक्रमें फसा है । आकुलताका कारण भी यही है कि वृत्ति परपदार्थोंमें चली जाती है । जब वह वृत्तिको रोकता है तो वह रुकती भी नहीं है । परपदार्थोंमें जानेसे उसको सहजानन्दका स्वाद नहीं आता है । क्योंकि सहजानन्द कहीं बाहर नहीं है, वह तो एक अपने आत्मा हीमें है । जो कोई अपनी वृत्तिकी आत्मस्थ करेगा उसीको सहजानन्दका स्वाद आयगा ।

वृत्ति रोकनेका मूल उपाय पका श्रद्धा है । जहा जिसकी रुचि होती है वही उसकी वृत्ति चली जाती है । श्रद्धा होनेका उपाय स्वरूपका ठीकर ज्ञान है । आत्मा अपने स्वरूपसे श्रद्धा

है, निर्विकार है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, अविनाशी है, वीतराग है, अमूर्तीक है अखंड है । असंख्यात प्रवेशी होकर भी शरीरप्रमाण विराजित है । यही परमानन्द स्वरूप है । इसका स्वभाव श्री सिद्ध परमात्माके समान है । ऐसा दृढ़ निश्चय करनेकी जरूरत है । रागादि भाव, क्रोधादि भाव सर्व अशुद्ध भाव हैं । यह सर्व मोहनीय कर्मकृत विकार है । मोहनीय कर्म जड़ है, पुद्गल है, मेरे स्वभावसे भिन्न है । इसी तरह ज्ञानावरणादि सर्व ही द्रव्यकर्म भी मेरे स्वभावसे भिन्न है । इसी तरह शरीरादि नोकर्म भी मेरे स्वभावसे भिन्न है । मैं तो भाव कर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे निगला हूँ । जैसे स्फटिकमणिके साथ काले, नीले, पीले लाल टाकके सम्बन्धसे स्फटिककी निर्मलता टक जाती है और उसके स्थानपर वर्णपना झलक जाता है उसी तरह मेरे वीतराग स्वभावमें रागद्वेषका झलकाव कर्मसंयोगके कारणसे है । इस तरह आत्माके यथार्थ स्वरूपकी भिन्नताका मनन करते रहना ही आत्माकी श्रद्धाका कारण है ।

दीर्घकालके अभ्याससे दृष्टि अग्ने स्वरूपकी पड़चानपर तमी तरह जम जायगी जिस तरह एक नौदरीकी दृष्टि सचे झूठे रत्नकी परीक्षासे जम जाती है । दृष्टिक जमते ही श्रद्धाका अचुर स्फुरायमान होजायगा । फिर भी आमाका मनन जारी रखना चाहिये । चिरकालके अभ्याससे दृष्टि और भी अधिक परिपक्व होजायगी फिर ऐसी दशा होजायगी कि जब चाहो तब एक ज्ञानी आत्माके यथार्थ स्वरूपपर परिणामको ले जासकता है । और अग्नी वृत्तिको स्थिर रख सकता है । वृत्तिका जमना ही अत्मस्थ होना है । आत्मस्थ होने

हीसे सहजानन्दका काम होता है । सहजानन्दके खोजीको उचित है कि आत्मस्थ होनेका अभ्यास डाले ।

वास्तवमें रहनेकायक ठिकाना तो एक अपने आत्माका ही दुर्ग है जिसमें शुद्ध ज्ञान व आनन्द भरा है । जिसके भीतर कोई-पुद्गलकी कालिमा नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, जिस दुर्गको कोई ढा नहीं सकता है, जो अखण्ड व अविनाशी है व शुद्ध है, ऐसे दुर्गका यासी होकर यह आत्माराम सदा ही चिद्विकास करता हुआ परम सुखी रहता है व सहजानन्दका निराबाध उपभोग किया करता है ।

४२-मेरा अनिर्वचनीय स्वरूप ।

एक शानी आत्मा सर्व विकारोंसे रहित होकर सहजानन्दके लिये अपने ही निज स्वरूपमें प्रवेश करता है । उस निज स्वरूपमें देखनेको जाता है तो बड़ा न वर्ण है न गंध है, न रस है न स्पर्श है, न राग है न द्वेष है, न क्रोध है न मान है, न माया है न लोभ है, न अन-तानुबन्धी कषाय है, न अपत्याख्यानावरण कषाय है, न प्रत्याख्यान धरण कषाय है, न सज्ज्वलन कषाय है न हास्य है न रति है, न अरति है न शोक है न भय है, न स्त्रीवेद है, न पुत्रेद है, न नपुमक वेद है न ज्ञानावरण कर्म है न दर्शनावरण कर्म है, न मोहनीय कर्म है, न वेदनीय कर्म है, न आयुर्कर्म है, न नामकर्म है, न गोत्रकर्म है, न अन्तराय कर्म है । न आर्तध्यान है, न रीद्र ध्यान है, न धर्मध्यान है, न शुक्लध्यान है । न बड़ा नरकगति है, न बड़ा स्वर्गगति है, न मनुष्यगति है, न देवगति है, न बड़ा स्पर्शन

इन्द्रिय है, न घ्राणइन्द्रिय है, न चक्षुइन्द्रिय है, न कर्णइन्द्रिय है, न वहां मन है, न वचन है, न काय है, न वहां सत्य मन वचनयोग है, न असत्य मन वचन योग है, न उभय मन वचनयोग है, न अनुभय मन वचनयोग है, न औदारिक काययोग है, न औदारिक मिश्र काययोग है, न वैक्रियिक काययोग न वैक्रियिक मिश्र काययोग है, न आहारक काययोग है, न आहारक मिश्र काययोग है, न कार्माण काययोग है । न वहां हिंसा है, न असत्य है न स्तेष है, न भ्रम है, न परिग्रह है । न वहां एकांत मिथ्यात्व है, न विपरीत मिथ्यात्व है, न सशय मिथ्यात्व है, न विनय मिथ्यात्व है, न अज्ञान मिथ्यात्व है । न वहां कोई प्रमादभाव है न वहां कोई आप सिवाय भिन्न जीव है, न वहां कोई पुद्गलक अणु व स्कन्ध है, न घर्मद्रव्य है, न अघर्मद्रव्य है, न आकाश द्रव्य है, न कालाणुरूप कालद्रव्य है, न भावास्त्र है, न द्रव्यास्त्र है, न भाववध है, न द्रव्यवध है, न भावसवर है, न द्रव्यसवर है, न भावनिर्जरा है, न द्रव्यनिर्जरा है, न भावमोक्ष है, न द्रव्यमोक्ष है, न वहां सात तत्व है, न वहां नौ पदार्थ है । न पुण्य है न पाप है, न वहां कोई मिथ्यात्व गुणस्थान है, न सासा दन है, न मिश्र है, न अविरत है, न देशविरत है न प्रमत्तविरत है, न अपमत्तविरत है, न अपूर्वकरण है, न अनितृप्तिकरण है, न सूक्ष्म लोभ है, न उपशात कषाय है, न क्षीण कषाय है, न सयोग केवली, न अयोग केवली गुणस्थान है । न वहां ध्यान है, न धारणा है न समाधि है । मेरा एक अनिर्वचनीय स्वरूप है जो केवल अनुभवगम्य है ।

मैं ऊपर कहे प्रमाण सर्व विमार्गोंसे उपयोगको हटाकर एक परम सूक्ष्म शुद्ध अपने आत्माके भीतर तन्मय होता हूँ। आत्माके भीतर प्रवेश होते ही सहजानन्दका स्वाद आजाता है। वस, मैं इसीमें मग्न होकर परमानन्दित रहता हूँ।

४३—सच्चा बलिदान ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रकारके विचारोंको बंद कर एक कोनेमें बैठ जाता है और यह देखता है कि सिद्ध भगवान् क्यों सुखी हैं। वह जानता है कि सिद्धोंके साथ किहीं भी कर्मोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। न भावकर्म रागादि हैं, न द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि हैं, न नोकर्म शरीरादि हैं। वे पूर्ण निश्चल समुद्र समान हैं। क्षोभरहित शुद्ध मार्गोंके धारी हैं, अतएव वे सहजानन्द सागरमें मग्न हैं। क्यों न मैं भी सिद्धके समान अपनेको भाऊँ? मैं जब निश्चय दृष्टिसे देखता हूँ तो अपनेको सिद्ध सम निराला एक शुद्ध द्रव्य ही पाता हूँ। सच है जो सिद्ध सम निज आत्माको श्रद्धापूर्वक राकर निश्चक ज्ञानी होकर अपनी वृत्तिको इसी प्रकारकी श्रद्धामें निरोध करता है वह शीघ्र ही सहजानन्दका स्वाद पालेता है। सहजानन्द आत्माका ही गुण है। जैसे मिथ्रीमें मिष्टपना है, लवणमें लवणपना है इसलीमें स्वप्नापना है वैसे आत्मामें सहजानन्द है। सहजानन्दके लिये हर एक बुद्धिमान प्राणीको अपनी आत्माकी ही गोदमें खेलना चाहिये। आत्मा ही से उत्पन्न अनन्तामृतका भोजन करना चाहिये। आत्मा ही की यथार्थ गुणावलीकी मादक ही सुगन्ध लेनी चाहिये, आत्माका ही पवित्र दर्शन करना चाहिये आत्मा ही के द्वारा होने

वाला शुद्ध भावरूपी सद्ब्र ज्ञानके कर्णसे सुनना चाहिये । आत्मा ही के द्रव्य व गुणोंका मनन करना चाहिये, आत्मा ही को अपना सर्वस्व मानकर उस आत्मा देवका वेदापर अपने सर्व अङ्कार व ममकारकी बलि चढ़ा देनी चाहिये । अपने आपको न्यौठाकर कर देना चाहिये । अपनी सम्पूर्ण शक्तिको 'आत्मीकरसमे' डूबा देना चाहिये । जैसे समुद्रमें गोता बगाते समय समुद्रमें मानो डूब जाना होता है वैसे ही आत्मीक समुद्रमें गोता बगाते समय आत्मीक समुद्रमें मानो डूब जाना चाहिये ।

सहजानन्द अपने घाटी अष्ट सभति है । अज्ञानी जीव इस सभपत्तिका पता न पाकर वैश्विक सत्त्वमें रंजयमान रहता है । बारबार दौडकर विशयोधा सेवन करना है परन्तु तनमे तृप्ति न पाकर आवुलित होता है वा इच्छित विषयको न पाकर क्षोभित होता है । पाचों इन्द्रियोकी तृप्तये दूबकर जो कष्ट पाना है वह वचन अगोचर है ।

श्री गुरुके प्रतापसे जब इसको अपनी सहजानन्दकी सभति दीख जाती है तब यह सत्त्व सत्त्व हो जाता है और वह सत्त्व जाकर आत्ममण्डापर अन्तरे रहित करना है तो सत्त्वसे दर्शन करके मगन हो जाता है । इस सत्त्वके सादको छेद कर नहीं सक्ता । यह सत्त्व कर सत्त्वानुभवके ठिये सत्त्वसुद्र स्वरूप अपने ही आत्मदे सत्त्व से, आत्मा रहता है और मित्र समान सुख मोगना दूब करके सत्त्व की ताह फिसे कम नहीं अनुभव करता है । यह सत्त्वसुद्र सत्त्वकी ही महात्मा है ।

४४-परम सूक्ष्म तत्त्व ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्च-जालोंसे रहित होकर अपने भीतर जो ध्यानसे देखता है तो एक ऐसे प्रभुका दर्शन पाता है जिसके समान जगत्में कोई नहीं दीख पड़ता है । उसकी महिमा अपार है । वह अनंत गुणोंका स्वामी है । न उसमें कोई वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है । न कोई शरीर है, न कोई बड़ा राग है न द्वेष है, न क्रोध है, न मान है, न माया है न लोभ है, न हास्य है, न रति है, न अरति है, न शोक है, न भय है, न जुगुप्सा है, न स्त्री वेद है, न पुं वेद है, न नपुंसक वेद है, न अन तानुबधी कषाय है, न अपत्याख्यानावरण कषाय है, न प्रत्याख्यानावरण कषाय है न सज्वलन कषाय है, न कोई मनकी क्रिया है, न वचनकी क्रिया है, न कायकी क्रिया है । न बड़ा शुभोपयोग है, न अशुभोपयोग है, न पुण्य है, न पाप है । न ज्ञानावरण कर्म है, न दर्शनावरण कर्म है न वेदनीय कर्म है, न मोहनीय कर्म है, न आयुर्कर्म है, न नामकर्म है, न गोत्र कर्म है, न अत राय कर्म है । न वह नारकी है, न देव है, न पशु है न मनुष्य है, न वह ससारी है, न वह सिद्ध है, न वह बघा है न खुला है, न प्रमादी है, न अप्रमादी है, न वह श्रावक है, न मुनि है । न एकेन्द्रिय है, न द्वेन्द्रिय है, न त्रेन्द्रिय है, न चोन्द्रिय है, न असीनी पचेन्द्रिय है, न सीनी पचेन्द्रिय है न पर्याप्त है, न अपर्याप्त है, न सूक्ष्म है, न बादर है, न गुण है, न गुणी है, न पर्याय है, न पर्यायवान है । वह तो एक अनिर्वचनीय, मनसे भी अगोचर, बड़ा ही सूक्ष्म,

स्वानुभव—गोचर पदार्थ है जिसमें सर्व विश्व शलकता है, तौमी वह अपने आपमें है । नाम तो जिसका कुछ नहीं है परन्तु नामसे इसे ही परमात्मा, ईश्वर प्रभु, निर्भ्रन, निर्विकार अरहत, सिद्ध, कृत-कृत्य, शुद्ध, शकर, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, सुगत, त्रिओचन, धर्म स्वामी, स्वयंभू, परमशांत, परमानन्दी समयसार, महावीर, अजि रनाथ, चन्द्रप्रभु, मुनिमुवत, पार्श्वनाथ, आदिनाथ कहते हैं । उसको पहचानना मनकी भी शक्तिसे बाहर है । सहजानन्द कहीं और है नहीं । अपना सहजानन्द अपनेमें है, परका सहजानन्द परके भीतर है । अतएव सहजानन्दके लाभके लिये उस सूक्ष्म तत्वके भीतर प्रवेश करनेकी जरूरत है जहा मन बचन काय जा नहीं सके । इसका उपाय यही है कि पहले तो यह गाढ श्रद्धा करे कि मेरा स्वभाव शुद्ध सिद्ध परमात्मावत् है । ऊपर लिखे कोई पर सयोग मेरे साथ नहीं हैं । बुद्धिपूर्वक सर्व ही भावोंको हटाकर बलात्कार मेदविज्ञानके प्रतापमे अब भीतर घुमकर देखा जाता है और दृष्टि परसे विलकुल छूटकर आप हीसे आपमें रमण करती है तब यकायक आत्मप्रभुका दर्शन होजाता है । आप ही सहजानन्दका समुद्र है । अज्ञानसे अपने भीतर आनन्द समुद्र होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते हैं । जब आत्मप्रभुके दृढ़ ज्ञान पूजन ध्यानके द्वारा आत्मानन्द शलकने लग जावे तब ही समझना चाहिये कि मैंने सहजानन्द समुद्रको पा लिया है, अनादिकालका मेरा ताप शांत होगया है ।

४५—स्थाव्वात्से स्वभाव लाभ ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व मपचजालसे रहित होकर एकान्तमें

बैठकर यह विचारता है कि क्या मेरा कोई साथी है ? तब उसके मेदविज्ञानमें झलकता है कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ । मेरा कोई साथी नहीं है । मेरा द्रव्य मैं हूँ, मैं ही अपने अमर रूपमें रहनेवाले गुण व पर्यायोंका विड हूँ, और कोई मेरा साथी नहीं । मेरे सिवाय अनंत जीव द्रव्य, परमाणुसे रूघ पर्यन्त अनंत पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालके अमरुत्यात अणु व आकाश द्रव्य कोईसे मेरा सम्बन्ध नहीं है ।

द्रव्यकी अपेक्षा सब मिल हैं, क्षेत्र अपेक्षा जो देखता हूँ तो मेरा असंख्यात प्रदेही क्षेत्र मेरा भर ही में है । मेरे क्षेत्रमें पर क्षेत्रकी सत्ता नहीं है । ऊपर कथित सर्व द्रव्योंका क्षेत्र निराला है । मैं जहां हूँ वहां अनंतानंत पुद्गल परमाणु व रूघ हैं तो भी उनका क्षेत्र जुदा है, मेरा क्षेत्र जुदा है । कालकी अपेक्षा मेरा समय २ परिणमन मेरे ही में है । मेरेमें अन्योका कुछ भी परिणमन नहीं है ।

यद्यपि सोने चांदीके मिले हुए पदार्थमें सोना चांदीका साथ साथ परिणमन देखा जाता है तौमी सोना चांदीका परिणमन भिन्न ही है, इसी तरह मेरे साथ बैठे हुए अनंत कार्माण वर्गजाओंका, तैजस वर्गजाओंका व आहारक वर्गजाओंका परिणमन मेरे परिणमनके साथ २ होरहा है तथापि उनका परिणमन उनमें है, मेरा परिणमन मुझमें है । भावकी अपेक्षा देखता हूँ तो मेरा शुद्ध परिणामिक जीवत्व भाव या ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, सम्यक्त आदि मेरा मेरेमें है । मेरे इन भावोंके साथ अनंत ससारी व सिद्ध

जीवोंके भावोंका, पुद्गलके स्पर्शादि गुणोंका व घर्म अघर्म काल व व्याकाशके गुणोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । बस, मैं तो बिलकुल अकेला ही हूँ । कोई साथी है ही नहीं । यदि ध्यानसे देखता हूँ तो अपने भीतर अनेक गुणोंको व्याप्त पाता हूँ । इन गुणोंका स्वभाव एक दूसरेसे भिन्न है । तथापि मैं ही इन सबका आधार हूँ । मेरेसे भिन्न इनकी सत्ता नहीं है । अपनेसे बाहर मैं एक भी गुणको नहीं देखता हूँ । मैं ऐसा देखता हूँ कि वे गुण अलग २ अलमारीमें खिलोनेकी तरह चुने हुए हैं किन्तु सबके सब व्याप्त हैं । हरएकमे सब है ।

क्योंकि हरएक गुणका स्वभाव जुदा २ है । इसलिये जब मैं हरएक गुणका दर्शन करना चाहता हूँ तो अलग २ एक एकको देखता हूँ परन्तु तब मुझे एकका दर्शन होता, दूसरोंका दर्शन नहीं होता । इस भिन्नताको मिटानेके लिये और सब गुणोंका एक मिश्रित स्वाद एक ही समयमें लेनेके लिये मैं अपनी विशाल अमेद दृष्टिमें अपने अमेद स्वण्डभावको ही देखता हूँ । उसीका स्वाद अपने चेतना गुणद्वारा लेता हूँ, ज्ञान चेतना रूप होजाता है । बस एकदमसे सहजानदके सागरमें मगन होजाता हूँ । असग, एकांत, सहज स्वभावका रमण ही सहजानदका स्वाद देता है । है तो अवक्तव्य, परन्तु जो स्वादका अनुभव नहीं कर रहा है वह वचनोंसे स्मरण द्वारा कथन कर स्वपरको रजायमान करता है । यह किया भी उसी सहजानद सोपानपर लेजाकर खड़ा कर देती है । अन्य है सहजानद जो परम वृत्तिका बीज है ।

४६—सारण तरण जहाज ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्च जालसे रहिन होकर पृथगतमें बैठकर सहजानन्दका लाभ करनेके लिये निज आत्माकी गुप्त गुफामें विश्राम करता है । मन, वचन, कायको पूर्णरूपे धिर कर लेता है । उपयोगको पाच इन्द्रिय व मनके द्वारा वर्तनसे हटा लेता है तथा आत्माके स्वरूपमें जोड़ देता है । श्रुतज्ञानके बलसे जैसा आत्माका स्वरूप समझा है उसी स्वरूपमें बारबार लय होनेका अभ्यास करता है । इसी अभ्याससे उसे सहजानन्दका लाभ होता है । सहजानन्द जिम भङ्गामें है वह विलकुल अमेद है । वहा कोई सकल्प विकल्प मनक धर्म नहीं हैं, न वहा वचनके सत्य असत्य, समय व अनुमय प्रयोग है, न वहा कायका हलन चलन वर्तन है । इन तीन गुप्तिके किलेमें जो बैठ जाता है वह निर्धित होकर सहजानन्द रसका पान करता है ।

सहजानन्द परम स्वाधीन है । अपने ही आत्माका अपूर्व रस है । आत्मासे बाहर जानेपर इसका लाभ नहीं होता है, क्योंकि जो बाहर है वह जानने योग्य है, आत्मा सर्वका ज्ञाता है ।

छ द्रव्योंमें प्रधान द्रव्य आत्मा है । यह ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है । और द्रव्य मात्र ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं है । आत्माका नाम नहीं, आत्मामें भेद नहीं, आत्मामें व घ नहीं, आत्मामें मोक्ष नहीं, आत्मामें रस नहीं, गन्ध नहीं, वर्ण नहीं, स्पर्श नहीं । आत्मा अमूर्तीक है । मूर्तीक पदार्थोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रिया हैं । उनके द्वारा आत्मा नहीं आसक्ता है । मन, भी उन्ही बातोंको विचारता है

जो इन्द्रियोंके द्वारा देखे हैं व सुने हैं । इसकी पहुच भी आत्मापर नहीं है । आत्माकी तरफ तो आत्माका ही एक शुद्ध उपयोग पहुच सकता है, और कोई जा नहीं सकता । कोई दिखलानेवाली वस्तु नहीं । उसका पता कैसे मालूम हो कि यह आत्मा है । जबतक दृढतापूर्वक आत्माके शुद्ध स्वरूपका और पुद्गल कर्मका भेदविज्ञानका विचार नहीं होता तबतक आत्माकी तरफ पहुच नहीं सकता । परन्तु भेदविज्ञानमें ऐसी ताकत है कि जैसे सुनारकी मिट्टीमें पहा हुआ सोना पहचान लिया जाता है उसीतरह भेदविज्ञानकी सूक्ष्मदृष्टिसे आत्मा आत्मारूप और अनात्मा अनात्मारूप दिखाई देता है । जो त्यागादका अनुभव लेकर स्वचतुष्टयमें मगन होता है व पर चतुष्टयको र जानकर मोह नहीं करता है वह निरतर आत्मस्वरूपका मनन करता है । मनन करते समय मनकी सहायता है परन्तु वह मनके ररणके लिये ही है ।

सहजानन्द ही वह भाग है जिसमें अपूर्व नशा है । जो सहजानन्दरूपी भागको पीकर स्वानुभवके नशेमें चूर होजाता है वही उच्चा मोक्षरूपी स्त्रीका भक्त है । वही साधक है, वही यति है, वही मुनि है, वही अनगार है, वही थावक है, वही ऐलक है, वही क्षुल्लक है, वही ब्रह्मचारी है, वही महावती है, वही अणुवती है, वही सम्य-दृष्टी है, वही उपशम सम्यक्ती, वही क्षयोपशम सम्यक्ती, वही क्षायिक सम्यक्ती है । वही उपासक है, वही पूजक है, वही श्रोता है, वही भक्ता है, वही जिनभक्त जैनी है, वही त्यागी है, वही वैरागी है, वही शिवभक्त है, वही विष्णुभक्त है, वही बुद्धभक्त है, वही ईश्वर-

मक्त है, वही जगदबा जिनवाणीदेवीका मक्त है । वही सत्यं तत्
 ज्ञाना है, वही शास्त्री है, वही पंडित है, वही शिष्य है, वही गुरु
 है, वही वीर है, वही धीर है, वही सवरूप है, वही निर्भारूप
 है, वही समयसार है । जो इस सहजानन्दके नशेमें चूर होजाता है
 वह शिवनारीको बर लेता है । घन्य है सहजानन्दका प्रताप, वही
 वास्तवमें तारणतरण जहाज है ।

४७—अनंत शक्तिधारी द्रव्य ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपञ्चजालोंसे रहित होकर जब अपने
 आत्माकी शक्तिको विचार करता है तो उसे पता चलता है कि
 जैसे परमाणुमें अनंत गुण पर्याप्त हैं वैसे ही आत्म द्रव्यमें हैं ।
 एक परमाणु जब सूक्ष्मसे सूक्ष्म जघन्य स्निग्ध व रुक्ष गुणके अवि-
 पाक प्रतिच्छेदरूप अंशको रखता है, तब वह किसीसे अंशको प्राप्त
 नहीं होता है परन्तु जब उसी परमाणुमें अंशकी अधिकता होती है
 तब वह दूसरे परमाणुओंसे मिलकर अनेक आकार रूप व अनेक
 प्रकार रूप होजाता है । यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जावे तो एक
 परमाणुमें आहारक वर्गणा, तैजस वर्गणा, कार्माण वर्गणा, माधा
 वर्गणा व मनोवर्गणाको आदि लेकर अनेक प्रकारकी वर्गणाओंके
 रूपमें परिवर्तन होनेकी शक्ति है । विश्वमें पुद्गलके जितने प्रकारके
 गुण व अवस्थाएं दिखलाई पड़ती हैं उन सबकी शक्ति एक पर-
 माणुमें होती है ।

भूत अविष्य वर्तमानकाल सम्बन्धी जितनी अवस्थाएं पुद्गल
 (Matter) की होसकी हैं उन सब रूप होनेकी अनंत शक्ति

एक परमाणुमें है । यदि शक्ति न होवे तो कभी भी परमाणुका नाना रूप परिणमन नहीं होवे । सूर्य, चन्द्रमा व नक्षत्रोंके विमान, नानाप्रकार माणिक पत्ता, हीरा, रत्न, नानाप्रकार पृथ्वी आदि छायाओंके शरीर, इन सब रूप होनेकी शक्ति परमाणुमें है । वैभाविक शक्तिके कारण विभाव पर्यायोंमें परमाणु नाच रहा है । उसी तरह इस जीवमें निगोद पर्यायसे लेकर सिद्ध होनेसक जितनी भी प्रदेश सचार रूप व्यजन पर्यायों होती है व जितनी भी गुण परिणमनरूप अर्थ पर्याय होती है, उन सबकी परिणमन शक्ति हरएक आत्मामें है । वैभाविक शक्तिके कारण एक आत्मा विश्वकी अनन्तपर्यायोंको धारण करता है । जैसे परमाणु अन्य परमाणुमें मिलकर विभाव रूप हो नानाप्रकारका उदय दिखाता है वैसे ही आत्मा कर्मोंके साथ अनादिकालसे मिला हुआ नाना प्रकारके दृश्य दिखाता है ।

यदि शुद्ध निश्चयसे परमाणुको देखा जावे तो वह शुद्ध व श्ववध है वैसे ही शुद्ध निश्चयसे यदि आत्माको देखा जावे तो वह भी शुद्ध व वधरहित है । उसमें कोई भी ससारका नाटक नहीं है ।

जिसको सहजानन्दका पान करना हो उसके लिये यही उचित है कि वह सर्व विभावोंसे मुक्त मोड़कर एक शुद्ध आत्मीक स्वभावको ही देखे । उस शुद्ध दर्शनमें न राग है न द्वेष है, परम समताभाव है । जहा समताभाव आजाता है वहा ही सहजानन्दका स्वाद आता है । वहा ही परमशान्ति है । वहा ही उपयोग अपनी ही आत्म सत्तापर उपयुक्त है । मैं अब अपने शुद्ध स्वभावको देखता हुआ सहजानन्दका स्वाद

४८-सदा योगी ।

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रकारके प्रपञ्च भावोंसे अलग रहकर सहजानन्द पानेका उपाय विचार करता है तब उसे यह विदित होता है कि जिस मनमें मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं सहजानन्दको पाऊँ वह मन ही सहजानन्दमें बाधक है । सहजानन्द आत्माका स्वभाव है । जब बाहरमें वचन व काय थिर होते हैं भीतरमें मन निश्चल होता है तब जैसे निश्चल व निर्मल समुद्रके भीतर पड़ा हुआ हीरा चमकता है वैसे ही उपयोगकी भूमिकामें आत्माका स्वभाव चमकता है । उस स्वभावमें अनुरक्त होनेसे, तन्मय होनेसे, लीन होनेसे सहजानन्दका स्वाद उसी तरह आजाता है जैसे ईखके चबानेसे मिष्ट ताका स्वाद, नीमक चबानेसे कड़वा स्वाद, इमलीके खानेसे खट्टा स्वाद, आवलके खानेसे कपायला स्वाद, लवणके खानेसे नमकीन स्वाद आजाता है । सहजानन्दका भोगी वही होसकता है जो योगी है । योगी वही है जिसने मन वचन काय तीनों योगोंको रोककर अपने उपयोगको अतीन्द्रिय व मनरहित स्वभावमें संयोग कर दिया हो । जो सहज ही बिना किसी परिश्रमके सहज स्वभावमें रमण करे वही योगी है । योगीका ध्यान एक सहज आत्मस्वभाव ही पर होना चाहिये । योगी ही सदा सहजानन्दका भोगी है, इसीसे सर्व ही भोगियोंके द्वारा चक्रवर्ती, इन्द्र, धरणेन्द्र, नारायण, बलदेव, प्रतिनारायण महामण्डलेश्वर, राजा, महाराजा, घनिक, निर्धन, कृपक, शिल्पकार आदिक द्वारा वंदनीय है, पूज्यनीय है । क्योंकि ये सर्व भोगी इन्द्रिय सुखको पाते हैं सो भी कभी कभी पर-तु वह ठहरता

हैं तो हर्ष मान लेता है । यदि प्राप्त नहीं होते हैं तो महान् कष्ट पाता है । प्राप्त विषय जब बिगड़ जाते हैं तब महान् दुःख भोगता है । जब रोगी, शोकी, निर्बल वृद्ध होनेसे प्राप्त विषयोंको भोग नहीं सकता है तब क्लेशित होता है । इष्ट विषयोंको भोगनेमें तृप्ति नहीं होती । तृष्णाका यह दाह जितना जितना भोगों उतना उतना बढ़ता जाता है । यकामक शरीर छूट जाता है तब तृष्णातुर मरकर खोटी गतिमें चला जाता है ।

कोई कोई गतिमें पराधीन हुआ महान् दुःख भोगता है । इस तरह जबतक रागद्वेषका झगड़ा नहीं मिटता है तबतक प्राणी दुःखोंकी परिपाटीसे बच नहीं सकता । रागद्वेष क्यों होता है ? वास्तवमें ये आत्माके स्वभाविक भाव नहीं हैं । मोहनीय कर्मका संयोग इस जीवके साथ है । बाहरी कारण पानेपर जब उसका हृदय आता है तब ही विभाव भाव होते हैं । इनके भेटनेका उपाय वीतराग भावमें रमण करना है । यह वीतराग भाव अपने ही आत्माका स्वभाव है । आत्माको स्वभावसे परमात्मा ही देखना, जानना, श्रद्धा करना व ध्याना चाहिये । भेदविज्ञान या विवेकसे जब विचार किया जाता है तब यह आत्मा कर्मरहित, विभावरहित, शरीररहित, शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा, परम शांत व परमानन्दमई एक शुद्ध पदार्थ झलकता है । जो कोई वीतराग भावका प्रेमी है उसको अपना उपयोग अपने ही आत्माके स्वभाव पर केजाना चाहिये ।

बलात्कार मनको सर्वपरसे रोकना चाहिये और आत्माप विठाना चाहिये, यही आत्मध्यानका अभ्यास है । सद्भानन्द भ

आत्माका स्वभाव है। जब कमी आत्मा आत्मस्थ होता है, आप-
 आपमें रम जाता है, तब ही उसे सहजानन्दका स्वाद आजाता है।
 आत्मध्यान व सहजानन्दके प्रकाशका एक ही काल है। यही मोक्ष
 मार्ग है। यही आत्माके कर्ममल काटनेका मसाला है। जो कोई
 आत्माके स्वाधीन पदके इच्छुक हैं उनको सर्व प्रयत्न करके सहजा-
 नन्दके स्वादमें मगन होना चाहिये। सहजानन्द अमृतसागर है।
 जो इसमें स्नान करता है अजर अमर व शुद्ध होजाता है, जन्म-
 मरणके व्यवहारसे छूट जाता है और सहजानन्दी होकर अपनेको
 जीवन्मुक्त अनुभव करता है।

५०-गुप्त मोक्षमार्ग ।

एक ज्ञानी जीव सर्व प्रपचसे अलग हो सहजानन्दके लाभके
 लिये प्रयत्नशील होता है, तब वह केवल अपने आत्मा हीके भीतर
 प्रवेश करता है, क्योंकि सहजानन्द एक आत्मामें ही है—आत्माका
 स्वभाव है। जब आत्मामें आत्माका प्रवेश होता है तब मन व
 इन्द्रियोंसे उपयोगको अलग करना पड़ता है। जब उपयोग आत्माके
 शुद्ध स्वभावमें श्रद्धापूर्वक निश्चल होता है उसी समय आत्माके
 रसका स्वाद आता है। यही सहजानन्दका लाभ है। सहजानन्दका
 जब लाभ होता है तब सर्व विचारकी धाराएँ रुक जाती हैं, आत्माका
 भी विचार बंद होजाता है कि यह द्रव्य है या गुणी है इसके
 साधारण गुण क्या है, विशेष गुण क्या है, इसकी शुद्ध पर्यायें क्या
 है, क्या क्या अशुद्ध पर्यायें होती हैं। उसका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र,
 स्वकाल व स्वभाव क्या है। उसमें परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल व

परमावका अभाव है । निश्चयनयसे आत्मा क्या है, व्यवहारनयसे क्या है, इत्यादि सर्व मन द्वारा होनेवाले श्रुतज्ञानक विकृष्ट बन्द होजाते हैं । ठीक तो है—जब स्वरूप-ममता हो, आत्माके शुद्ध ज्ञानजलमें निमग्नता हो, निर्वाणरूपी प्रियतमाका दर्शन किया धाराहा हो, तब विचार कैसा, विकल्प कैसा, तर्क कैसा, ममाण और नयका विचार कैसा, स्याद्वादका तर्क कैसा । ये सब बातें सहजानन्दक स्वाद प्राप्त करनेमें बाधक हैं ।

सहजानन्दका लाम ही धर्मेध्यान है, यही शुक ध्यान है, यही मोक्षमार्ग है, यही भाव सत्ता है, यही भाव निर्जरा है, यही भाव मोक्ष है, यही योगाभ्यास है, यही सम्यग्दर्शन है, यही सम्यग्ज्ञान है, यही सम्बन्धुचारित्र है यही माधक भाव है, यही साध्य भाव है, यही श्रावकाचार है, यही यत्याचार है, यही धर्म है ।

जहा सहजानन्दका लाम नहीं बहा धर्म नहीं, सम्यक्त नहीं सम्यग्ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, सत्ता नहीं, निर्जरा नहीं, योग नहीं, धर्मेध्यान नहीं, शुकध्यान नहीं । वास्तवमें मोक्षमार्ग भी गुप्त है, मोक्ष भी गुप्त है । दोनों ही मन व इन्द्रियोंसे अगोचर हैं ।

सहजानन्दका लाम ही म नव जन्मका सार है । इस आनन्दके प्रेमसे वत्साहित होकर गृह जन्मलके आरम्भकी विंताकी बाधक समझकर तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलमद्र, महामण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, महाराजाधिराज, महाराजा, राजा, श्रेष्ठी आदि व बड़े २ घनी व व्यापारी आदि सर्व परिग्रह त्यागकर यथाजात रूपधारी निर्ग्रथ हैं । और एकांत, उपवन, गिरि, गुफा आदिका सेवन

करके बड़ा कोलाहल रहित, क्षीम रहित वातावरणमें तिष्ठकर आत्मीक गुणोंमें प्रवेश करते हैं । और स्वानुभव द्वारा सहजानन्दका रस पान करने हैं । धन्य है सहजानन्द ! जो अनादिकालकी इन्द्रिय सुखकी तृष्णाको उखा देता है, जो राग द्वेष, मोहकी उपाधियोंको हटा देता है, जो कर्मबंधके कारणोंको शमन कर देता है, जो तत्त्वज्ञानीको मोक्षकासा लाभ इसी जीवनमें ही प्रदान करता है । धन्य है सहजानन्द ! तू मेरे भीतर सदा प्रवाहित रहो । मैं तुझ हीमें गोते लगाकर परम सुखी होऊँगा ।

५१-श्री महावीर प्रभुकी भक्ति ।

एक नामका स्मरण आते ही भावोंमें वीरता छाजाती है, कर्म-शत्रुओंके जीतनेका व रागद्वेष भोहादि भावोंके विजय करनेका उत्साह उमड़ आता है । वह पवित्र नाम है श्री महावीर भगवान् । धीरोक वीरने उस कामभावको जीता था जिसके वश चक्र बर्नी सभान सम्राट होजाते हैं, जिसको वश करना बड़ा ही दुर्लभ है । पाचों इन्द्रियोंकी कामना ही ससार-त्रमणका व सर्व सकुटोंका मूल है । श्री वीर प्रभुने इस कामभावको आत्मध्यानकी अग्नि जलाकर मरम कर डाला था । जिस अग्निको जलाया था उसका तेज बड़ा ही आनन्दप्रद है । सहजानन्दका अपूर्व तेज उसी समय चमक जाता है जब उपयोग सर्व ओरसे हटकर अपने ही आत्माके भीतर प्रवेश कर जाता है और वहीं विश्रांति पालेता है ।

श्री महावीरप्रभुने परमवीरताके साथ ध्यानस्थ होकर उन चार पानीय कर्मोंका ही क्षय कर डाला जो अनन्त सहजानन्दके प्रकाशमें

बाधक थे । परमात्मा वीर सदाके लिये सहजानन्द सागरमें निमग्न होजाते हैं—उसी तरह वास करते हैं जैसे महामच्छ दीर्घ शरीरधारी स्वयम्भूरमण समुद्रमें वास करता है, उसीका जल पीता है, उसीमें मगन रहता है वैसे ही श्री वीर प्रभुके भीतर स्वयम्भूरमण समुद्र बहता है अर्थात् स्वय ही उत्पन्न आत्मरमण रूपी स्वानुभव समुद्र बहता है । हमीकी अनुभूतिरूपी जलका स्वाद सहजानन्दमय है । वे बद्धमान भगवान इसी समुद्रमें सदा वास करते हुए स्वानुभूति द्वारा सहजानन्दके अमृतका स्वाद लेते हैं ।

पट्टरसके स्वादसे व भवभोगोंके अधिर स्वादसे सर्वदाके लिये विमुक्त होगए है । इसी अपूर्व वीरत्वके कारण प्रभुका आत्मा पूजनीय है, वदनीय है, मननीय है, जयनीय है, अनुकरणीय है । पूजा, नमस्कारादिसे बढ़कर काम अनुकरणका है । ।

मैं भी वीरकी भांति निर्ग्रथ होजाता हूँ । सिवाय अपने ही द्रव्य गुण पर्यायके किसीको भी नहीं अपनाता हूँ । सर्व परके मोहकी ग्रथिको काट डालता हूँ । इन्द्रियोंके व मनके द्वारा देखना ही बन्द करता हूँ । सर्वम रागद्वेष हटाता हूँ । निश्चित होकर आप ही अपनेको अपनेसे अपने लिये अपनेमेंसे अपनेमें देखता हूँ । आप हीका स्वाद लेता हूँ । आप हीमें रमण करता हूँ । आपहीको अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ । इसी रीतिसे स्वानुभवकी अपूर्व सम्पदाको प्राप्त करता हुआ परम शिरोमणि सहजानन्दका स्वाद पाकर परम वृष होजाता हूँ । अपने ही ब्रह्मरूपी महावीरकी निश्चय आराधनामें जमकर निरन्तर सहज सुख पाता हूँ ।

॥

ब्र० सोतलप्रसादजी कृत-
आध्यात्मिक ग्रंथ ।

अनुभवातन्द	॥१)
स्वसमशानन्द	॥३)
निश्चयधर्मज्ञा मनन	१॥)
आध्यात्मिक सोपान	१)
सहजानन्द सोपान	१)
सहजसुखमापन	३॥)
आत्म धम	॥२)
तत्त्वभावना	१॥)
प्रयत्नसार	५)
पञ्चास्तिकाय	३॥२)
समयसार	२॥)
समयसारचूडश	३)
समापिशतक	१॥)
इष्टोपदेश	१॥)
नियमसार	२)

मैनेअर,

दिगम्बरजैनपुस्तकालय, मुरत ।

॥

